

۱۱ P

کراچی

فاران

پاکستان

ماہِ المیناردی

فاران

جلد ۹ نمبر ۳

جون ۱۹۵۷ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

مقاہر اشاعت

دفتر فاران - کمیل سٹریٹ کراچی



چندہ

سالانہ
تین روپے
آٹھ آنے

قیمت توحید نمبر

تین روپے آٹھ آنے

مظہر و تریب

- | | | |
|-----|--|--|
| ۲ | ماہر القادری | لغش ادل - |
| ۵۹ | ترجمہ مولانا نضر احمد عثمانی | توحید حق الحق - |
| ۶۳ | علامہ محمد امجد علی برہمپوری | اسلامی توحید کی حقیقت - |
| ۷۷ | مولانا مہدی الرحمن علی ندوی | توحید - |
| ۸۳ | مولانا امین احسن اسلامی | عقیدہ توحید کا اثر برائے عجمی زندگی پر - |
| ۸۶ | ترجمہ مولانا نضر احمد عثمانی | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں - |
| ۹۱ | مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی | چار اہم سوالات - |
| ۹۶ | ... | علمی شرک - |
| ۹۷ | مولانا قادری محمد طیب | علم خبیث - |
| ۱۳۰ | ڈاکٹر میر ولی الدین ایم ایس | توحید الوہیت - |
| ۱۳۷ | مولانا مفتی محمد شفیع | بدعات و محدثات - |
| ۱۵۶ | مولانا محمد اسماعیل سلفی | زیارت قبور - |
| ۱۷۳ | محترمہ عطیہ خلیل عرب | آلہ سید کا حقیقی مفہوم - |
| ۱۸۴ | مولانا محمد کبیر اللہ ندوی | عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج - |
| ۲۰۶ | مولانا قاضی زین الدین بھٹو | اسلام میں توحید - |
| ۲۱۱ | مولانا محمد اویس ندوی بھٹو | پیام توحید - |
| ۲۲۵ | ابو عبد اللہ امین الدین رام بھٹو | عقیدہ توحید اور انسانیت - |
| ۲۴۶ | مولانا عامر عثمانی | بدعت توحید کی ضرورت - |
| ۲۸۷ | ایصال ثواب کے لئے قرآن پاک ختم الصلیقہ ملتان | ایصال ثواب کے لئے قرآن پاک ختم الصلیقہ ملتان - |
| ۲۸۹ | ابو منظور شیخ احمد | فہر پرستی - |
| ۳۳۷ | ... | اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کسے مذہب باز - |
| ۳۳۷ | مولانا عبد المجید ارشد | اللہ واحد لا شریک لہ - |
| ۳۵۲ | مولانا محمد ناظم ندوی | شرک کیا ہے؟ - |
| ۳۵۶ | مولوی عبد الرحمان حاد | انسانی زندگی پر توحید کے اثرات - |
| ۳۶۲ | مولانا مفتی محمد شفیع | بدعت ادا میں کی خرابیاں - |
| ۳۷۰ | مولانا محمد اسحاق ندوۃ العلماء | توحید اور مسلمانوں کی مروجہ تہنیں - |
| ۳۸۳ | مختل شاعر | اذان بہت کدہ - |



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نقشِ اول

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اپنی ”توحید“ کا ذکر فرمایا ہے یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ ”توحید“ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ ضائع ہو گیا تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی نیکی اس کا بدلہ کر سکتی ہے!

انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید۔ معبودیت، اور اس کے ”اللہ“ ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہ لغوس قدسیہ بعثت سے لے کر نفسِ واپس تک ”توحید“ ہی کا دوسرا ذریعہ کو دینے رہے۔ یہی نقطہ توحید ان کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ -

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی حکم دیا تھا کہ دیکھ بات یوں ہی ہے، کہ کوئی ”اللہ“ نہیں سوائے میرے، سو بندگی کرو میری!

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ ”مجھے اللہ مانو اور میری بندگی کرو“ بلکہ اُس نے بار بار، طبعِ طبع سے عنوان بدل کر اور مثالیں بٹک کر، یہ بھی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ میرے سوا نہ کوئی کسی کی مشکل کھول سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ہی خالق ہوں۔ رازق ہوں، حاجت دہاں

مشکل کش ہوں۔ میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں کسی کو نہ دوں تو کوئی اُسے دلا نہیں سکتا۔ ہر جاندار کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا شرکت غیرے منصرف میں ہوں۔ میری روبرو سب کے سہارے دوں جہاں ہل رہے ہیں اور میری ہی قدرت کا مکہ کوئین کے نظام کو چلا رہی ہے۔ ”سچی“ صرف میں ہوں کہ میری ذات کے سوا ہر جان اور ہر شے بالکل خالی ہے۔ ”قیوم“ صرف میری ذات ہے! پانی میں برساتا ہوں۔ رزق میں دیتا ہوں۔ کھیتیاں میں اگاتا ہوں۔ دنیا میرے حکم سے رواں دواں ہیں۔ ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ چاند سورج میرے حکم کے تابع ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری حکومت اور خدائی ہے۔ اور اس میں میرا کوئی شریک، سا جی اور اتحاد جیسے والا بھی نہیں ہے! اعز میں اور ذلیتیں سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب والہ شہادہ صرف میں ذات ہے کوئین کی تمام مخلوق میری محتاج ہے۔ اور ہر کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے! خالق میں ہوں، میرے سوا کوئی انسان ایک مکھی اور بھنگے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔!

یہ ہے ”توحید“ کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اور بار بار پیش فرمائی ہے! اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اُس پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقرار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہیئے! دعا اور عبادت میں، دفع بلا اور طلب نعت میں، استمداد و استعانت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے ”توحید“ کا عقیدہ مجروح ہو گا۔ اور ظروف و احوال اور کیفیات کے اعتبار سے ”مشرک“، ”یا“ ”شربہ“ ”شرک“ کا ارتکاب لازم آئے گا!

عرب کے مشرکین خدا کے وجود کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مگر وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ”سفارشی“ سمجھ کر اُن کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے۔ جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے۔ یعنی بتوں کے روبرو سجدہ ریزی، اُن کی دُعا دینا، اُن سے مدد چاہنا، اُن کو کائنات میں تصرف اور دخل سمجھنا۔ ان مشرکانہ حرکات کے ساتھ اُن کا خدا کو ماننا، اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا، اور اُن کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَلْيَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ رَبُّنَا رَبُّكَ سَفَعَا لَنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ رَسُوْلُ اللَّهِ بِالَّذِي عَلَّمْتُ فِي السَّمٰوٰتِ وَكَانَ فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَنْذَرُ
وَلَقَدْ اٰتٰى عَمَّا تَشْكُرْنَ ۔

اور پوچھتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ کھڑے نہ دیویں اُن کو نہ کچھ نقصان۔ اور کہتے ہیں ”یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس“۔ کہہ۔ کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ سو وہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شریک بتاتے ہیں!

دوسری آیت میں کفار قریش کی زبان سے کہلایا گیا ہے۔

وَمَا تَعْبُدُوْهُمْ اِلَّا لِیَقْرَبُوْا اِلٰی اللّٰهِ لَعَلَّیْ

پوچھتے ہیں ہم اُن کو صرف اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں!

یہ بت جن کی کفار قریش پرستش کیا کرتے تھے۔ جن سے ملا دیں مانگتے تھے اور جن کے ناموں کی دُعا دیتے تھے۔ اُن کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے

کہ شریکین نے نیک اور برگزیدہ اشخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر جوں رو دو سوار، یغوث، نسر، اساف، ناکلہ) کے نام رکھ لئے تھے!

ابداً ایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۷۴ھ) پر راویوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے:-

ودراً رجلاً صالحاً وکان محباً فی قومہ فقتل مات عکفوا حول قبرہ -

دو ایک مرد صالح تھا، جو اپنی قوم میں محبوب تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے

ارد گرد لوگ گھومنے (طواف کرنے) لگے!

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس صبیح شیطان نے ان لوگوں کو بہکا یا اور ان لوگوں نے آگے چل کر وہ کی مثال کی

پڑھا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ:-

حتی اتخذون الہاء یحمدون من دون اللہ!

(یہاں تک کہ لوگوں نے اُسے "الہ" بنایا اور اللہ کے سوا اُسے پوجنے لگے)

پھر آگے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

و مفتنی هذا السیاق ان کل صنم عندک عبدہ طائفۃ من الناس -

(اس سیاق عبارت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کے تمام بت انسانوں کے گرد ہوں سے تھے)

اس فقرہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ لغز قریش جن مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، اُن کے نام شروع شروع

میں اولیاد اور صلحاء کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی اِرداح کی پوجا اور اُن سے طلب

و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا!

اہل بدعت کی طرف سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے

کے پاس اپنی حاجت لے جاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتا ہے، جب ایسا کرنا شرک نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء اور

صلحاء سے طلب امداد شرک کیوں ہونے لگا! اس نے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدایا یا لذات قادر، مختار اور باری

سمجھ کر اُس سے امداد چلے۔ بندوں میں بالذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت

کی بنا پر انسانوں سے استمداد و استغاثت شرک نہیں ہے!

یہ نہایت فریب آمیز مغالطہ ہے۔ جو اہل بدعت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اُن کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی ذاتی

اور عطائی کی تعلیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار

کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے فرمایا:-

"..... رَبِّیَ الْغَنٰی وَیُمِیْنُ

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلاتا ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اس کے جواب میں نمرود نے کہا:-

"..... اَنَا اُمِّیْ وَ اُمِّیْنُ!" میں بھی مارتا اور چلاتا ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

اہل بدعت کی طرح نمرود نے بھی "ذاتی اور عطائی" قدرت کے فطنی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا۔ اور یہ اتنی

ایمان بات ہے کہ اس کا جواب دیا خدا انسانی عقل کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس جاہلانہ اور احمقانہ استدلال کی تردید کئے بغیر اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ اِيَّا قِيَ بِالْاَشْمَاسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَابْتَهِمُ مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ :

ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ہکا بکا رہ گیا !

ابن بدعت کے اس معاملہ کی تردید خود ان آیتوں سے ہوتی ہے، جو اوپر پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے ”بتوں“ کو (اور یہ ذہن میں رکھئے کہ صلحا و ادلیا کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے) ”خدا“ نہ سمجھتے تھے۔ بلکہ ان ”بتوں“ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا ”شیفیع“ اور ذلیعہٗ تقرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل اور عقیدہ کو ”شرک“ سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعظیم میں، دافع بلا اور طلب رزق و منفعت میں ان ”بتوں“ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے !

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی سورتوں میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی امداد کرنے کی طاقت کہاں ہے ؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو ”الا“ نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ان کے اس فعل کو ”نادائی“ اور ”حماقت“ کہنا چاہیئے تھا۔ ابن بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بناء پر تو کفار قریش کے اس فعل کو ”شرک“ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ”شرک“ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے !

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو ”الا“ نہیں۔ بلکہ مخلوق اور بندہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تعظیم، پرستش اور دعا و استمداد کا وہ معاملہ کرایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حق ہے، ”شرک“ ہے ! آج بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو مشرکین عرب ”بتوں“ کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الفوائد الکبیر“ میں لکھتے ہیں :-

”اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اور ان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہوتا چاہتا ہے تو اس زمانہ کے عام و جبلا کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور آستانوں پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی، خدا ہم کو ایسے عقیدہ و اعمالوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جبریلؑ ”توحید“ ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور احقاق و عبادت کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور معتبر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ”شرک“ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے !
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُخْطَرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ - وَ مِنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا - (النساء)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے سوا جس قدر گناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہو

معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اُس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک طرف ”توحید“ کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ”غیر اللہ“ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا رکھنا چاہیئے۔ تو وہ ”شُرک“ ہے۔ دوسری طرف ”شُرک“ کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر ”شُرک“ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے!

”توحید“ کی اس عظیم الشان اہمیت اور ”شُرک“ کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیئے؟ یہی کہ وہ نہ صرف یہ کہ کھٹے ہوئے شرک سے بچے، بلکہ اس کے دوائی، محرکات، نزعیات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے!

”ذہر“ زندگی کا قاتل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اُس چیز سے جس میں ذہر کے چھو جانے کا وہم بھی ہوتا ہے، اجتناب کرے گا۔ چاہے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ میں کتنی ہی مزیداریوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا اور وہ یہ جانتا ہوگا کہ ”شُرک“ سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ ”شُرک“ کے وہم و شبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور ”شُرک“ کے معاملہ میں کسی ناویل، نکتہ، لطیفہ اور لغتی ہم پیر کے پاس بھی نہ پھٹکے گا اور نہ اُس کو دیمل بنائے گا!

وَاٰخِرُ حُجْرٍ اَحْمَدُ مِنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ!

امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔!

پس جس دل میں ”توحید“ گھر کو گئی اور پہ گئی ہوگی، وہ غیر اللہ کی عقیدت و احترام میں ”توحید“ کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہوگا۔ جس سے ”توحید“ پر ذرہ برابر بھی حرج آتا ہو۔ اور ”شُرک“ سے اتنی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جتنی اُردہ سفیدی!

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ اسی لئے ”غیر اللہ“ کی قسم کھانے کو شرک قرار دیا گیا۔ کہ ”قسم“ میں جس شدت غفلت کا احساس مضمر ہوتا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مضمر رہے!

اخر ج الترمذی عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يقول من حلف بغير الله فقل بآشرك! (مشکوٰۃ، باب الایمان والنذور)

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اُس نے شرک کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ”ملک الملک“ ربا دشاہوں کا بادشاہ کہنے سے منع فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت اور مشیت ہی سے مشابہت کا پہلو نکلتا ہے !
قرآن جائیے اس موجد اعظم (علیہ السلام) اور ”شُرک و بدعت کے ماحی و قاطع (روحی بہ العذاب) کے کہ جس نے
”جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں“ تمک کے کہنے سے رد کا ہے !

اخرج فی شرح السنة من حذیفة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا
ما شاء اللہ و شاء محمد و قولوا ما شاء اللہ وحدہ - (مشکوٰۃ - باب الاسانی)
حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - یوں نہ بولا
”کہو“ جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں بولا کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے“
مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے :-

اخرج مسلم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن
احدکم عبدی و امنتی کلکم عبیۃ اللہ و کل نساءکم اماء اللہ و لا یقول العبد
السیّدہ ”مولائی“ خانی مولاکم اللہ -

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ اور میری بندی“ تم سب اللہ کے بندے
ہو اور تمہاری عورتیں سب اللہ کی بندی ہیں - اور غلام بھی اپنے آقاؤں کو ”میرا مولا“
(مالک) نہ کہے - کیونکہ تم سب کا ”مولا“ (مالک) اللہ ہے !

ایک طرف ”توحید“ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدت احتیاط، اور دوسری طرف وہ لوگ جو
اپنے ”عاشقانِ رسول“ ہونے کا دم بھرتے ہیں، اُن کی ”توحید“ کے معاملہ میں بے پردائی، تساہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہو
کہ ایسے ایسے نکتے تراشتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں، جن سے ”توحید خالص“ غبار آلود بلکہ مجروح ہوتی ہے !

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ !

کے ترجمہ میں ”ی“ کی تفسیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں - یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

”تم کہو اے میرے بندو..... (یعنی محمد رسول اللہ کے بندو)

حالانکہ پورا قرآن ان اہل بدعت کی اس نکتہ شکنی کی نفی کرتا ہے !
مَا كَانَ الْبَشَرُ اَنْ يَرْتِنَهُ اللّٰهُ اَلْكِتَابُ وَالْحِكْمُ وَالنَّبَاةُ ثُمَّ يَقُولُ
لِلنَّاسِ كُفُوًا جَمَاعًا اِنِّي مِنْ رُّوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُفُوًا رَّشَدِيْن.....

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم و نوحہ عطا فرمائے
اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بہنہ بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہیگا کہ تم

ربانی ہو !!

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اُس کی اہمیت کا صحیح احساس ہوگا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا

ہے۔ ایسے لطیفے شعرو شاعری کی دنیا میں توحید دیتے ہیں مگر ”قرآن کے ساتھ یہ معش غناء سلوک“ روا نہیں رکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے۔ مشکل کث، غریب نواز، دانا اور صبح بخش۔ جیسے القاب، جن کے اطلاق کی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ صلوات اور بزرگوں کے لئے تراش لئے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس فہم کے شعروں پر ہے

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہو جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے (توبہ ۱)

مجھ متا ہے، اور ہے

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مشرکانہ شعروں پر ”صلوات اجماع و نفرت“ بلند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر جد کرتے ہیں کہ
ہم احمدیں ادا احمدیں نقطہ ہے ”میم“ کا پردہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ”احمد بے میم“ اور عرب کو ”عرب بے ر“ کہتے ہیں۔ ان کے شعروں میں، تقریروں اور تحریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ”توحید خاص“ کو شبہ اور ملتیں بناتی ہیں، اور شرک و بدعت کے لئے گنجائش نکالتی ہیں!

انبیاء کی دعائیں | ”وحی“ اور ”نبوت و رسالت“ اتنا بڑا اثر ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اوصاف مل کر بھی اس شرف کی برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام امت، قوم یا پوری انسانی سوسائٹی میں اپنے ایک ”بندے“ کو نبوت و رسالت کے لئے معتب فرماتا اور اُس پر ایسے منفی طریقے سے وحی کرنا کہ جس کا ”نبی“ کے سوا نہ کوئی احساس کر سکتا ہے اور نہ عقل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر ”نبی“ سے انہی صفات منسوب کر سکتے ہیں کہ ”عقیدت و احترام“ کے دوراہہ پر شیطان کے لئے غالی معتقدین اور توہم پرست بنادئے۔ ان کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے!

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اُس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ زور اُن کی ”عبدیت“ اور ”بشریت“ پر دیا گیا ہے۔ خود انبیاء کرام کی زبانی اس کی نفی کرائی گئی ہے! کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں!

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:-

لَا تَسْتَفْزِرُنِي لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -

میں تیرے لئے معافی ضرور چاہوں گا اور مالک نہیں میں تیرے نفع کا اللہ کے یہاں کسی چیز کا!

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا:-

قُلْ مَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

تو کہ میں مالک نہیں اپنے واسطے بُرے کا نہ بھلے کا مگر جو اللہ چاہے!

یہاں تک کہا گیا:-

تَنْ مَا كُنْتَ يَدْعَا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ -
 تو کہ میں کچھ نبی رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے
 ساتھ (بھی کیا ہونے والا ہے)

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔
 ”قرآنی“ اور ”عطا“ کی جاہلانہ اور گمراہ کن تفریق کے بت کو بھی پاس پاس کر دیا۔ جب نبی کے پاس بھی اللہ کے حبیبے تھے
 خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں!

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام تک اس معاملہ میں اپنے بجز و عدم اختیار
 و قدرت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور چہیتا“ ہے، جسے اللہ کے لیے جوئے خزانوں
 کا مالک، انسانوں کے نفع و نقصان کا محنت ر اور اجوابی کائنات میں متصرف مالک ہیں! اگر کوئی انبیاء اولیاء اور سلحا راست کے
 بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہے، تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کرتا ہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے
 اس کی عقیدت، عشق و محبت اور دنیا ز مندی کے یہ دعوے اس کے ٹھنڈے پیرا دیے جائیں گے!

یہ بھی مجمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نمائندگی کہ بیت المقدس کے بلکے ”کعبہ“ کو اُمت مسلمہ کا قبلہ قرار
 دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مناد اور آواز کو پورا فرما دیا۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیاس مع الٰہی“
 کی بدترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رضا“ کا پابند تھا، یا جو آپ کی رضا ہو تو نفی۔ وہ ضرور بالضرور
 پوری ہو کر رہتی تھی۔ بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رضا“ اور ”منا“ کا پابند نہیں ہے!

يَخْلُقُونَ لَكُمْ بُتْرَئُونَا عَنْهُمْ، فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
 عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ)

یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راہنی ہو جاؤ۔ حالانکہ اگر تم

ان سے راہنی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راہنی نہ ہو گا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب، اطاعت گزار بندہ تھے۔ حضور نے
 اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا۔ حضور کا قدم صراطِ مستقیم سے ہل پر اور اوجھڑا دھرنہ نہیں ہوا۔ آپ کی اکثر و بیشتر
 دعائیں بھی اللہ تعالیٰ تشریف فرما لیتا تھا کہ قبولیت و اجابت تو لطفِ محمدی کی راہ دیکھتی رہتی تھیں۔ اس شرف و اجتناب کے
 باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے:

اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ۖ إِنَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
 يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ (التوبہ)

اے نبی! تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے
 معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انھیں ہرگز معاف نہ کرے گا!

ہر آیت "مشرک نہ عقائد" پر ضرب نہیں، مثلاً ضرب (اعدام) لگاتی ہے یا یہ آیت کسی ذرا سے بھی اشتباہ کے بغیر دو لوگ مذہب میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض اوقات انبیاء کرام اور ان میں بھی امام الانبیاء اور افضل الرسل تک کی درخواست اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور درخواست تک کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے نیاز میں یہ عالم ہو، تو پھر دنیا کے پردے پر کون ایسا انسان اور عالم برزخ میں کون ایسی روح ہے جس سے ہم استغاثہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا کہا مال ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جس بات پر اڑ جائیں بس اُسے پورا ہی کر کے دیں گے! جو کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ درحقیقت عبادہ معبود کے رابطہ اور تعلق سے نادانقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بے نیازی کے بارے میں بڑا سطحی اور پست تصور رکھتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا۔ حضور کی تبلیغ کی بدولت عرب کی فوری آبادی کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جب سرکارِ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو عرب کے طول و عرض میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی پرستش نہ ہوتی تھی! قیامت تک جس کسی کو بھی رشد و ہدایت ملے گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع اور فرمانبرداری میں ملے گی، جہاں حضور کی اتباع نہیں، وہاں ہدایت کی روشنی نہیں۔ مگر ہدایت کا دنیا اور سیدھی راہ پر لانا اور چلا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار سے باہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُكَ يَا اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُحْتَدِينَ -

تو راہ پر نہیں لانا جس کو تو چاہے بلکہ اللہ راہ پر لانا ہے جس کو وہ چاہے! (اور وہی (اللہ) خوب جانتا ہے کہ کون راہ پر آئیں گے!

اگر انبیاء اور صلحاء کی ارواح سے استغاثہ جائز ہوتا۔ تو قرآن پاک میں کوئی ایک آیت تو اس کے حوازیں نازل ہوتی۔ یا کم سے کم کسی قرآنی آیت سے اس کا کوئی اشارہ ہی نکلتا ہوتا۔ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن پاک میں مرقوم اور مسطور ہیں۔ ان میں کسی نبی نے اپنے پچھلے گزراے ہوئے نبی اور رسول کو مصیبت کے وقت نہیں پکارا۔ نہ ان سے اللہ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کی، انتہا یہ ہے کہ کسی قرآنی دعائیں "بحق فلاں" اور "بہما فلاں" یا یہ کہ "یا اللہ! تو فلاں نبی کے سید سے ہماری دعا قبول فرما" تک نہیں ملتا!

حضرت لوح علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں:-

رُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ كَيْفَئِلهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

اور لوح، جب اس نے پکارا اس سے پہلے اچھری قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، سو بجا دیا اس کو اور اس کے گمراہوں کو بڑی گھبراہٹ (پریشانی) سے!

حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں:-

وَالْيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

اور ایوب جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو محمد پر بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔!

حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنے رب ہی سے غمکے اندھیروں میں کیا دیکھتے ہیں۔
 قَتَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ مُجَا نِكْ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ !
 پھر میکا ان اندھیروں میں (یونس نے) کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے،
 اور میں تھا ظالم کا روں میں سے۔ !

اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تضرع کا مل اور ایسی عصمت جہاں سرے سے بھول چوک اور نیسان و ذہول کا امکان ہی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سزاوار ہے۔ حضرت یونس سے یہ تقاضائے بشریت تھوڑی سی بھول پرگئی کہ وحی کا انتظار کئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اللہ کے اس فرما نہر دار بند سے اور مقدس بنی نے اپنے اللہ سے معافی طلب کی۔
 حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اپنی تمتا پیش کرتے ہیں:-
 وَرَزَقْنِیْآ اِذْ نَادِیْتُ رَبِّیْ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا اَنْتَ خَبِیْرُ الْاَوَّارِثِیْنَ -
 اور زکریا کو رک، جب پکارا اُس نے اپنے رب کو، اے رب! نہ چھوڑ محمد کو کہیلا
 اور تو ہے سب سے بہتر (دالی اور) وارث۔ !

یہ تو چند دعائیں ہیں۔ جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ فزکان میں جہاں بھی کسی نبی کی دعا اور معیبت کے دفت فریاد و استغاثہ کا ذکر آیا ہے، تو ہر نبی نے براہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی ہے۔ اور وہ اس لئے کہ اُن نفوس نڈسیہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ وہ دُعا کو اسی کی تسلیم دینے کے لئے آئے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی فریاد رس اور تسهل کشت ہے اور نہ معیبت کو ٹال دینا کسی کے بس میں ہے۔ !

وَ اِنْ یَمْسَسْکَ یَغْمِزْ فَلَا کَ شَفَ لَہٗ اِلَّا ہُوَ۔ وَ اِنْ یَمْسَسْکَ بَخِیْرَ فُہُوْ
 عَلٰی نَحْلِ شِیْءٍ قَدِیْرٌ -

اگر اللہ نہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے !
 دعا کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور اُسی کو پکاریں اور اس طرح پکاریں کہ اس دعا، پکار، فریاد و استغاثہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شرکت اد میل نہ ہو:-

فَاذْعُوْا لِلّٰہِ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُوْنَ -

سو پکارو اللہ کو خالص کر کے واسطے بندگی کے، چاہے منکرین بُرا ہی کیوں نہ مانیں !
 خدا چیلنج دیتا ہے کہ میرے سوا بیکس کی پکار کو بھلا اور کون پہنچ سکتا ہے اور میرے سوا اُس کے دُکھ درد کو کون دُور کر سکتا ہے۔ !

اَمَنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاکَ وَ یُکْشِفُ السُّوْءَ !

بھلا کون پہنچاتا ہے بیکس کی پکار کو، جب اُس کو پکارتا ہے اور دُور کر دیتا ہے اُس کی معیبت کو !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائی گئے۔ اس پر ہا! ایمان ہے۔ مگر اس عقیدہ میں کہیں ایسی شدت اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے توحید پر حرف آتا ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُم مِّن قَبْلِ أَن تَابِي يَوْمَ تُلَاقِيهِ رَاحَةُ
وَلَا شَفَاعَةَ -

اے ایمان والو! جو کچھ مال متاع تم کو بخشا ہے اُس میں سے خرچ کرو، تیل اس کے کہ وہ دن
تمہے جس میں ذخیرہ و فروخت ہوگی، زندگانی کام تمہے گی اور نہ سفارش چلے گی!

اس کو بت ہیں۔۔۔ "وَلَا شَفَاعَةَ" (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے "عقیدہ شفاعت" کی تردید منظور ہے۔ جیسے
بادشاہوں کے یہاں امیر و وزیر اور ان کے مصاحب اور مقربین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ سلامت کو
متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی دباؤ کی وجہ سے بادشاہ ان کی سفارش ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
اللہ کے دربار میں اُس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی!
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اُس کے جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے!

احادیث میں ملتا ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مقام محمود" اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو
آپؐ مجھ سے ہیں گر جائیں گے اور اس کے بعد حضورؐ کو شفاعت کی اجازت ہوگی!

"شفاعت" وزیروں اور امیروں کی "سفارش" شاہانہ خبر کے درباروں میں نہیں ہے۔ یہ "شفاعت" ایک مطیع و
فرائض دار اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے نیک بندے کی، خدا کے عظیم ذخیرہ کے حضور ہے!

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں | ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اور جتنا علم مناسب سمجھا۔
وحی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن
"الغیب" اور "الطّٰلِعُ غِیْب" کہتا ہے۔

وَمَا كُنَّا لَنُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مَن رَّسَلَهُ مَن يَشَاءُ -
مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کے
لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے!

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے "الطّٰلِعُ غِیْب" اور "الغیب" ہے۔ مگر اس اطلاع و اظہار کے معنی نہیں ہیں کہ جتنا
کی کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے! اس عقیدہ کی خود قرآن
لفظی کرتا ہے۔

فَقَالَ أَهْلَتْ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ وَجَنَّتْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ يَفْقِين - (انمل، ۱) -
کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ جس کی تم کو اُس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس
سب سے خبر لے کر!

ہدایت حضرت سیدنا علیہ السلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ "یہ ایسی چیز کی خبر آیا ہوں، جس کی آپ کو خبر نہ تھی" اور ملک سبھا
کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سیدنا علیہ السلام کی منزلت میں ذرّہ برابر کمی نہیں آ جاتی۔ کہہ لے جہاں کے حالات کا علم
رکھنا، نبوت کا لازمہ ہرگز نہیں ہے!

فَلَمَّا رَأَوْا بَنَاهُمْ لَا تَجِدُ إِلَّا إِلَهُكُمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْحَيَاةَ ۖ قَالُوا لَا تَحْفَظُوا
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ نُوحٍ

پھر جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ نہیں آتے کھلے پر تو کھٹکا اور دل میں اُن سے ڈرا۔ وہ بولے
مت ڈر ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں قوم نوح کی طرف !

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی شکنا ہے کہ نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام خود "ملت ابراہیمی" پر
تھے، اُن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اصل میں خوف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ
فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم تو نوح کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا
ہے کہ جب علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال وجواب کرتے رہے۔ اور جب وہ اٹھ کر
چلے گئے تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ جبریلؑ تھے۔ !

اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نافرمان بیٹے کے انجام کی خبر ہوتی تو آپ اُس کے بچنے کی تمنا نہ کرتے، جس پر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، مگر برسوں تک اپنے پیارے اور چھپتے بیٹے یوسفؑ کی خبر نہ
معلوم کر سکے۔ کہ اُن کا زرِ نظر کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہاں تک کہ اس غم میں پتلیاں سفید ہو گئیں۔ اور سب سے بڑھ کر
خود سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اُن کے "غیب" پر مطلع ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا تو اہل شیطان
کے دل کی بات جان لیتے۔ تو شیطان لعین کے دھوکے میں نہ آتے۔ !

"غیب" اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاص ہے۔ اس میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو
"عالم الغیب" فرمایا ہے ! اور کسی تشابہ اور ابہام کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا ہے :-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْءٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اِيَّانَ يَبْعَثُوْنَ -
کہ نہیں جانتے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ غیب کی مگر اللہ! اور نہیں خبر رکھتے کب
اُٹھائے جائیں گے !

"غیب" کی عمومی نفی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے خود آپ کے عالم غیب
ہونے کی نفی کرائی :-

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰمُ الْغَيْبِ
لَا يُسْكِنُكَ ذٰلِكَ مِنْ اَلْخَيْرِ وَمَا مَسْنٰى السُّعُوْدِ اِنَّا اَنَّا لَآ نَذِيْرٌ وَّلٰبِئْسَ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -
کہیں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور
جو میں جانتا غیب تو بیشک بہت سے لیتا بھلائی اور نہ چھوٹی مجھے کوئی بُرائی۔ میں تو
فقط ڈرانے والا اور خوفِ مخبریں سننے والا ہوں۔ میں لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ "عالم الغیب" نہ تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو لکھتے دن تک حضورؐ مضطرب رہے ! یہاں تک کہ

وحی الہی نے حضرت صدیق کی پاکبازی کا اعلان کر کے اس ہمت کا قتل قیہ کر دیا۔ اور وحی کے بعد حضور کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضور عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی مزدورت کیا تھی! اور آپ صحابہ سے فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے، اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہ اس ہمت سے پاک اور بری ہیں۔ ابو صحابہ حضور کی بیان کی ہوئی "وحی" پر ایمان لاتے تھے، وہ آپ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب" سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے!

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر، آپ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ اگر حضور "عالم الغیب" ہوتے، تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمان مکیوں ذمہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور لاعلم رہتے ہیں!

مشکوٰۃ کے باب "اعلان الشکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دھن بجارہی تھیں اور شہداء بدر کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی:-

وَفِئْتَانِي يَعْزَمُ صَافِي عَدِي -

ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے!

حضور نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا:-

رَبِّیْ هَذَا وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ -

یہ بات چھوٹے اور وہی کہہ جو کہتی تھی!!

اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ اُمِّ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَدْرِي وَاللَّهِ لَا اَدْرِي وَاَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ -

بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا اُمّ العلاء انصاریہ نے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور کیا معاملہ ہو گا تمہارے ساتھ!!

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے:-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُو مِنٍّ اَهْلُ الْمَدْيَنَةِ ذُفَّتْ مِرْدُو عَلَى الْمُنَاقِقِ ذُفَّتْ لَا تَعْلَمُوهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُمْ -

تمہارے آس پاس کے بادینیشیوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی منافق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تو نہیں جانتا۔ ہم انہیں جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ خطاب فرما کر کہ "ان منافقین" کو تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں! کیا معاذ اللہ!

رسول کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کا جاننا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا، یہ "نبوت و رسالت" کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے! اخذ قرآن کریم سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے

واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں پروہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیئے۔ یہ شانِ نزول اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اُسے علم ہے! اور یہ زمانوں کی تقسیم تو ہم حادث و فانی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ ”حال“ ہی حال ہے!

کیا شانِ ترے جمال میں ہے

ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشغولِ مشاغل کے متعلق اور بعض آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیش گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ ”حق“ ثابت ہوئی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامات اور مستقبل میں امت کے لئے پیش آنے والے بعض فتنوں کی بھی حضورؐ نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے! اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتی ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے!

معجزات و کرامات حق میں مگر...

فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے معجزہ سے جادو گروں کے سحر کو باطل فرماتے ہیں۔ مگر اس سے یہ اصول اور کلیہ وضع کرنا کھٹکی ہوئی گراہی ہے کہ دُنیائے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے تو وہ اللہ کے ایسے ہیئے معجزے سے جادو اُٹا رہتے ہیں۔ اس کی ذکر قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے! یہاں تک کہ نوریت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپؐ خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور مردوں کو جلا دیتے تھے!

قَدْ أَخْرَجْنِي مِنَ الْكُمَةِ قَالُوا بَرُّنَا بِاللَّهِ!

مگر آپؐ کے واقعہ ”رفع“ کے بارے میں آج تک کسی مسلمان نے اپنے مُردے کے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہ نے آنکھیں دُکھتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُعا دی کہ آپؐ تو مادر زاد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، دُکھتی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا آپؐ کے لئے کیا مشکل ہو! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب صحابہ کو سفر میں اور جنگوں (ملا) میں کوئی مصیبت پیش آتی ہو، یا جو صحابہ کرام باہر کی بستریوں میں رہتے تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں۔ تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہوں۔ اور اُن کا یہ عقیدہ رہا ہو کہ ہم جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، آپ ہماری فریاد کو سُن لیں گے!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آن کر پڑا تھا، اُن کا مکان روضہ رسول سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا، تاریخ و آثار میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضورؐ کے نام کی دہائی دی ہو۔ یادہ صحابہ کرام جو اس کشمکش سے سخت بیزار تھے، انہوں نے ہی قبر رسول پر آکر حالات کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔!

کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام پر قیامت گزر گئی، مگر ان نفوس قدسہ میں سے کسی نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لئے پکارا اور نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی! جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے ”آیت“ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تمام انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسوۂ حسنہ کو ”آخری مہیار“ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو معجزات بھی عطا فرمائے! اس معجزہ (دکھتیر) کا آپؐ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپؐ کی معجزاتی سے ”بہت“ ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کی کوئی روایت صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رزق، بانی اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے، آپؐ ہماری قلتِ امتیاء کو کثرت سے بدل دیجئے!

انبیاء کرام کے معجزات کی یہ نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اور جب نہیں چاہتا، اُن کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے بارگاہ پانی میں، دودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہو چکی ہے! اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپؐ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قلعے ہو رہے ہیں۔ آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر منا اہلی کے آگے سر تسلیم خم ہے! غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ حضورؐ لعابِ دہن لگاتے ہیں اور دکھتی آنکھیں اُن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شانِ اختیار اور دوسری طرف یہ مجبوری اور بے اختیار کی کیفیت کو خود آپؐ پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپؐ اُسے دُور نہیں فرما سکتے!

شبِ اسراء میں ”لئے زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں افلاک، سدرہ و عرش اور عالمِ دراء و الاراء اور لامکان تک کی میر کر آئے، دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس پوری سواریاں نہیں ہیں۔ گرمی کی شدت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چھتھرے لپیٹ لئے ہیں۔ حضورؐ ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور دل دکھتا ہے، مگر راضی ہو رہا ہیں۔ ورنہ اگر آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو ”مٹے ارض“ کے معجزہ کے زور سے اسلامی لشکر کو اُن کی آن میں منزلِ مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور صحابہ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔!

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ مشورت ہوتی ہے، جس کا انعقاد مدینہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث کی کتابیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حدیبیہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت واقع نہیں ہوتی، صرف افرادِ منکر آپؐ صحابہ سے

بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ باخبر نہیں ہو پاتے !
حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ ہر اس یوسف کی خوشبو بہت دُور سے
سونگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ برسوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور اس غم میں
آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں !

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کچے کو مان لیتا ہے اور وہ قبر و رزخ سے
لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق کے درد و مصیبت کو دُور کرنا ان کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، کاش! سورہ
یوسف میں مذکور واقعہ کی ان کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی !

حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں تک شدید حزن و ملال میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور مشیت
و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ بندوں کے اس اضطراب و غم و اندوہ کی پرغا نہیں کرتی، یہ حزن و ملال اسی وقت
دُور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرام تک رضا و اہمیت کے مقابلہ میں استغناء و اختیار ہوں۔
تو وہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے، جو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے اور مشیت الہی
جس کے اشاروں پر چلتی ہے ! (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دُور کے ایک مقام کو منکشف فرما دیا تھا۔ آپ نے
”ساریہ! الی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنا دی۔
یہ کرامت ہے، اور حق ہے ! مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جانا قرین صواب ہے کہ حکمت اسلام کا ایک
ایک گوشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہنا تھا ! اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں بھی کوئی
ظلمہ پیش آتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اُسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کمانڈر
کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرما دیا کرتے تھے ! اور کیا اس واقعہ کے بعد سے عربوں کے گورنروں اور حضرت عمرؓ کی طرف سے
درمیان گفتگو دُور دُور ہی سے کرامت کے ذریعہ ہر جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور ٹھیک بتاتی ہے کہ حضرت
عمرؓ فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے۔
اور بعض گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دُور ارگزار سفر کی
صعوبت برداشت فرما کر صوبہ کے صدر مقام پہنچتے ہیں۔ !
ایک طرف تو ”برطام اعلیٰ نشینم“ کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ فاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا ہے اور
دوسری طرف ۔ ع

”گئے : پشت پائے خود نہ بینم“

کی یہ کیفیت کہ لوگوں نے خبر لے کر آپ کے قتل کرنے لگے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اُس کے
خبر کی خبر نہیں ہو پاتی ۔ !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”بشریت“ اور اُس کے لوازم سے جب بحث کی جاتی ہے
عبدیت اور بشریت

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا بہتر سمجھتے ہیں !
 اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قادین کرام اس پر زور غور فرمائیں۔ کہ بعض سیدھی اور سچی
 باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ کھٹکتے لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے خدشوں اور دوسو سوں کا اناںہ مقصود ہے !
 کسی بادشاہت میں بادشاہ نے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو صوبہ کا دلی اور حاکم مقرر کر دیا ہے۔ یہ حاکم
 بادشاہ کا پوری طرح فرما بردار اور نیاز مند ہے، کچھ دے، یہ اس کے حکم سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہتے لگتے ہیں کہ اس حاکم
 کو تو بادشاہ نے ملک کے سپاہ و سپہ کا مالک بنا دیا ہے، اس پر کچھ یہ حاکم چاہتا ہے، وہی ہو کر رہتا ہے۔ خود بادشاہ
 سلامت اس دلی سے رضا جوئی۔ حقیقی بادشاہ نے اپنے تمام اختیارات اس حاکم کو عطا کر دیئے ہیں، کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم
 اڑ بیٹھے اور ضد کرنے لگے تو بادشاہ سلامت کو اس کی منیڈری کرنی پڑتی ہے ! یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے
 اور محب اور محبوب میں اپنا پرانا نہیں پرآ کر تا۔ جو محبوب کی مرضی، وہی محب کی مرضی ! عشق و محبت میں۔ ع
 من تو شد من تو من شدی

کا معاملہ ہوتا ہے !
 ملک کے دو بڑے ارباب فکر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم صوبہ کے فرق و امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست
 اور بادشاہت کے مسائل کی نوا کھولتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ کے حاکم کی شان میں اس طرح کا غلو، خود نظام
 سلطنت میں ایتری پیدا کر دے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدہ کے بعد قریب قریب الگ ہی سطح پر آجائیں گے۔ تو
 اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں۔

”بھائیو! ایسا نہ کہو، یہ صوبہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا نوکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت
 سے پہلے ہی تو آخر یہ کھاتا پیتا انسان تھا۔ اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں لگتی ہے؟ بادشاہ
 کی جو بیڑوں کے طغیان اس کو یہ عزت اور منصب ملا ہے ! اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے
 میں رکھتے ہو، اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کرے گا۔ بلکہ اپنے
 عقیدت مندوں پر اٹھا خفا ہوگا۔ بادشاہ سلامت خود محنت و محنت رکھتا ہے۔ ہوشیار اور معاف نہیں
 ہیں، وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کر طرح کر سکتے ہیں ! ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور چل
 کیسے سکتا ہے ؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم اتنے باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکروں
 اور غلاموں کی طرح ! بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھرے دربار سے نکلوا دیں،
 بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے، اس سے چھین بھی سکتا ہے۔
 اور ان ! فلاں فلاں معاملہ میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ دے رو کر دیا۔
 آقا پھر آقا ہے، لوکر پھر لوکر ہے !“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر معلوم ہو کہ کس ”مبالغہ آمیز
 عقیدت“ کے جواب میں یہ کہتے ہیں، تو بعض پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ کشک پیدا ہو سکتی ہے کہ ”دلی صوبہ
 اور حاکم علاقہ کی شان میں سو ادب یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس تفسیر کا پس منظر ہو گا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم فہمی کے سبب حاکم صوبہ کو بادشاہ کا مدد مت بل ٹھہرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے، اُس کے جواب میں یہ کچھ کہا گیا، تو اس عبارت میں سے کوئی کٹنگ محسوس نہ ہو گی، کہ مقصود "حاکم صوبہ" کی خفت اور امانت نہیں ہے۔ بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے مدد مت بل جو ٹھہرا یا جا رہا تھا، اُس کی تردید مقصود ہے !

شرک و بدعت کے رد میں بعض موحیدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا ہے۔ جس کو اہل بدعت "امانت رسول" کے عنوان سے اور اُس پر طرح طرح کے ماسٹیکے چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے فدائی اور جان نثار تھے اور حضور کی معمولی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اُن کی پوری زندگی "احیاء سنت" ہی کی جدوجہد میں گزری ! اور اُن کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان "سنت رسول" کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور، اور غایت و مقصود بنالیں۔ — اُن یہ ضرور ہے کہ بعض موحیدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہو گئی ہے ! بابت ذریعہ اور خوبصورتی کے ساتھ محنت اُنہیں اپنی چاہیے تھی۔ ان بزرگوں کی پوری زندگی میں ہم "سنت رسول" کو جلوہ گرہ لاتے ہیں۔ اس لئے اُن سے "امانت رسول" جیسا عبارت گریبان جرم منسوب نہیں کر سکتے ! اُس کے دینی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نسبت بخیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اسی لئے تو عمل کرنے لگے کہ حضور کی محبت اور عقیدت اُن کے دلوں میں بچی اور بسی ہوئی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی یہیں اعتراض ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بدسلوکی کے سبب خود اُن کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا، کہ مخالفین نے اس لفظی اوچر پیچ اور اٹھا رو دیاں کی بے اعتدالی کو تکمرج لگا کر عوام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اُن کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ کل پر جو کچھ کے جھینٹے پڑ گئے تھے، ذریعہ مخالف نے اُن کو اتنا نمایاں کیا کہ جیسے یہ پھروں کا تختہ نہیں ہے، بلکہ سائے کا سارا کھڑا اور تمام کا تمام مرزبند ہے !!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے "محمدٌ عبدہ ورسولہ" کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد "توحید" کے عقیدہ پر جا کر پڑتی ہے ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان"۔ "احمد بلا مہم" اور "عالم الغیب" سے لے کر۔

وہ جو کہ مستوی عرش ہے خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر (معاذ اللہ)

تک کہہ دیا ہے ! اور اس اپنی عقیدت اور عشق رسول پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں ! حالانکہ وہ "عشق رسول" جس سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معتبر ہے ! اسی قسم کی "نجات" قدر و ستائش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ غناہ کا باعث ہو گی !

قرآن پاک ہی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اسی بنا پر ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور اُن سب کی عزت و احترام کوٹتے ہیں۔ اور ہمارے قلوب تمام انبیاء کرام کی عقیدت، اخلاص اور محبت سے معمور ہیں۔ تمام انبیاء جن میں نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ہیں، جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ایا۔۔۔ کے بھائی ہوتے ہیں !

قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن کی چند جھلکیاں اُدھر پیش کی جا چکی ہیں، اُن میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کی ”بشر“ اور ”عبد“ کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے۔ اور ”عبد“ بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرما بظہار اور اپنے معبود کے ہمگے اپنا مجر و نیاز میں کرنے اور اُس سے ڈرنے والے! اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شریف و عی سے بھی نازا تھا! اور اُن کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تعجب کے باوجود وہ ”بشر“ اور ”عبد“ ہی تھے۔!

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے اُن کی ”اوبہیت“ کی نفی ہوتی ہے اور اُن کی بشریت“ اور ”عبدیت“ کا ثبوت ملتا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ قوم گنہگار پرستی کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام سے شاید اصلاح حال میں کچھ کوتاہی ہوئی، اس پر آپ نے غضب میں آکر۔

وَأَنفِی الْأَلْوَابِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِآيِهِ ۚ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِيَّانَ الْقَوْمِ اسْتَغْفِرُنِي
وَكَاذِبُوا فَيَقُولُ نَجْنِي ۖ فَلَا تُشْفِعُنِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا غَدَاةٌ ۚ وَلَا تُجْعَلُنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کو۔ لگا کھینچنے اُس کو اپنی طرف۔ وہ بولا کہ میرے
اں جلے بھائی لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ سومت ہنسا
مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گنہگاروں میں۔!

حضرت ہارون علیہ السلام کے اس؟ اب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ شدت غضب میں جو اپنی ہولنے
نفس کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ غضب اور غیرت تھی، اُن سے پوری نیک نیتی کے باوجود بے اعتدالی
ہو گئی ہے، تو آپ نے فدا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝
دعوتی کرتے کہا۔ اے میرے رب مجھے معاف کر اور میرے بھائی کو۔ اور داخل کریم کو اپنی رحمت
میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا اور دیدی معاف کے معجزات عطا فرمائے تھے، مزب کلیسی کے اثر سے سمندر پھٹ
گیا تھا۔ اور فرعون اپنے فلول لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دُوبری زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم سے
کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و مجد اپنی جگہ درست اور بجا! مگر وہ بد حال ”عبد“ اور ”بشر“ ہی تھے۔ سارے جہان کے
احمال و کوائف آپ پر روشن نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ نے اپنے بھائی ہارون کے پاس میں ایک ایسا خیال قائم کیا تھا۔
جو واقعہ کے مطابق نہ تھا۔ جس کی تفصیل ابھی آئندہ گزر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے تنزیہی عصمت جس میں ذہول و
نیان کا شائبہ تک نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیل ہے!

”عنور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو قرآن پاک میں بار بار ”عبد“ کہا گیا ہے۔
أَعْلَمُ لِلَّهِ الْغَيْبِ الْغُزْلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۖ الْكِتَابُ۔!

(سب تعریف اللہ کو جس نے اُتاری اپنے بندہ پر کتاب !)

واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اُس میں بھی :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۖ - پاک ذات ہے، جو لے گیا اپنے بندہ کو !

فرمایا گیا - یعنی حضورؐ کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان !

واقعہ معراج اتنا بڑا شرف تھا کہ کسی نبی اور رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا - آپؐ کو کیا دکھایا گیا - قرب کی منزلیں کس طرح ملے کیں - ہم اس کا قصور بھی نہیں کر سکتے ! اس لئے ایسے عظیم الشان اور مجمل عقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَى بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقعہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں - اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ تروتازہ رہے - اور کسی مشترک تصور سے یہ عقیدہ دبے نہ پائے - پھر خود آپؐ کی زبان وحی ترجمان سے آپؐ کے "بشر" ہونے کا اعلان کرایا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (تجربہ اس کے کچھ پڑھی کی جاتی ہے)

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غور طلب ہے - رسول اللہ سے صحت یہی نہیں کہہ دیا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ" (میں بشر ہوں)

بلکہ "بشریت" کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" (تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپؐ کی "بشریت" میں کسی الوہی صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے !

اس آیت میں دوسرا بھی اہم اور ثبوتیہ نہیں - یہ ایک محکم آیت ہے - جس کے ایک سے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے - اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی شل جلسے اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے، تو ایسے ظالم گستاخ، اور عجب قرآن کو ہم و نوحی خطاب ہی نہیں سمجھتے !

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک نفییت کا تعلق ہے کوئی بشر حضورؐ کی برابری نہیں کر سکتا ! آپؐ انبیاء کے سردار اور رسولوں کے پیشوا ہیں - اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی منزل اور سرکاری کی ذات ہے ! حضورؐ کے نعین مبارک سے جو ذرے چٹھو جائیں، خدا کی قسم وہ ذرے ہماری دھوئیں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں ! مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپؐ میں "بشریت" ہی - وہی صفت کے آپؐ حامل نہیں - بلکہ بشری صفات کے حامل ہیں ! اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں - جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بشر" نہیں مانتا یا آپؐ کو "بشر" کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے - وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے ! یا کم سے کم اُسے اشتباہ و تشکیک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اُسے اس بات کا زعم اور دعویٰ ہے کہ اللہ کے مقابلہ میں رسول اللہ کی صفت کو وہ زیادہ جانتا ہے ! (معاذ اللہ)

حضورؐ کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان "أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی مشاہدہ ہے - اللہ نے چار تو رات کی رات میں لامکان تنگ کی سیر کرا دی ! اور جب نہ چاہا تو تاریخ و سیویں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضورؐ جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبد اللہ ابن ابی قحطہ جو مسلمان بھی نہ تھا، اُس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کھلے حاصل کی جاتی ہیں - اور شب معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا، کئی دن کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم دلیل راہ ہوتا ہے !

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جعشم نے ہجرت کے وقت راستہ میں حضورؐ کا تعاقب فرمایا۔ اور جب حضورؐ کے رعب پہنچنے کا ارادہ کیا تو گھڑے کو ٹھوکر لپی اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ اور ایک بار تو گھڑے کے پیروں میں جری طرح منس گئے۔ دوسری طرف یہ واقعہ بھی تاریخ و سیموں ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عید اللہ بن قنیہ کی تلوار حضورؐ کے گھڑے کی ٹیڑھی نو دو کڑیاں چرہ مبارک میں پھنک گئیں۔ اور چرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں واقعات اس حقیقت کو ماسنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قنیہ کی تلوار نے آپؐ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنا اللہ کی مشیت اور حکمت کو منظور نہ تھا۔ حضورؐ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور تبر انداز صحابہ کی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے! یہی وہ مقدرات تھیں جن کا رد کرنا حضورؐ کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپؐ ”عبید“ اور ”بشر“ تھے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جادو اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپؐ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ فات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپؐ کے اختیار میں ہونا تو فحوت حکم کو جلا مرے دیتے۔ اور بیٹے کے علم میں یہ اشکباری بشری طرت کا عین تقاضا تھی!

”الان کما کان“ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے! کہ وہاں کسی تغیر و حادثہ کا فائدہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ بشر تو اللہ تعالیٰ نے جسم غایت فرمایا ہے، لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مٹاب اور اس کے بعد ادھیڑ عمر و قدسے بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، مسلم رحمہ اللہ اول کی روایت ہے:-

”ایک بار حضورؐ نے بیماری کی حالت میں نماز عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔

جب چلنے لگے تو غش آگیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھروں سے دریاخت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے

کیا نماز پڑھ لی؟ گھروں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ

اسی طرح ہوا۔ اور وہ ”بشر“ تھے!

”بشر“ اور ”عبید“ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا مانگتے ہیں کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتے! دلوں کے چھپے ہوئے خطروں کو وہی جان سکتے! اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتا ہے! جو حقیقتیں ہوتی ہیں، جس کی ذات کو فنا نہیں۔ جس کو نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند! اور نہ دنیا کے کارخانے کے چلاسنے سے اُسے ٹھکن محسوس ہوتی ہے۔ نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ جو لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ ہے جس سے کونین کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے! ہم شاکا کیا ذکر! انبیاء اور صلحا بھی اُس کے محکوم، تابع فرمان اور اُس کی رضا کے چلنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے دم بخود ہیں!

1

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے:-

”معتب بن عیتر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم پر دار تھے، ابن قنیہ

نے اُن کو شہید کر دیا۔ اور نکل پڑ گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس

آواز سے عام بدھو کسی جھاگھی، بڑے بڑے دیروں کے پاؤں اکٹھے گئے۔ بدھو اسی میں اگلی

حضرت پھلی صفوں پر ٹوٹے پڑیں اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہؓ کے والد
ریان، اس کشمکش میں گئے اور ان پر تلواریں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہؓ چلنے لگے ہی
رہے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے، اور حضرت
حذیفہؓ نے ایشار کے لیے میں کہا۔ مسلمانو! خدا تم کو بخش دے! (صحیح بخاری ج ۱، ص ۱۰۸)

بحوالہ سیرت النبی جلد اول
یہ صحابہ کرامؓ ہیں! حضورؐ کے تربیت یافتہ! خود حضورؐ موقعہ واردات پر موجود ہیں۔ مگر صحابہ کی بے خبری
اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی سہادت واقع ہو جاتی ہے! حضورؐ بھی صحابہ کرامؓ کو متنبہ نہیں فرماتے کہ یہ کیا کر رہے
ہو؟ اگر حضورؐ کو اس کشمکش کا علم ہوتا تو صحابہ کو روکنا اور لٹکنا آپؐ پر فرض ہو جاتا۔ جب صحابہ کرامؓ جو انبیاءؑ کے
بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ فرد فرد کے سامنے کسی آدمی کو کشمکش میں نہ پہچان سکیں! تو
ہم کسی ولی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں ”یہ یمن یمن“ قائم کر لیں کہ اس پر ساری دُنیا کے احوال و
کوائف ہم وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اس کو جہاں سے بھی پکارا جائے وہ پکارنے والے کی ہمارے ساتھ ہے۔
اور اس کی معیبت کو دور کر دیتا ہے!

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑ جائیگا:-

اخرج ابن خن عن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی
کما اطرت النصارى بن مریم فانہا انا عبد لا نقول ولا نعبد الا الله ورسوله
مشکوٰۃ کے باب المغاۃ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسند نے ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ
جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہوں، (میرے
بارے میں) یہی کہو کہ ”اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ:-

”میرے مرتبہ کو نہ گھٹانا“

اس لئے کہ جعلی انزوں کے احوال آپؐ کے سامنے تھے۔ کہ انہوں نے بعض انبیاءؑ کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا۔
بلکہ حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی کسی نبی کا امتی اپنے نبی کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ اس کا ایمان
ہی کب سلامت رہتا ہے، خوف، الحاد اور بے دینی سے نہیں بچتا کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے! عقل خوف وہ ”عقیدت“
ہے، جو اس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خوفناک اور
بہرخطر اس لئے ہے کہ عقیدت مند اتنا کچھ کرے کہ بعد اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے،
ٹھیک کیا ہے اور جس کی محنت اور عقیدت میں کیا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گی!

نصاری حضرت عیسیٰؑ کی معجزہ ولادت، آپؐ کے معجزات اور آپؐ کے ”کلمۃ اللہ“ اور ”روح اللہ“
ہونے سے دھوکا کھا گئے، اور عیسیٰؑ ابن مریمؑ (علیہما السلام) کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے!

یہاں تک کہ انھیں ابن اللہ بنا دیا۔ اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”موجد“ ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور اس خشن خلق بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا ”توحید“ کے منافی اور مخالف نہیں ہے!

ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ میں حضور نے ارشاد فرمایا:-
انی لا اریہ ان ترفعونی فوق نزلی الی انزل لنبیہا اللہ تعالیٰ انا محمد بن عبد اللہ عہدہ ورسولہ - (رواہ ترمذی)

ریشک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ میں تو وہی محمد ہوں بیٹا عبد اللہ۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

جس مسلمان کو حضور کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس ہو گا، اس کے قلم زبان اور کسی دوسرے عمل سے ایسی بات ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، جو ”محمد بن عبد اللہ“ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے! حضور کا یہ فرمانا کہ:-

”انی لا اریہ ان ترفعونی فوق نزلی ...“

(میں شک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ میرے رتبہ سے)

اور یہ ارشاد:-

”لا تظہرونی“ (مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کتنی نفسیاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی بڑکھتی ہے! اس ”عبد کامل“ کے قربان جلیے کہ جس نے امت کو گمراہی اور ضلالت کے منتوں سے بچانے کے لئے کیسے کیسے خردوں، ذہن و نفس کی چوریوں اور شیطان کے فریب سے خردا رہا فرمادیا ہے!

یہ حدیث دو حقیقتوں کو سامنے لاتی ہے:-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضور کی مدح و منقبت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی مخالفت فرمائی جاتی ہے۔ جس سے کسی دوسرے نبی کی منقبت نکلتی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حضور ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے

آج یہ سنت بھی ان کی غلطی میں ہیں

گئے دیکھ زینت ہوتا نبی

خدا اور رسول کی خوشنودی کا سبب نہیں ہو سکتے! بلکہ بارگاہ رسالت سے ان کو رد ہی کر دیا جائے گا۔ شاعری میں اس قسم کے شعروں کی ایسی خاصی تعہد ادا ملتی ہے!

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دنیا کے جس بڑے سے بھی بڑے انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس ”فضیلت“ اور انداز نعت و توصیف پر:-

”لا تظہرونی“ (مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کے انتباہ اور ممانعت و قدغن کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام حمد و شرف حضور ہی کے لئے سزاوارد ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے افضل کہا جائے ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی“۔ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی“ وہی نعمتِ رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حدِ شریعت سے بڑھا کر مرتبہِ اہمیت کے برابر پہنچا دیا جائے ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور ہمرازہ کمالات میں ”اہمیت“ کا رنگ پیدا کیا جائے !

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحیِ نرمان سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ صُلُوكَ لِتُخْشَوْنِي ۚ

دے بنی! کہہ کہیں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے تیرے کا نہ بھلا کا، مگر جو اللہ چاہے!

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے بل رہی ہے، آپ کائنات کے مالک و محنت رہیں۔ آپ عاجز و ناظر ہیں، آپ ہر امتی کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ پریشان حالوں کی مسرت دیتے اور اُن کی مشکوں کو کھولتے ہیں، تو وہ آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھا دیتا“ ہے۔ اور ایسا کہنے کی حدیشیں ممانعت آتی ہیں!

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں ہے! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:-

”ہم نے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر نہیں کیا۔“

وَأَنبَأْنَا دَاوُدَ زُلْفَنَا ۖ وَفِرْعَوْنَ سُلَاقَةً ۖ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَرَسُولًا ۖ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۖ (انساء)

یعنی ہم نے داؤد کو زبور دی، ہمارے اُن رسولوں پر وحی نازل کی، جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور اُن رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جن کے احوال کی اطلاع نہیں دی)

”قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی مگر اس کے خلاف کوئی اگر حضور کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”ماکان وما یکون“ کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پھلی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:-

”حد سے زیادہ بڑھا دیتا“

جس کی ممانعت آتی ہے! تو جو لوگ ”عشقِ رسول“ کے نام پر حضور سے الہی صفات منسوب کرتے ہیں۔ اُن کا یہ ”عشق“ خداؤں کی ذات کے لئے آخرت میں جہاں بن جائے گا۔ اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت اور بیزاری کا اظہار فرمائیں گے! یہ ”عشق“ کی عجیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتا ہے اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں بلکہ اُس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اُس سے دعویٰ محبت کرنا۔ محبت نہیں نفس کا فریب اور شیطان کا پھونکا ہوا افسوس ہے!

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق جس کی طرف چند صفحے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

قرورِ رزق میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریادیں کر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں۔ کون و مکان کا کوئی ذرہ اُن سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ ہاتھ اور عطا کرنے والے ہوں۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ”ذاتی خدا“ ہے، بہت سے ”عطا کی خدا“ بنا دیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرتِ تفرید و توحید اس ”شُرک“ کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی !

درل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا :-

”کہ مجھے میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ“

”عہدیت“ اور ”بشریت“ کا کتنا واضح اقرار اہل کھلا ہوا اعتراف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی حوت ایسی ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندہ کی ذات و صفت اور کمالات کی ایک حد ہے ! اور سب سے نمایاں اور روشن حد تو ”بشریت“ اور ”اہدیت“ کی حد ہے کہ اس کا ”فوت“ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ”حد شکنی“ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشقِ رسول اور سرکار کا مہر شناس اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضور کی مدح و توصیف میں ایسا مبالغہ نہیں کیا، جس سے یہ ”حد“ تو فتح ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اُن پر رحمتیں ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس ”حد“ کو چھوا تک نہیں۔ بلکہ اس ”حد“ کی حفاظت کرتے رہے !

عیسائی، ہندو اور بودھ جیسے مشرکین اور کفار زمین کے ہر پہلے جلتے ہیں، اُن کا فساد و عقاید اس باب میں مشرک ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں، پیشواؤں اور رشتہ جوں، میزوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے ”الہ“ بنا دیا ہے اور انہوں نے ”بشریت“ اور ”اہدیت“ کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو ”خدا“ نہیں کہتے مگر اُن کی عقیدت نے اُن سے ”الہی صفات“ منسوب کر دی ہیں۔ ”کالی مائی“ کو کائنات میں تصرف کرنے کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، مگر ہندو ”کالی کی ہے“ پکارتے ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی لغو ”او“ جیسا کہ ”(Jehovah)“ ہے، اور وہ ہے ”اللہ اکبر“، مسرت کے وقت، مصیبت کے عالم میں، جنگوں اور معرکوں میں اُن کی زبان سے ”اللہ اکبر“ بلند ہوتا ہے تاہم میں، سیر میں، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے ”اللہ اکبر“ چھڑ کر یا اُس کے ساتھ ساتھ ”یا رسول اللہ“ کا بھی لغو بلند کیا ہو ! وہ ایسا لغو بلند کیسے کر سکتے تھے، جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جلتے اور پھلتے تھے، اور اُن کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبیر اُچی کے نام کی بلند ہونی چاہیے۔ جو کائنات میں ”سب سے بڑا“ (اکبر) ہے ؟ اور جو کتب و بصیرتِ علیم و خیر اور حق کی شئی قدیر ہے !

ابنِ بدعت سے ”لغو تکبیر“ کے توڑ پھڑ ”لغو رسالت“ اختراع کیا ہے، کہ وہ اپنے جلسوں اور جلسوں میں —
”یا رسول اللہ“ کا لغو بلند کرتے ہیں ! — یہ ہے۔

”وہ حد سے بڑھاؤ“

جس کی صورت نے ممانعتِ حرمانی بنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کر کے کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا ! اور ایسی ”حقیقت“ ان لوگوں کے منہ پر مار دی جائے گی !

”نعرۂ رسالت“ کے مقابلہ میں ”نعرۂ جیدری“ (دیا علی) حال ہی میں رجماد کیا گیا ہے! ایسا ہونا تعجب چیز نہیں ہے۔ کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ ڈمیل اور بے پروائی سے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”مشرکانہ عقیدت اور بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر دور میں یکساں رہی ہے!

عبدیت نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ ولادت سے دھوکا کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ اُن کی اس گمراہی سے آنے والی انسانی نسل کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عبد“ اور بشریت ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے، جس سے اُن کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شان نفی کہ اُنکل کا اشارہ فرمایا اور چاند ڈوٹا۔ بڑھیا۔ دست مبارک میں کنکریاں کاندھ پر پڑھنے لگیں۔ درخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا پیادہ آگوت رحمت عالم کو دیکھ کر اس طرح بلبلائے لگا، جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے! طشت میں ہاتھ ڈال دیا تو انگشتان مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں، صاحب معراج، رحمۃ اللغلیں، سرسبز منیر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، دُنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”السان کا مل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول کی چھاپ نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مسلم! مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس سے خود قرآن میں آپ کی بشریت اور عبدیت کا بہ تکرار اظہار کیا گیا۔ اور آپ کی نہانی کہلوایا گیا کہ:-

”میں کسی بھلائی اور بُرائی پر قدرت نہیں رکھتا“

ناموں میں ”محمدؐ“ کے ”معابد“ و ”عبد“ پڑھا جاتا ہے! اور پانچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہن نشین کرایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور بندے اور اللہ میں سب سے زیادہ نمایاں امتیاز ”احتیاج“ ہے۔ کہ بندہ کسی صفت پر رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا! بندگی اور احتیاج لازم و ملزوم ہیں! اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج معاملہ کی نوعیت پر نہیں ہے کہ سارا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ میں (معاذ اللہ) ایسے بیس کا فرق ہو۔ اور آپ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں! ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں! مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مقابلہ میں یہ آپ کی علو مرتبت اور افضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تقریر اور شاعری میں کوئی ایسا فرد و کنایہ، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفت، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کے مماثل یا مشابہ ٹھہرتی ہوں۔ آپ کی صفات میں ”الوہیت“ کا امتزاج پایا جاتا ہو۔ دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں۔ اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسول کی خوشنودی!!

زیارت قبور قرآن کریم میں ”زیارت قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ایما تک نہیں ملتا۔ اور نہ کسی نبی اور صلح

آمتی کا کوئی ایسا واقعہ منکوس ہے کہ فطرت نے اپنے سے پہلے نبی کی قبر کی زیارت کے لئے مقرر کیا تھا۔ یا نبی کے کسی صحابی نے نبی کے وفات پلنے کے بعد اس کی قبر کی عبادت کی تھی!

اگر قبروں کی زیارت دین کی کوئی ہیئت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا! ”زیارت قبور“ دین کا کوئی پس منظر اور شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کر دینے سے کوئی دینی قباحت یا اخفیت کی خرابی و زہم آئے۔ ورنہ اس کا کسی دیکھی غذا ان سے قرآن ضرور ذکر کرتا!

کتاب اللہ کے بعد دین کا ماخذ سنت رسول اللہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منصوص ہے! کتاب و سنت ہی کی اساس پر دین کی ساری عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ”اسوۂ حسنہ“ کو دین کے لئے نور اور مثال (مرآۃ) قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضور کے نقش قدم نظر آتے ہیں۔ بس وہی صراط مستقیم ہے! حدیث میں ملتا ہے:-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرَوَوْهَا فَأَتَاهَا تَرْهَدًا فِي الدُّنْيَا وَتَذَكُّرًا لِّلْآخِرَةِ
میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کہ یہ چیز دنیا میں بے رغبت کرتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے!

شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی ممانعت فرمادی تھی۔ اور اس ممانعت کا سبب یہی سمجھیں آتا ہے کہ عرب بت پرستی کے عادی تھے، وہ کھڑ و شرک سے نکل کر نئے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض طبیعتیں ”قبروں“ کی زیارت میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہو۔ ممانعت قبر کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ ممانعت باقی رہی، پھر حضور نے زیارت قبر کی اجازت دے دی۔ اور اس کی غرض کسی رجز و کنایہ کے بغیر بالکل واضح اور کھلے ہوئے لفظوں میں بتا بھی دی۔ یہ کہ قبروں پر اس نے جاؤ کہ وہاں جانے سے (۱) دین سے بے رغبتی پیدا ہو اور (۲) آخرت کی یاد آئے!

حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں پڑھاؤ۔ اور اپنی قبر سے اپنے لئے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لئے درخواست کرو۔ یا اُن سے استمداد و اعانت چاہو اور وہیں سے فیض حاصل کرو۔ اس قسم کا کوئی حکم، ایما، اور اشارہ تک حضور کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا!

ایک طرف حضور نے زیارت قبور کی فایزیت بتادی اور دوسری طرف خود اپنی ”قبر“ کے بارے میں اُمت کو تنبیہ کیا:-

اُخْرَجَ النَّبِيُّ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيْدًا أَوْ ضُلُوًا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَواتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ!

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری قبر کو ”عید“ مت بناؤ۔ اور درود بھیجو مجھ پر اس لئے کہ تمہارا

درود مجھ تک پہنچا یا جائے، چاہے تم کہیں بھی ہو!

”عید“ کہتے ہیں میلہ لگانے کو، اور اسے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں ٹیلیوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور میلے کس طرح جیتے اور لگتے ہیں۔!

ایک طرف یہ فرمایا کہ ”میری قبر کو عید“ نہ بناؤ۔ دوسری طرف یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”مسجد گاہ“ بنا لیا تھا۔

اخرج الشيخان عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد !
بخاری اور مسلم نے یہ روایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں جس سے اٹھے نہیں، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا، وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے فرط عقیدت اور غلو احترام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور ان کا یہ فعل قابل لعنت ہے! مساجد میں لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی و رسول کی قبر پر کی جائیں، تو ایسا کرنے والوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا۔ اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت آتی ہے!

ایک اور ارشاد نبوی :-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ذوات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج - (مشکوٰۃ باب المساجد)

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر مسجدیں اور دھنڑیں کریں قبروں پر چراغ!

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلاتے دانوں کے لئے ”لعن اللہ“ (اللہ نے لعنت کی) یا اللہ کی لعنت ہو! کی خوفناک وعید دی گئی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ساتھ ہر قسم کی مشرکانہ و استغنیٰ اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا:-
اخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجتصق القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه!

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے، قبر پر گھٹیا جھکے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے!

اس حدیث میں قبر کو چمٹے ہلنے اور اُپر عمارت قائم کرنے کی صریح نفلوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ان بقعہ علیہ ”کا معین“ یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کبھی رواج نہیں رہا۔ اور یہاں حدیث کا سباق و سیاق بتا رہا ہے کہ ”ان يقعد عليه“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر مرقبہ ہو کر اور مجاہد بن کر بیٹھنا ممنوع ہے!

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گرج کرنے، اُن پر کچھ لکھنے امان پد پاؤں رکھ کر چلنے یعنی روندنے سے منع فرمایا گیا ہے۔
 اخرج الترمذی عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھضن القبور
 وان یکتب علیھا وان یوقھا ۔

حضرت جابر سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گچ کھینچنے سے، اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے !

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ سلوک دیکھیے۔ کہ اپنے ایک ایک فعل سے فرمان رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں !
 حضور نے اپنی قبر کو ”عید“ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں اہل بدعت نے حضور کے غلام جو حضور کی خاک پا کے بھی براہمن ہیں، اُن کی قبروں کو مسجد، عید اور شمع و چراغ سے شہستان بنا دیا ہے !

قبروں پر بیٹھے ہیں گا نا بجانا اور کھیل تماشے ہیں۔ طواف اور سجدے ہیں۔ مجاہدت اور مراقبہ ہیں۔ مزاروں سے حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوئی ہیں۔ دہاں آکر مزاریں مانگی جاتی ہیں۔ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ گناگر، پنکھے اور مندر کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر مانتھا ٹیک کر عزم معروض کر رہا ہے۔ کسی نے بارہ دری کے ستون کو تمام رکھا ہے، اور صاحب مزار کی ڈالنی دے رہا ہے ! کوئی دروازہ کے پاس جہاں دھمال صاحب رقص فرما رہے ہیں۔ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اور صاحب مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا ! مجاہد مزار کے چراغوں کی زائرین کو.... راکھ چٹا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سروں پر موم کے پنکھوں کو گھمایا، گلے میں کلاوا باندھا، چند لالہ بچی دانے ہاتھ پر دھرے، اور مٹی گرم کر لی۔ سجاوشتیں صاحب مندروں کے ہنسیوں کی طرح چڑھا دی گئی ہیں اور رادی اُن کے لئے سداچین ہی چین لکھتا ہے۔

قبر و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دُور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خرافات کے لئے کوئی دلیل کوئی سند، کوئی ثبوت، نقلی، عقلی، روایت سے روایت سے؟ اگر یہ حرکتیں شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے کہتے ہیں ؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے:-
ہر بدعت گمراہی ہے !
 ”اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ نِثْ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْاَهْدَى هِدَى مُحَمَّدٍ
 سِرَّاكَ مُحَمَّدٌ نَّاتِجًا وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ ۔

بہترین کلام خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں بہترین راستہ محمد کا راستہ ہے۔ اور بدترین

باتیں (دین میں) نئی نکل چلی باتیں ہیں۔ اور (دین میں) ہر نئی نکل چلی بات گمراہی ہے !

اس حدیث میں ہر ”بدعت“ کو گمراہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی قسمیں نہیں کی گئیں۔ کہ یہ تو لا بدعت سیئہ ہے اور یہ (۲) بدعت حسنہ ہے۔ حضور نے ”کل بدعت“ فرما کر ہر ”بدعت“ کے ”فحوت“ ہونے کی تصدیق فرمادی ہے !

ایک دوسری حدیث میں ”اہل بدعت“ کے لئے خوفناک وعید آئی ہے:-

اخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ابي فوطيم حل الحومن من مرق على شرب ومن شرب لم يظما ابد الا يرون
 على اقوام اعرفهم وصرفوني ثم يخال بين وبينهم فاقول انهم صنف ثقات
 انك لا تدري ما اخذوا بعدك فاقول سخطا سخطا لمن غير بغدي -
 سهل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حومن کوثر
 پر تم سب سے پیسے جاؤں گا، جو کوئی حومن کوثر کی طرف آنکھے گا اور جب (آپ کوثر)
 پیسے گا تو اُسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس پیسے لگے کیونکہ میں کوثر کو چھوڑتا ہوں
 اور وہ مجھ کو چھوڑتے ہونگے، پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ میرے اور اُن کے درمیان
 تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا
 نئی نئی باتیں نکالی تھیں تیرے بعد رتب میں کہوں گا کہ دُوری ہو، دُوری ہو۔ اُس کیلئے
 جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا !

”بدعت“ دین میں نئی بات نکالنے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو کجا آثارِ صحابہ تک میں
 اُس کا پتہ نہ ہو۔ جو لوگ ”بدعتیں“ نکالتے یا اُن پر عمل کرتے ہیں، وہ ”ترکِ بدعت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انہیں
 خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم
 ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی اُن کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے، یا اُن پر
 نکیر کرتا ہے، وہ بدعت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی بدعتِ عقبہ بھی ہے !
 بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔

اس لئے مجتہد کو نیک نیتی اور دین کی خیر خواہی کے سبب قلعی پر بھی اجر ملتا ہے !
 ”لاوڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثر بہت بڑی اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا
 ہے، اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاوڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی کوتاہی
 کے مترادف سمجھتا ہے ! اس اجتہاد کے مقابلہ میں قبروں پر چادر چڑھانا ”بدعت“ ہے، کہ قبر میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں، چادریں بھی اُن کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا
 دینی ضرورت ہوتی، تو اس کے بتلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے ! اسی طرح
 اموات کا تیمم و سواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے۔ کہ کتاب و سنت اور آثارِ صحابہ اور سیرت اہل بیت میں
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا !

”بدعت“ ہم یہ جو دلیل لاتی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی حذن نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے
 سطحِ ذہن کا آئینہ دیتا ہے کہ حضرت اس قدر عقلمند رہے، واقع ہوئے ہیں۔ !
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد امت، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد

ہوں تو ان کو استعمال نہ کرنا! پھر ان "ایجادات" سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا! اس لئے یہ "بدعت" کا سیکوہ نہیں لگیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام ٹھیک وہی لباس نہیں پہنتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، حضورؐ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکارؐ ہمیشہ تہمت استعمال فرماتے تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے، سنت ستر عورت کا ڈھکنا اور ایسا لباس پہننا ہے، جس سے استکبار و غرور نہ ظاہر ہو، حضورؐ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگائی!

حجاج بن یوسف ثقفی نے جو مصحف مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے، تو اُسے جو کوئی "بدعت" کہتا ہے وہ نہایت درجہ بلید الذہن ہے۔ اور اگر وہ "بدعات" کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ آفرینی کرتا ہے تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے! اور جس چیز (بدعت) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مضاللت" کہا ہے، اُس کو سب جواز دینے کے لئے وہ تاویل کرتا اور جھلے تراشتا ہے! اس ذہنیت اور فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ!

حجاج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھا یا موجود تھا۔ اُس کی تلاوت کرنے والے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو حجاج نے بس یہ کیا کہ جو "اعراب" زبان سے ادا ہوتے تھے، اور اُن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، انھیں قرطاس پر منتقل کر دیا۔ اور یہ اُس نے زیادہ تر جمعی مسلمانوں کی سہولت کے لئے کیا، تاکہ تلاوت قرآن میں انھیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کرنے سے بچ جائیں! یہ دین میں ایک سہولت تھی۔!

نماز کے لئے وقت کا پہچانا ضروری ہے، اس سہولت کے لئے گھڑیوں سے استفادہ کیا جاتا ہے! نماز کے لئے وقت کے پہچانے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے! اس حکم کی تعمیل میں ایک ایجاد سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے! اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے! اس نفل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا! تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے قول "نعمۃ البدعة" کو ایک کلیہ بنا کر بدعت کے حسنہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے، خود یہ نکتہ آفرینی "بدعت" کی بدترین مثال ہے! تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضورؐ نے ہا جماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ پورا سلسلہ مسنون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ مسنونہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدعة" ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ "بدعت" نہیں ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مضاللت" فرمایا ہے!!

قبروں پر عرس کرنا اور مید لگانا "نعمۃ البدعة" اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک سے اس کے لئے کوئی سند نہیں ملتی! بلکہ حضورؐ نے اپنی قبر کو "عید" بنانے سے منع فرمایا ہے! لہذا قبروں پر عرس، عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا نظام "بدعت" ہے۔ کہ اس کے لئے سنسن و آثار میں کوئی دلیل نہیں بلکہ ایسی باتوں کی حماقت ہی ملتی ہے!

"نعمۃ البدعة" کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر، دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز

اور ”حسنہ“ قرار دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متبع سنت جلیل اعتد صحابی پر کتنی بڑی تہمت ہے، جو لگائی جا رہی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پاتے ہیں، مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تھا ہوتا ہے
 نہ دسواں اور چالیسواں، اور نہ اُن کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی
 کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔
 زبلیتیاں ہیں۔ خرافات و بدعات ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ٹیٹوں میں۔ ”شُرک“ کی بقدر
 وافر آمیزش پائی جاتی ہے۔ جن کو بُرا سمجھنا اور اُن سے دُور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت
 حاصل ہو تو انھیں روک دینا بھی چاہیے!

”بدعات“ پھر زمانہ میں عکبر کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند
 کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ اُن کی صحبت میں رد کمر ”بدعات“ کو دیکھتے دیکھتے اُن کی ”نفرت“ دل سے بیا تو جاتی رہتی ہے
 یا کم ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر دل میں جھنجھلاہٹ اور نفرت پیدا ہو
 اس احساس غیرت کا ہاتھی، زندہ اور فعال رہنا ضروری ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ”اہل بدعت“ کی تعظیم و توقیر کی ان نفلوں میں ممانعت فرمائی ہے:-

من وقرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام -

جس شخص نے کسی صاحب بدعت (بدعتی) کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل

اسلام کی عمارت ڈھالنے میں مددگار ہوا۔!

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں! پچھلے اُمّتوں نے شرک و
 بدعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو سرخ کر دیا تھا۔ ”بدعت کوئی ایسی ہلکی اور معمولی بُرائی نہیں ہے، جسے
 نظر انداز کر دیا جائے، یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے ”صلالت“ ہی ”صلالت“ واقع ہوئی ہے!
 دین میں نئی بات ”بدعت“، نکالنا کوئی معمولی بُرائی اور ہلکی خرابی نہیں ہے!“ بدعت“ اس بات کی دلیل ہے کہ خاک
 پدہن گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے بتانے سے بخل کیا یا آپؐ نے جہان فرمائی۔ امام مالک
 رحمۃ اللہ علیہ نے ”بدعت“ پر اپنی نفلوں میں عکبر کی ہے!

ایصال ثواب جائز ہے! کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر اُن کے نام سے فقرا اور حاجت مندوں کو
 کچھ دے دیا، اور اُس دن اُن کی قبر پر بھی ہوا آیا اور فرما تجھ سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا
 ڈال دیا، چلو چھٹی ہوئی! مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی لو بہت پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے! کہ ”بدعت“ کا
 معمولی سا ثبوت بھی بنا کر فاسد علی الفاسد کے اصول پر:-

تاثر یا عمومی ردود دیوار کج

بن کر رہتا ہے، بعد کے لئے دالوں نے اُن بزرگ کے ”یوم وفات“ کو ضروری قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یہ کہ چادر ہیں
 چڑھنے لگیں، بلکہ اُن کے جلوس نکلنے لگے، پھر اس قبر کے کچھ لوگ متولی، مجاہدین اور خدام و محاورہ مقرر ہوئے۔ اور
 معاملہ مزار کے چوراخوں اور قبر کے ”غسل مبارک“ (دب) سے لے کر نابھ رنگ، سجدہ و طواف اور استمدا و استعاذہ تک پہنچ گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بچہ کی ختنہ پر کچھ لوگوں کو بلایا، اس پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ”ختنہ“ کے لئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا!

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر چونکہ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا، اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گانہ پڑھنے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا۔ حضرت علی نے اس پر فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْبِيَّ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحُثُّ عَلَيْهِ فَتَكُونُ صَلَواتُكَ عِبْثًا وَالْعِبْثُ حَرَامٌ فَلَعَلَّه تَعَالَى يَعْذِبُكَ
بِمَخَالَفَتِكَ لِنَبِيِّهِ -

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملے،
اللہ تعالیٰ اس پر ثواب نہیں دیتا۔ تیری نماز (اس لئے) ایک بے معنی اور عبث
کام ہوگا اور عبث کا کام کا کرنا حرام ہے۔ کیا عجب ہو کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی
مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھے عذاب دے!

”بدعت“ پر شدید وعید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اللہ اور رسول سے کچھ ایسی
باتیں بیان کر لئے سے رہ گئیں، جن کے کرنے سے آخرت میں بڑا ثواب حاصل ہوگا اور روحانیت میں ترقی ہوگی! یہ احکام
کس قدر گراہ کن ہے! — تو یہ!

ابوبکر شیبہ نے اپنی کتاب ”مصنف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رسول کے
قریب کھڑا ہوا کچھ عمن معرومن کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے
منع فرمایا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”لَا تَتَخَذُوا قُبُورِي وَشَأْنًا“

(میری قبر کو ”بت“ نہ بنانا)

جہلا کے قول و عمل کا کوئی وزن اور اعتبار نہیں۔ اہل حق نے ”بدعات“ پر ہمیشہ کبھی کی اور سختی کیا تو کاہلو!
قرآن کی تلاوت کرنا، ماضی اجر و ثواب ہے، قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس میں بہ ظاہر کوئی
حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی:-

اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي
ومحمد بن الحسن، فتحصل للميت بركة المجاورة ورافعهما عيان ورافعوا في من المالك
ويروى أحمد، أنه لا بأس بها، وكروهما مالك والبخاري، لأنها لم ترد بها السنة!
فقہائے قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیا ہے! شافعی اور محمد بن الحسن اس کے
استحباب کے تعلق میں تا کہ میت کو مجاورت تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قائم) یا من اور قرآنی

لے جو مالکیہ میں سے ہیں، ان دونوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے!

”تلاوتِ قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ ثواب فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ قبروں کے پاس تلاوتِ قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی! جن لوگوں کے سامنے اُن کے اکابر اور سلفِ صالحین کے یہ امثال و نظائر اور طریقِ فکروں، وہ ”بدعات“ میں سمیٹے ہو جائیں، تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بد توفیقی اور کیا ہو سکتی ہے؟

”گیا رھویں شریف“ جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور چمٹی شریف“ جسے حضرت خواجہ معین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری رسموں، تقریروں اور تبرکاتوں پر جو علماء اہل حق، حامیانِ سنت اور ماجبانِ بدعت کی طرف سے نقد و احتسابِ نیکم اور گرفت کی جاتی ہے، تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ اُن کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُن سے جن ”بدعات“ کی نسبت کی گئی ہے، اُن کے نہ کرنے کی نہ انہوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلافِ شرع باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے!

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا، تو ایسا رھا بقین ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپؐ نے اپنی ازواجِ مطہرات حضرت خدیجہؓ، حضرت زینبؓ بنت خزیمہؓ، اپنے علمِ محترم حضرت سید الشہداء حمزہؓ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیارؓ اور اپنی صاحبزادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے کی ہدایت فرمائی!

خود حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپؐ کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہارؑ نے نہیں منایا۔ غیر القرون میں ان رسموں اور تقریروں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے، اس کا بانی مہابی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے بخدا دیں شاہِ جہری میں پہلی مرتبہ محفل ”مولود“ منعقد کی۔ تو یہ مرد ”مولود“ نہ سنتِ رسولؐ ہے، نہ اسوۂ صحابہؓ اور نہ طریقِ سلفِ صالحین ہے! بلکہ یہ ”سنتِ طوک“ ہے، تو جس کو رسولؐ کی سنتِ مطہرہ اور صحابہؓ کا اسوۂ پسند ہوگا، وہ اُس کی پیروی کوئے گا۔ اور جس کو بادشاہوں کی ”سنت“ محبوب ہوگی، وہ اس کے اجراء و بقاء کو باعثِ سعادت سمجھے گا۔

پسند اپنی اپنی نظر اپنی اپنی!

یہاں گفتگو ”مرتجہ میلاد“ سے ہے، جہاں تک حضورؐ کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اُس کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، اُس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ ”سیرتِ اہلبیت“ کے جلسوں کا انعقاد ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباعِ رسولؐ کا دلولہ پیدا ہوتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں ”محمدؐ“ بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے، کروڑوں آدمی اُس کا نام نازدوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس انسانِ کامل کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور پہلے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ نہ ”اللہ“ نہ ”محمدؐ“ سے

خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔
”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کس کی مجال اور طاقت ہے جو اُس کے ذکر کو بہت کر دے!
 گفتگو اس میں ہے کہ ذکر رسولؐ کے لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے بے اعتدالیوں کے لئے
 راہیں نکلتی ہوں، اور ایسی باتوں کو ضروری ٹھہرایا گیا ہو، جن کی چین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں قیام
 ایک نادر واجدات ہے، جس کا کوئی ثبوت، کتاب و سنت اور آثار و صحابہ یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث میں
 کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجمی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مُتَّكِلًا عَلَى عَصَا فَقَالَ لَا تَقْرَءُوا لِي كَمَا يَقْرَأُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -
 ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگتے
 ہوئے باہر تشریف لائے، آپ کی تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے
 فرمایا کہ نہ کھڑے ہو اگر وہ جیسے کھڑے ہو جلتے ہیں عجمی لوگ ایک دوسرے کو تعظیم
 دینے کے لئے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، تو حضور کو یہ بات
 اس میں پسند سے اور آپ کی خوشنودی کا سبب بن سکتی ہے کہ آپ کی ولادت کا جب محفلوں میں ذکر کے توسامعین تعظیم
 کرنے کھڑے ہو جائیں، محفل یہ ہے، ”قیام“ کا رسم عجمیوں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطق اور طریق استدلال و تفکر ہے
 کہ جو لوگ اس عجمی بدعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب رحمت
 سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ سکیں ”عاشقانِ رسولؐ اور جو خدا کے نیک بندے اور حضورؐ کی سنت کے متبع ”قیام“ پر جو عجمی بدعت
 ہے، گرفت کریں، وہ کہلائیں بے ادب اور رسولؐ کی شان کو گھٹانے والے! یہ کس قدر کھلی ہوئی ناانصافی، ظلم اور غلط
 اندیشی ہے۔!

قرآن پاک میں میلادِ آدمؑ کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت بہ قیام کر ابرکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں
 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے، ان کو تلاوت کرتے ہوئے سزا اٹھ کھڑے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی مجرمانہ ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اگر انبیاء کرام کے ذکر ولادت کے وقت
 ”قیام“ کرنے میں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر
 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جلتے۔!

صحابہ کرام سے زیادہ عاشقِ رسولؐ اور حضورؐ کا فدائی اور جاں نثار اور کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ
 ”ذکر ولادتِ رسولؐ کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔ تاہم تعظیم اور ائمہ فقہاء میں کسی نے ”قیام“
 نہیں فرمایا۔!

محفل میلاد کا ”قیام“ وہ بدعت ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک

حضورؐ نے ”قبروں پر چسملے جلانے کا عمل پر لعنت کی ہے“

مگر ہم ”عاشقانِ رسولؐ“ ایک ایک دیر، فقیر اور ولی کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے، قبروں پر میٹھے ہم دگا کرتے ہیں۔ چراغاں ہم کرتے ہیں۔ کھلنے کی دیگیں پکایا کر ہم لٹاتے ہیں۔ چاندی ہم ہڈی حلتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں۔ مرادوں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحبِ قبر کے نام کی دُائی ہم دیتے ہیں۔ قبر میں ہماری تجارت اور آمدنی کا دایعہ بھی ہوتی ہے۔ یہ قبریں ہمارے مشائخ کی جائیدادیں اور دھینے ہیں۔ اور —

”حضورؐ نے قبروں کو ”گچ“ کرنے (پختہ بنانے سے) منع فرمایا۔“

اور ہم آپ کے عاشقوں (۱)، اور جانِ نثاروں (۲) ہوتے چر دار اینٹوں پر ہی نہیں کیا بلکہ سنگ مرمر اور سنگ رخام تک قبروں پر لگا دیلتے اور کسی کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر منڈھ دیئے ہیں۔ اور اٹلس و محل کے ہر دے لٹکا دیئے ہیں۔

اور ”حضورؐ نے ہر ”بدعت“ کو ”فحلت“ فرمایا اور ہر ضلالت کو ”جہنم“ سے نسبت دی۔“

مگر ہم آپ کے حلقہٴ یگوشوں اور جانِ نثاروں نے ”نعمتہ البدعتہ“ کو ”اڑ بنا کر“ بدعت مانگنا ہر لٹکا دیئے ہیں۔ ہم جیسی دل چسپی ”بدعت“ کے ساتھ ہے، اتنی دل چسپی اور کسی چیز سے نہیں ہے، عرس، تہنا، دسواں، چیسواں، چالیسواں، ہزار کی چھڑیاں، سدا کا بکرا، کسی کا توشہ، کسی کی سہ منی نیاز، کسی کی محنت، کسی کے کونڈے، کسی کے نام کی کاگر، کسی کا پنکھا۔ کسی کی نیاز حلوے ماندے پر، کسی کی فاقہ شربت اور کھیر پر، اور کسی کی بالائی اور حلیم پر! قبروں کو غسل دے کر ان کا پانی ہم تبرک کے طور پر پیتے ہیں۔ قبروں پر جلنے والے چراغوں کی، یعنی جس فعل پر آپؐ نے لعنت بھیجی ہے، ان چراغوں کی راکھ ہم چلتے ہیں!

اور وہ جو حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے فرمایا تھا :-

”اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے، تجھے قتل کر دیا جائے یا جلایا جائے“

در مشکوٰۃ باب الکلمات

تو حضورؐ آپ کا حکم مرا نکھوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کریں کہ ”شرک“ کے معاملہ میں ہم کچھ بے پروا واقع ہوئے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی ”ذہیل“ ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی، آپ کو ”حمد بلا میم“ کی اصطلاح اور ترکیب ہمارے ہی ذہنِ نادرہ کی تخلیق ہے، ہم آپ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں، آپ ہماری ہکار کو سن لیتے ہیں۔ اور آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پلے پلے ہوتے ہیں اور ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے مننے والوں اور عقیدت کشوں کے اعمال کی ان کو عذر دیتی ہے۔ — (ان عقائد و اعمال سے اللہ تعالیٰ کی کروڑ بار پناہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ”عشقِ رسولؐ“ کا دعویٰ! ایک ایسا تضاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے ہر دے پر شاید ہی کہیں مل سکے! کتنا بڑا دھوکا ہے جو ”عشق و محبت“ کے نام پر شیطان نے ان لوگوں کو دھوکے دکھائے۔ جو ”مشرکانہ اعمال و رسوم اور بدعتات“ سے انتہائی شغف رکھتے ہیں اور جن کا مشن ہی یہ ہے کہ یہ خرافات فروغ پائیں۔ اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے ”مسئلت“ کی بہت بڑی فتح سمجھتے ہیں!!

و ہدایت اور دیوبندیت ! | مہابی " تراشا تھا۔ جس کے معنی "بے دین" کتھے۔ یعنی جس کا فرکو اللہ ہدایت دیتا اور

اور جو اسلام قبول کر لیتا تو کفار قریش طنزاً غیظ و غضب کے لہجہ میں کہتے کہ " فلاں شخص " مہابی " ہو گیا ! " اہل بدعت نے بھی خدا کے اُن غیرت مند بندوں کے لئے جو شرک و بدعت " کو کسی عنوان برداشت ہی نہیں کر سکتے ، " ولابی اور دیوبندی " کے لقب تراش لئے ہیں۔ اور جب کوئی اُن کی خرافات پر پڑتا ہے تو اسے " ولابی اور دیوبندی " کہہ کر مٹھون کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھارے علوم کے دلوں میں اپنے پروپیگنڈے کے زور سے یہ بات اتار دی ہے کہ " ولابی اور دیوبندی " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں !

اہل بدعت نے ان " ولابیوں اور دیوبندیوں " کی کتابوں کے بعض غیر محکم جملوں اور غیر معتدل عباراتوں کا اس ندرت سے رد و پیکیڈ کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو علوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور یہ چند " بھائیوں " پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ " اہل حدیث (ولابیوں) اور دیوبندیوں " کا مشن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دُنیا کو " کتاب و سنت " کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے " اسوۂ حسنہ " کی طرف انسانیت کو بلا لیں ، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ اور " ولابیوں " کا تو اس معاملہ میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے " اطاعت " و " اتباع " ہی نہیں۔ بلکہ " تقلید " تک کی نسبت انھیں گوارا نہیں !

مقام چیرت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بناء پر :-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

(جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے کا میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے)

ہر اُس " بدعت " " اعدا " اور " جدت " کو ٹھکرا دیں، جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ لُن کو تو " رسول اللہ کے مرتبہ کو گھٹانے والا " کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مقابلہ میں دوسروں کی نکالی ہوئی بدعتوں ، جدتوں اور نئی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہیں، وہ دعویٰ کریں " عشق رسول " کا ! ع

نا طعہ سر بگڑ بیل کہ اسے کیل کیئے !

اگر " دیوبندیت اور دہابیت " شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و احیاء اور تمسک کا نام ہے، تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے ! اور اسلام میں شروع ہی سے یہی " فکر " کا رفرما اور فعال رہی ہے ! ہجر آسود جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مسلم ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لباب مبارک سے چُومنا ہے اور کروڑوں صالحین اور اولیاء اللہ نے اُس کو چُومنا اور بوسہ دیا ہے، اُسے مخاطب کر کے حضرت عرف و دوق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

رأيت عمرو يقبل الحجر ويقول لا علم انك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك !

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے علماء اور ارباب فکر میں گئے جنہوں نے شرک و بدعت کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ سو سال پہلے کھل کر فرمایا :-

انہم وضعوا ہذا الاصلنام والادیان علی صور انبیائہم واکابرہم وزعموا انہم
بقی اشتغلوا بالعبادۃ ہذا التماثل فان اولئک اکابر تکون شفعاء ہم عند اللہ
تعلی ونظیر فی ہذا الزمان اشتغال کثیر من المخلوق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد
انہم اذا عظما قبورہم، فانہم یکونون شفعاء ہم عند اللہ !

یعنی جن بت پرستوں نے اصل نام و ادیان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور
یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے!
اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے!

عرس، فاتحہ، نذر و نیاز، دسواں، بیسواں، چالیسواں، مولود شریف کا قیام، اودقبر کے ساتھ جو معاملات کئے جاتے ہیں۔
دین میں ان کا کوئی درجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہیئے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ان
تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے، چند مثالیں :-

• جو نذر ہیں اموات کے واسطے ہوں، از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، دفعہ ۱۰)
• نذر عبادت ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیار حاصل
ہے تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔ (بحر المرائق)

• غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کی تدریجاً متاثر کرنا ہے! (تفسیر غزالی)

ان معاملات میں صحیح دینی پوزیشن یہ ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی (زیارت کیلئے)
نہ جائے تو اُس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا۔ اور قبر پر نہ جانے سے اُس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع
نہیں ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اگلے طبقے پائی پئے گا تو ”مخالفت سنت“ کا وبال اس کے سر کے گا۔ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں، فرمن اور منصوص ہے اور کسی فرمن کی تعمیل اور حکمیں سنت رسول کی اتباع
کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فرائض کی تعمیل کرانے کے لئے انسانوں کے سامنے نہیں آتا۔ اس فرمن کو رسول
انجام دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طریقت اور اس ہیئت و انداز سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی
اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل دین ہے! دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے وابستہ ہیں۔ اگر کوئی شخص
بات میں سکتے ہوئے اُس انداز اور ہیئت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے
تو اُس کی یہ شب خوابی نیکی میں گزرے گی!

• مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام تو ابھی است

”صراطِ مستقیم“ نام ہی اُس شہر کا ہے، جہاں حضور کے نقش قدم نظر آتے ہیں!

جب کوئی عرصہ نذر و نیاز اور اپنی قبر سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ ”ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں ملتے۔“ یہ ”اولیاء اللہ کو ماننا“ بھی عجیب مغالطہ آمیز کلیہ ہے! ”اولیاء اللہ کا ماننا“ کیا خدا اور رسول کے ماننے کی طرح ”کلمہ شہادت“ کا کوئی جزو ہے۔ کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا ماننا، اس کے سوا اور کیلئے کہ ان کے اعمال صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صلاح زندگی سے اثر قبول کرے اپنے کو بھی صالح، اللہ کا فرمانبردار بندہ اور رضاء الہی کا جو یا بنائیں!

”ماننے“ اور ”نہ ماننے“ میں جو ایمان و کفر ثابت ہوتا ہے، اُس کا انسانوں میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے ہے، ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تنقید ہے نہ مناقشت اور مسابقت۔ ان میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ”نبوت و رسالت“ کا امتیاز، علم و تزکیہ کی ہر بلندی کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے!

انبیاء کرام جیسی طہارت و عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جو عدول تھے۔ ان میں خونریز جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دلی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی دلی تھے، مگر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پر خوب کس کر تنقید کی ہے، ایک گروہ امام ابو حنیفہ پر ”قلبت فہم حدیث“ کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت امام بخاری کی ”قلبت نقفہ“ کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے ”قلب العالم“ دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے ”اعلیٰ حضرت مجدد مآثر“ پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔

اولیاء و صلحاء اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے! اولیاء کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح معصوم تھے اور نہ مطاع تھے، اس لئے اگر ان کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو۔ تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اُسے چھوڑ دینا چاہیے۔ — یہ ہے ”اولیاء امت کو ماننے“ کی صحیح دینی پوزیشن!

عیسائیوں نے اپنی ہولے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ جُرد ہے، بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے! تو اس ”خیالی ابن اللہ“ کو جو کوئی ”عبد اللہ“ کہتا ہے۔ اُسے وہ حضرت عیسیٰ کا ”نہ ماننے والا“ اور ”توہین کرنے والا“ سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور فحش بل (اعتزاز ابن (معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے کھل کر مسیح کے ”ابن اللہ“ ہونے کی تردید کی ہے! ان کے اس عقیدہ کے نہ ماننے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالف، اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں!

اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تعورات کے زور سے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے ”مناسب و مقامات“ وضع کولئے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ مشکل کش اور حاجت روا ہیں، حاضر دناظر ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو پکارے تو وہ ہر پکارنے والے کی پکار سن لیتے ہیں۔! وہلم جہرا۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان ”مزور تعورات“ اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے، تو وہ شر مچانے لگتے ہیں

کہ یہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹائی جا رہی ہے! اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کتنی ہو رہی ہے! حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحقیر ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے! بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقاید کی تردید ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسنین رضی اللہ عنہما نے ان کی کوئی ضرر نہیں بنائی، اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اور ان کے بعد ان کی اولاد اظہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تحریر نہ لکلا، نہ سطر کوں پر ماتم کیا، نہ ہندی، چھوٹے اور دلدل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں! مگر جو کوئی اس فرقہ کا ان بدعات میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور ان کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بدعات اور عجبی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہلیت کرام کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے! اسی طرح اہل بدعت عرس، نذر و نیاز اور قبور پر ہونے والی بدعات پر نکیر کرنے والوں کو ”اولیاء اللہ کے نہ ماننے والوں“ اور ”ان کا رتبہ گھٹانے والوں“ میں شمار کرتے ہیں! یہ سب لہجہ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقاید و تصورات کے جو بت تراش رکھے ہیں، ان پر کوئی ضرب لگانا ہے تو اس ”بت شکنی“ پر وہ داویلا مچانے لگتے ہیں۔ کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں! ع

چوں نہ دید نہ حقیقتہ افسانہ زدند!

”بدعت“ سنت کی ضد ہے اور کوئی ”اہل سنت“ بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو بے نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے لئے پریشیاں ساہی رہتے ہیں، یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو بے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ”بدعت“ کو دین کی بھلائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے! اسے بدعات میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اور ان خرافات پر وہ اٹھ فخر کرتا ہے!

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو ”اہل بدعت“ جو کہا ہے، بعض حضرات کو غالباً گراں گزرے کہ ”جدال حسن“ کی راہ نہیں ہے! اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کا لورٹھنا چھوٹا ”بدعات“ ہیں، ان کو ”بدعتی“ اور اہل بدعت نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہو گا اور جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا، اُس کو اُسی سے منسوب بھی کیا جائے گا۔ پھر خود یہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں ہی میں نہیں، سپیک جلسوں میں اپنے کو ”قبر پرست“ اور ”اہل بدعت“ کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے، ہم نے اُسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے!!

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک آمیز عقائد اور بدعات پر انہیں ٹوکے تو وہ جوارح پا ہو جاتے

مخالطے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ”محبوبوں“ کو تم اس قدر سے اختیار سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے غالباً ”مجازی محبوبوں“ اور ”محبوبوں“ کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے روابط کو قیاس کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں وہ اس طرح کر بھی چکے ہیں کہ

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہر مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبوب ہیں میرا تیرا!!

یہ توحید ہی طرز بیان ہے کہ ہم تم دوست دوست ابو تمہا مالی، سوہمارا مال، محبوب و محب میں عزیزیت اور اپنا پر دیا نہیں ہوا کرتا۔ مگر اللہ اور رسول کے بارے میں اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی یہاں کو کرنا دینے کے لئے کافی ہے! مجازی محبت میں ”محب“ محبوب کی ذمہ داری کہ ناز برداری کرتا ہے بلکہ اس سے ڈرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محبوب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ (رسول کا محب، بھی رسول اللہ (اللہ کے محبوب) سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپ کی محبوبیت کا دباؤ مانتا ہے، حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ڈرتے اور محضرت چاہنے والے تھے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے رہتے تھے، اور ایک بندہ قانت اور ”عبد شکر“ کی طرح زندگی گزارتے تھے۔

”وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ !

سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ دُنیوی تجویزوں کی طرح اپنے محبوب (رسول) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے! یہ آیت توصاف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تو راضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے! یہ کوئی ناز برداری یا دباؤ نہیں ہے! حیرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اُن کو اسی میں لطف آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسول کو ایک ہی سطح پر لے آئیں۔ اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی ذکسی جیلہ سے مٹے نہیں تو کم سے کم مشتبه ہو جائے!

”اہل بدعت“ نے ”وسیلہ“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت ۱-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مائدہ)

بلکہ لکھ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی محقر ترین تفسیر ”جلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”حدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان لئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آتے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وسالت مراد ہے! یہ آیت اعمال صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے! اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔

..... اغناهم الله ورسوله ”جو قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے“ اہل بدعت ”استناد کرتے ہیں کہ ”دیکھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنادیا کرتے تھے! خود قرآن اس پر شاہد ہے!“ جہاں تک حضور کی ذات گرامی کا تعلق ہے، اس کا صاف، سیدھا اور واقعات کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ میں غلہ کی فراوانی ہوئی، دلوں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔ اس سے مومنین صادقین کے ساتھ منافقین بھی بہرہ اندوز ہوئے تھے اور عام مسلمانوں میں ملے جلے رہنے کے سبب ختم سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہے ”اغناهم الله ورسوله“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے مطابق ترجمانی! اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دنیا کے پوسے پر

جس کی کوئی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تمک کے لئے تمام انسانوں کو غنا و آسودگی دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمادیا ہے! یہ معہوم نہ اس آیت سے نکلتا ہے نہ مفسرین نے ایسا سمجھا ہے۔!

حضور کی بعثت سے قبل دنیا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس نبی کے سپرد تھی؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملتا ہے؟

تاریخ ویر کے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا، حضور سے سوال کیا، آپ نے اجاہات المؤمنین کے گھروں میں معلوم کرایا کہ کچھ دینے کے لئے ہو تو سائل کو دے دیا جائے، پتہ لگا کہ پانی کے سوا حرم نبوت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لئے آپ نے اس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھیج دیا! پھر..... اغناہم اللہ ورسولہ کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے فقر و احتیاج کے عالم میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دور بستیوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ ”بارسول اللہ! ہماری محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنا دیجئے“ جب صحابہ کرام کو ہم فقر و تنگدستی اور دینی مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے بلے میں یہ عقیدہ ہم کس طرح قائم کر لیں کہ فلاں بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے حوالے ہیں اور وہ اُن میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں مالا مال کر دیں۔!

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ ”توحید“ کے معاملہ میں بے پروا واقع ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا۔ جن سے ”عبد و معبود“ کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہو، اُن کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے۔!

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى - (الانفال)

کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کیا نکتے نکالتے اور کیسے کیسے حاشیے چڑھاتے ہیں!

واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے کافروں کا مقابلہ ہوا۔ تو حضورؐ نے اپنی ٹمٹھی میں ریت لے کر ”مشاہد الوجہ“ چڑھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دی، اور وہ کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے!

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے، یہ آیت تو ”توحید خالص“ پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اللہ نے بندہ میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینکا دیئے، جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان کرنے میں مؤثر کام سرانجام دیا۔ دوسری طرف احد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپؐ سے کسی معجزہ اور فوق العادہ فعل کا صدور نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ آپؐ رحمہم فرم گئے! یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ ”مشاہد الوجہ“ پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس معجزہ کے سبب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الوہی اور خدائی تصرف کہیں منسوب نہ کر دیں۔ اسی آیت کا پہلا جزویہ ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ!
 پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا

بدن میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابل میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو مخاطب کر کے اپنا احسان بتایا کہ:-

”تم نے انہیں (یعنی کافروں کو) قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے! اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں صدیوں سے چلی آ رہی تھیں۔ وہ اجتناب نبوی کے بعد دور ہو گئیں، حاس طور سے آؤں و خراج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس تا لیب قلوب“ اور” دلوں کے جوڑ دینے“ کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں ظاہر فرماتا ہے:-

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ (الأنفال)

اور الفت ڈال دی اُن کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ الفت ڈال سکتا اُن کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈالی اُن میں!

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے، اہل عرب کے دل، آپ نے نہیں جوڑے، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے، اُن کے دلوں کو تو ہم نے جوڑا ہی اور اُن کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے!

جیڑت ہے کہ لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی حکم آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی میسوں قرآنی آیات صاف طور پر بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سر مشد صوف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اُس کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اُس کو جب منظور ہوتا تھا، انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا۔ اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔!

غیر اللہ سے استعانت کے جواز میں ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت:-

”اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“

سے استدلال کرتے ہیں، تو اُن کے ذہن و فکر کی اس کچی پڑاؤ دکھ ہوتا ہے! آپ نے کبھی سُنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص صبر اور نماز سے اعانت طلب کرتا ہو، کہ یا ایہا الصبر (اے صبر!) اور یا ایہا الصلوة (اے نماز!) تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احسن نہیں، اور ایسا کرنے کو اُس نے اس آیت کے مفہوم کے حکم کی تعمیل سمجھ رکھا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا مذاق اڑاتا ہے! اللہ تعالیٰ ایسے مغفل غبٹ کی تعلیم دے کس طرح سکتا ہے!۔

اس آیت کا سیدھا اور صاف مفہوم یہ ہے کہ صبر اختیار کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حل مقصد اور کشائش مشکلات ہوگی!

ظاہری فکروں کے متشاہد سے اس قسم کے لطیف اور نکتے پیدا کرنا، فراست مومن کو رسوا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔
 ”من انصاری الی اللہ“ میں ”انصاری“ کا لفظ آجولنے سے کیا یہ معنی لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ
 بٹانے کے لئے انصار و اعوان اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے
 ہیں۔! (معاذ اللہ)
 یہ تو قرآن کی آیتوں کیساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہے، اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے مرعومہ اور خود تراشیدہ
 عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔

”وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“

پڑھ کر کس زور و شور سے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے
 ہیں، حقیقی معطی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رسول اللہ اس عطیہ کے قاسم (بانٹنے والے) ہیں!
 اصل حدیث کی ابتدائی عبارت نہ جانے کیوں حذف کر دی جاتی ہے، پوری حدیث یہ ہے:-
 ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین وإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي“
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھائی کا ارادہ کرتا ہے، اُس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور میں تو
 بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے!

حدیث کے الفاظ خود بول رہے ہیں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مال اور رزق و دولت
 کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے! حافظ توربشتی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-
 ”قوله إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ“ قال المتربشتی رحمۃ اللہ علیہ - اشارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 بقوله وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ إلی ما یبقی الیہم من العلم والحکمہ ویقولہ واللہ یعطی ائیی
 انہم یمتدیان بہ الی خفیات العلوم فی کلمات الکتاب والسننہ وذلک انہ لعا
 لفقہ فی الدین وما فی فیہ من الخیر!

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تفصیل فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں ”تفقہ فی الدین“ کہا گیا ہے اور یہی وہ ”مفہم“
 ہے، جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ اذ کوئی شخص نبوی تعلیم و حکمت
 سے بے نیاز ہو کر دین میں غلط و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ مفہوم ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیے ہیں۔ اور آپ ان کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں!
 اہل بدعت ”أوتیت بمضایح خزائن الارض“ سے جو دلیل لاتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے:-

وَعَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثْتُ بِجِوَارِحِ الْكَلَمِ
 وَنُصْرَتِ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَهَا أَنَا قَائِمٌ وَأُتِيَتْ بِمُضَاحِجِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مِنْ
 فَوْضَلِ يَدِي“ (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اربع الکلم کے ساتھ مسح کیا گیا ہوں، اور رعب کیساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سو رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے گئے!

ایک طرف: حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت:-

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ“

اے نبی! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے (دیئے ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالفت ہوگی اُسے قبول نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں ”خزائن اللہ“ آیا ہے، صرف ”خزائن“ نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کی تائید کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے!

مگر حدیث قرآن کی مخالفت نہیں ہے، ہاں قرآن کی مخالفت اُس وقت ہوگی، جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ جلتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کھینچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو، حدیث اُس کا اثبات کرے، ناممکن ہے!

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے اُمتیوں کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے! جو عالم مثال پر آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضور کے دور مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ ہر جگہ تھا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اُس وقت کی دُنیا کے معلوم کا بہت بڑا رقبہ اُمتیان کی آخر کے زیرِ نگیں تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت یہی ہے۔ اور اس دورِ انحطاط میں بھی آج لاکھوں میل کے رقبہ پر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے! جن میں کم و بیش تیس کروڑ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے:-

”وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُحِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“

(اور میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی)

”أُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال کئے گئے) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں، جو آپ کے اُمتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور ”زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی“ میں وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو حضور کے اُمتی قباحت تک اپنے مسجدوں سے معذور کریں گے، اسی طرح ”اور تبت، بمنابیح، دامن الارض“ میں عرب کے علاوہ وہ تمام رقبہ زمین شامل ہے، جو آپ کے اُمتیوں کے قبضہ میں آیا اور قباحت تک آثار ہے گا!

اگر یہ حدیث خواب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جلتے کہ کتاب اللہ سے مکر و نہ ہو۔ مگر حضور کا کایہ فرمانا۔ ”وَبَيْنَهَا نَا نَا لَمْ دَا بْتَنِي“ (جب میں سو رہا تھا، تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس نے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر یہ دیدہ اعراض وارد کیا جلتے کہ انبیاء کرام نے خواب کچے (بویلے مادہ) پرتے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنے دہلے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا۔ کہ وہ انھیں سجدہ کرتے ہیں اور یہ مثالی واقعہ اس طرح سمجھا ہو کر رہا۔

وَرَقَّ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا -

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، تو وہ اُس وقت کس تھے، نبوت جب تک کہاں ملی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضور کو نظر آئی، اس کی خود حضور نے تاویل فرمائی ہے۔

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ذات ليلة بينا بيري النائم
كانادار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرفعة
في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ريتنا قد طاب“

میں نے ایک رات اُس حالت میں، جس حالت میں سونے والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں
عقبة بن رافع کے گھروں میں ہوں، اور ہمارے سامنے رطب (تازہ کھجور) لائے گئے، تو میں نے
اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دُنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں انجام (اچھا) ہے اور
ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا۔

حدیث میں آیا تو بے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلنے اور غلے پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور
اللہ تعالیٰ نے اُن اشیا کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بزرگوں کے نام
کی جو فاتحہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت و شیرینی سامنے رکھ کر جو ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتے اور ایصالِ ثواب
کرتے ہیں، اس کا جو اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندے! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور نے غلہ،
طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچا یا تھا۔ وافعہ کیا ہے اور اس سے مفہوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟
اسی طرح یہ حدیث کہ حضور کہیں سے گزر رہے تھے، دو قہروں پر آپ نے ہری شاخیں گاڑ دیں۔ اور فرمایا کہ
ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کریں گی! مگر اس حدیث سے
یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر پھول چڑھانا جائز ہے۔ حضور نے ان قبروں پر پھول کب چڑھاے تھے! اور یہ جو بزرگانِ
دین کی قبروں پر عقیدت مند پھول چڑھاتے ہیں، تو اُن کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ اُن کے ایسا کرنے سے اُن بزرگوں کے
عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، اس قسم کا دائم بھی کسی رائے کے ذہن و قلب میں نہیں گزرتا اور نہ گزرنہ چاہیئے۔ پھول تو
عقیدت و تکریم کی نیت سے چڑھاے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، ہمارے صحابہ بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول
تک سے نہیں ملتی، لہذا یہ فعل ”بدعت“ ہے! اور گمراہی ہے!

یہ ہے ان ”عاشقانِ رسول“ (۱) اور ”حامیانِ سنت“ (۲) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور
یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تحقیق اور تفتقہ فی الدین کے چند نمونے!!

اہل بدعت ”غیر اللہ“ سے استمداد کے جو ازمیں حصن حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور سے
مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے، وہ یوں پکاسے۔

”اعينوني يا عباد الله“

طبرانی کے الفاظ یہ ہیں:-

”ان اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني، يا عباد الله! اعينوني۔“
 راج کوئی عون راستہ اور چاہے، تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
 اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

یہ حدیث اس لئے حجت نہیں بن سکتی کہ اس میں انقطاع و نکارت کی علتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کا ایک دلدی
 عقبہ بن غزوان مجہول الحال ہے۔ اقرآن شریف میں کتنی محکمہ آیتیں ایسی ہیں، جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مصیبت
 کے وقت پکارنے سے منع کیا گیا ہے! احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حصہ سے جو دعائیں مروی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ
 ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی
 دوسرے سے مدد نہیں چاہی! ان کا یہ معمول نہیں رہا!
 کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شواہد کے مقتضایہ ہیں۔

”یا عباد الله! اعينوني“

دلی تہار روایت ”حجت“ کس طرح بن سکتی ہے، جبکہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں علتیں اولیٰ
 کمزور یا لاپائی جاتی ہیں۔ ہا یہ صحت سے گری ہوئی ایک روایت، جس سے قرآن کی متعدد آیتوں اور سینکڑوں حدیثوں کی
 مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے!

”وہی بدعت کی طرف سے کبھی کبھار یہ لطیف بھی سننے میں آتا ہے کہ قبول پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو
 وہ ایسا کا ہیکو ہونے دیتے؟ یہ ایسی بات ہے کہ اس پر ہنسنے بھی اور دیکھنے بھی! اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض تو
 حضرت مسیح علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا! اسے آپ نے نہیں دیا، اس لئے یہ
 اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے اس مشرکانہ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے، بلکہ رضامند تھے! (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور خیر و شر کا ایک معرکہ اُس کے حکم سے گرم ہے! اس میں بڑی نازک
 حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا
 ہے، یہ بات تو خود نبیوں، اور ولیوں کی عدم قدرت اور مجبور و بے اختیار ہونے کی دلیل ہے، کہ ان کی تمام جدوجہد، کوششوں
 اور دعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات و سببوں کے، یہاں تک کہ عذاب الہی نے نافرمان قوموں کو
 صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا!!

اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو وضع کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ تصوف جو
 تالیفی تجزیہ! کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے، اُس سے ہمیں کوئی اختلاف

نہیں ہے اور صوفیاء کرام نے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔
 اور ان کے دلوں کے آئینوں کو اجالا ہے، ان کی عقیدت سے ہمارا دل معمور ہے۔ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں! اب یہ صوفیاء
 کرام کے بعض اہل داقوال، رسم اور طریقہ تو ان کے جانچنے کے لئے اللہ نے جو ”کتاب و سنت“ کی کسوٹی بنا دی ہے!
 اُسی پر ان کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ ادویہ کسوٹی جو بتائے گی، وہی حق ہو گا۔

مسلمانوں میں کوئی فرقہ کسی صحابی کے نام سے مشرب نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔

اُن میں بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و لغت اور تقویٰ کا بھی مقام ممتاز اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو! علیؑ کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی!

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علیؑ اور اہل بیت کرامؑ نے دیکھا ہے۔ اس عرصہ میں اُن کی طرف سے کسی اعتقادی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم فتح خیبر جیسے صحیح، حق مشائس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک مخصوص دینی عقائد، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ، اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں!

”شیعان علیؑ“ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا، جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے۔ جملہ متبعین کی جنگوں میں جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جھنڈے کے تلے مخالف گروہوں سے لڑے، اُن کو ”شیعان علیؑ“ کہتے تھے۔ ہم اگر اُس زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی علی مرتضیٰ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جنگ کرتے، اس لئے ہم بھی اپنے کو ”شیعان علیؑ“ نہیں سمجھتے ہیں!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ کسی ایسے مسئلہ پر نہیں کی کہ جو توحید، نبوت و معاد و آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی اختلافی مسئلہ ہے۔ حضرت علیؑ نے اپنے مخالف گروہوں اور اُن کے قائدین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تمہارے عقائد فاسد ہیں! اور میں صحیح عقائد پیش کرتا ہوں، یا تمہاری غاویں اور رعوں کے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے، میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے!

حضرت علیؑ نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرز فکر پیش نہیں کیا، جو مجبور صحابہ سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علیؑ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و احسان پر پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ ناواقف تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خود حضرت علیؑ، سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضورؐ کی تعلیم سب کے لئے عام تھی، اور کھلی ہوئی تھی۔ تعلیم کے اخذ کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور فوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبان وحی ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلہ میں کوئی امتیاز نہیں برتنا۔ یہ بات تو کیا گروں کو ذیبت دیتی ہو کہ وہ کچھ چٹکے سینہ پر سید نہ بنیں۔ بنی کی نہ تو زندگی راز ہوتی ہے اور نہ اُس کی تعلیم پر اسرار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب تمیز“ کو ”بلاغ تمیز“ کے ساتھ پیش فرمایا!

اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ ”سبائی فتنہ“ تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی، مشہر صنعا کا رہنے والا، اس فتنہ کا بانی مبین تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ کر اُس کے سینہ پر سائب لپٹے تھے، یہ شخص مسلمانوں میں مثال ہو کر اُن کا شیرازہ بکھرنے اور سبجی ہونی بساط کو اُٹھانے کی خضیہ تدبیریں کرنے لگا۔ اُس نے اپنے آپ کو آل رسول کا حامی، غیر خواہ اور اُن کا عقیدت مند ظاہر کیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عیسیٰ کی طرح دنیا میں فرومایہ بن گئے، مسلمانوں میں پہلے نے شروع کئے!

”سبائی فتنہ“ کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عقائد مسلمانوں کے جمہور سے یکسر مختلف تھے، یہ کم محنت حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہ کو دین سے خارج سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عقائد مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکے! مسلمانوں کے جمہور نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برکت ظاہر کی، اور آج دنیا میں ان کی تعداد دیت ہی کہ پائی جاتی ہے! خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو بد نصیب متشدد ہیں، وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔ اور ان میں سے بعض پتھروں، لڑائیوں اور بھیڑیوں اور بھلے کی بیڑوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف قرآن کا جزو نہیں ہے (ان گمراہ عقائد سے کروڑ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!)

”سبائی فتنہ“ کو ذہن میں رکھئے، اور آگے بڑھیے، علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علیؑ کی وجہ کی اہمیت کا اعلان کیا۔ اور اپنے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علیؑ کا قول ہے:-
 يَهْلِكُ فِتْرَ رَجُلَانِ مُحِبٍّ مُفْرَطٍ يَفْرُطُ يَفْرُطُ بَالِيسَ نِي وَيَغْنُصُ يَحْمِلُهُ شَتَانِي
 علی ان بیہتوا!

میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک علیہ محبت سے، ایسی تعریف میری کرے گا، جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت نے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے بارے میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عفت کے سب سے پہلے فتنہ کا ظہور ”عقیدت“ کے فلسفے ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات و صفات میں کیا گیا، حضرت علیؑ کا دامن اس سے بالکل پاک ہے، یہی وہ طرز فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور قرآئمہ کے قابضوں میں ڈھنسی چلی گئی! اور مشرکانہ تعورات و بدعات اور بھی فلسفے کے انبار پر انبار لگتے چلے گئے! چند جملکیاں:-

- ۱۔ عبد اللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؑ ”معبود حقیقی“ ہیں اور وہ خدشہ قہری ہیں، ابن عباسؓ نے تو ایک شیطان کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپ کی شکل میں روپ دھار لیا تھا۔ حضرت علیؑ بادلوں میں پوشیدہ ہیں، بادل کی گرج آپ کی آواز ہے اور بجلی کی کڑک آپ کا کڑا ہے!
- ۲۔ اسی مکتبہ فکر کے ایک فرقہ مفضلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے، اور جس کسی کا اتحاد ذات لاہوت سے ہوا وہ نبی ہے!
- ۳۔ فرقہ سیرغیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حامل صرف بائیس ہستیوں میں ہوا ہے، وہ یہ ہیں:-
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباسؓ، حضرت علیؑ، حضرت جعفرؑ اور حضرت عقیلؑ (رضی اللہ عنہم)
- ۴۔ فرقہ جیرغیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؑ الہ تھے اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے!

● فرقہ جناح اس کا قائل ہے کہ روح الہی، حضرت آدم و حوا علیہما السلام اور تمام نبیوں کے اجسام سے درجہ بدرجہ منسلک ہوئی ہوئی، حضرت یحییٰ بن ابراہیمؒ، حضرت علیؒ، حضرت حسینؒ اور محمد بن الحنفیہؒ تک پہنچی!

● فرقہ باقریہ - امام باقرؑ کو "حقی کا یحیٰ" مانتے ہیں اور ان کے "امام منتظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں!

یہ ہے وہ مشترک مذہب اور مذہب "عقائد" جو مسلمانوں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہوئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی شہید پڑی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علیؒ اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علیؒ رضی اللہ عنہ اہل بیت کا حامی بے غبار ہے۔ اور ان پر کسی مشترک عقیدہ اور بدعت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوئی! جس طرح نصاریٰ نے "ابن اللہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد، پورا فلسفہ اور مکمل علم کلام کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح حضرت علیؒ اور ائمہ اہل بیت اطہار کا مرکز عقیدت قرار دے کر، پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جھلکیاں نوپر گزر چکی ہیں!

یہ بات بھی ذہن میں تامل کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشبندیہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں اور آپ پر ہی منتهی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں میں اکابر صوفیاء رگڑے ہیں، جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور خاص طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں! (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس اعتراض کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتساب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عہد خلافت میں یہ تصور اور امتیاز نہ پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح دوسرے اکابر صحابہ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے، اسی طرح حضرت علیؒ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور سب سے موجود ہی نہ تھا کہ عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ تو دین کے ظاہری احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علیؒ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں! اور ولایت کے لئے حضرت علیؒ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے! اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلے میں منسلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت، روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور انسلک ضروری ہوتا تو ائمہ فقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محروم کیوں گوارا کر سکتے تھے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر و باطن اور شریعت و طریقت کی یہ تفسیر قرآن اول میں نہ پائی جاتی تھی!

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اس تفسیر کے آثار بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کنایوں اور تذکروں میں نام اور احوال درج ہوتے ہیں، ان میں امام مالکؒ، امام اوزاعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ جیسے اکابر صلحاء اُمت کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی و ظہارت کی کوئی حد و نہایت ہے، پھر آپ کا کتاب و سنت ہے شغف بلکہ اس میں جہارت اور تعمق نور علی نور! اور "تفہم فی الدین" کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام موصوف اپنی آپ نظیر تھے! ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابو حنیفہ دلی عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری اُمت میں نہ کوئی ولی گزرا اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا!

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث نبوی کے صحیح ترین مجموعہ کو کھدوں کر کے تمام اُمت اسلامیہ

پر احسان کیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والے تھے، سنت رسول کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے، جن کے اندر کمال درجہ کا تقویٰ اور صالحیت پائی جاتی تھی، اُن تک کا نام ”ولایت عرفان“ کی فہرستوں میں نظر نہیں آتا۔ ظاہر و باطن اور شریعت و طہارت کی اس ”تفریق“ اور امتیاز نے عقائد و اعمال کو اچھوتا نہیں رہنے دیا۔ غضب خدا کا منظور علاج اور سرمد جیسے مجہول لوگوں کو تو اسرارِ باطن کا ماہر اور عرفان و شہود کا ناسخ سمجھا جائے، مگر امام ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسے صلحاء اور اقلیاء اور دین و شریعت کے محافظین کو علماء و ظاہر میں شمار کیا جائے! اور فقہ و دعائیت کے باب میں انہیں کوئی سمجھا جائے۔ تاریخ کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھئے کہ فرقہ باطنیہ نے استہلاکی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ظاہر و باطن کی تقسیم کو اچھا، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہیے۔ اور باطن کی تربیت کے لئے امام موصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں! پھر اس عقیدہ کو پھیلا یا گیا کہ کچھ نفوس قدسیہ اور موصوم اللہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبیت میں رہتے ہیں۔ اور فاروق اور سردابوں سے احکام نافذ کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اور ”ناز“ سے مراد تو امام کو بکا رہا ہے، اور ”زکوٰۃ“ وہ ہے جو امام کو دی جائے اور ”حج“ امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے!

آپ اُدھر پر گئے جہاں حضرت علیؑ کو ”الہ“ اور مجبور کہا گیا۔ ”پھر امام“ سے جو اوصاف منسوب کئے گئے، اُس نے ”نیرت“ کے مقابل ”امامت“ کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ ”بہر باطن و روحانیت“ کے مقابل میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگائی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے خلیجان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا!

”لاہوت اور ناسوت کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قابلوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا

باطن پر ظہور تجلی کے لباس میں ...۔۔۔“

یہ طرزِ بیان، یہ اندازِ فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ پھلتی چلی گئی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، مبسوط کتابیں اس بیج پر تعقیف ہوئیں اور لوگوں نے انہیں اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا دفتر بنے پایا، کشف و شہود کے نیگے اور عرفان و تجلی کے آئینے بکھ کر انہوں نے لیا۔! حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی، فقہ میں شاگردوں نے اپنے استادوں اور اماموں سے اختلاف کیا صرف حق کی بنا پر، کہ اُن کو اپنے استاد کی رائے یا اجتہاد، باتاویل و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ تصوف میں افسوس ہے کہ فقہ و حدیث کی طرح نقد و احتساب کو روا نہیں رکھا گیا، اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری نفث پیدا ہوتے رہتے، تو یہ آئینے بکھار ہوتا! اور اس گلگاہ کے مار دُش اور جھاڑ جھنکار چھٹتے رہتے!

”وحدت الوجود“ اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا تو کتب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو بھی سنت و آثارِ صحابہؓ کو ذکر و بیان سے خالی نہ ہوتے، یہ مسئلہ مصل دین کا نہیں بلکہ طبعیات کا مسئلہ ہے، جس طرح یوں کہتے ہیں کہ ”کائنات میں ایک توانائی کام کر رہی ہے۔“ تو ”وحدت توانائی“ دین کا مسئلہ نہیں ہے! مگر اس کو کیا کیجئے کہ ”وحدت الوجود“ کو اس قدر متنوع اور رنگ رنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ ”وحدت الوجود“

تعریف کا ایک اہم سبب بن کر رہ گیا !

بعض صوفی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل قبول شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی سے سارے نذر نہیں آتے، اگرچہ ستارے غائب نہیں ہوتے، مگر سورج کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور لاشے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابل میں کائنات اسی طرح، صبح اور لاشے ہے، جیسے سورج کے آگے ستارے ! اگر ”تعریف کے مسائل میں تشریح و افہام کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن پیش نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا، اُس نے خالص اچھا بھلا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ”مشابہات“ کی چھان بین اور اُن کے پیچھے پڑنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان وجد و حال نے چھانٹنا چھانٹ کر اُن نازک ترین اور پیچیدہ و اذوق مسائل پر گفتگو کی، جو ”مشابہات“ کا فراج رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق نہ تھا، مگر اُنے دلوں نے اس انداز بیان کے موجدوں کو معاف و عفو کے بحرِ بے پایاں کا شتا ورتایا۔ اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و شہود تھے، جن پر بالحق علم کے تمام پرے چاک ہو گئے تھے !

زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و احوال اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آتی، اگرچہ شیخ فیض الدین چراغ دہسولی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محققان و مؤرخوں نے جرات کے ساتھ یہ فرمایا :-

”مشائخ کا فعل حجت نہیں۔“

مگر عقیدت نے اُس پر عمل کس قدر ہوتے دیا ؟

جو لوگ ”بدعت“ اور علمی فلسفہ اہلیات سے شفقت اور دل چسپی رکھتے تھے، اُن کے لئے تعریف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کی ہوئی رسوم و طریق سے رخصتوں، باحتوں اور بے اعتدالیوں کے لئے سببِ حجاز ہوا تھا !

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ”الامعجود“ کہا گیا تھا، کیا اُس کی جھلک اُن کے لقب ”مشکل کشا“ میں نہیں ملتی ؟ یہ لقب عجیبوں کی اختراع ہے، اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”داتا“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراشے گئے !

انبیاء و عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے !

ما طلبوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقاماتِ غیبیت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستیگری فرماتے ہیں۔ اس عقیدہ نے اہل بدعت میں اس طرح رواج پایا کہ جگہ جگہ مشہروں میں ”شاہ ولایت“ صاحبان کے فرار بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراش لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ ولایت“ صاحب سے متعلق ہے !

وہاں ائمہ کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ اور پیروں کے احترام و عقیدت کے آداب اس طرح سکھائے گئے۔

”کسی پیر کو خلافت شریعت اور بُری بات میں مبتلا دیکھو تو بھی اس سے حُسن ظن رکھو،

اُس سے بد عقیدہ نہ ہو !“ اور

”بے سجادہ و نیکی کن گرت پیر مغال گوید

کہ عارف نے خبر نہ بود راہ در رسم منزل بسا

پھر قروں کے ساتھ مشرکانہ آداب و رسوم اور بدعت و وابستہ ہوتی چلی گئیں، جو سالوں کو ”اللہ و معبود“ بنانے والے

”ذہن و فکر“ کا مقصود تھا۔!

اس فکر و عقیدہ نے کچھ کچھ روپ و حارسے ہیں، بعض لوگ اپنے غلطوں کے شروع میں ”ہو اعلیٰ“، ”ہو القادر“ اور ”ہو العین“ لکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اُسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ ”علی“، ”قادر“ اور ”عین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ ان لفظوں میں انہوں نے ”صفتِ ابرہام“ سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عبد القادر سیلابی اور خواجہ معین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔!

شاعری میں یہ نکتہ اس طرح رونما ہوا کہ کفر کو اسلام پر، صومعہ اور مٹ کدہ کو کعبہ پر، شراب کو آب زمزم پر۔ برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجیح دی گئی اور ٹنکے کی چوٹ کہا گیا ہے
 کا فر عشقِ مسلمانی مراد کار نیست
 بر رگ من تار گشتہ حاجت ز تار نیست

اور یہ ہفتہ کا فرم دیت درستی دارم!
 بعض ایسے شعرا جن کی شاعری میں رندی و ہوسنا کی دہی ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعت مستی و ہوس کی طرف مائل ہوتی ہے، انہیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیا گیا۔ غرض تن ہمہ خارج داغ شد، پنہ کجا، کجا نہم!

تک معاملہ پہنچ گیا!

”توحید نمبر“ تمام حجت بن کر منظر عام پر آیا ہے۔ اگر کچھ جنسین اسے پڑھ کر شکن آلود اور کچھ جبرے خشم آلود دعوتِ فکر ہو جائیں تو ہم محذور ہیں، کسی کی ناخوشی اور سرک جہنمی کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے!
 قبولِ حق کا معاملہ تو قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، کیا عجیب ہے کہ ”توحید نمبر“ کے مضامین کچھ لوگوں کی اصلاح کا سبب بن جائیں!

یو حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشافِ حق کی تڑپ رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری مخلصانہ اور مہم دوانہ گزارش چوک جن مسائل کا ”لفظِ اول“ میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کے لئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں، اور مخالف و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہِ راست کتاب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی میں، اسوۂ صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں، اس مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جوازیں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں، تو اہل تحقیق کو صبر سے کام لینا چاہیئے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کتنی آجائیگی۔ جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے فعل کھٹ کھٹ چلے جائیں گے۔ اور حق واضح ہو جائے گا!

”شُرک و بدعت“ کا معاملہ کوئی ”فرقہ دارانہ“ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو ہر دہریہ اہل حق نے قابلِ رد

و ملامت ہی سمجھا ہے "شُرک" جسے قرآن "ظلم عظیم" کہتا ہے، اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اُس کو اللہ کی شانِ غفاری نے معاف نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بدعت "جسے اللہ کے آخری نبیؐ نے "ضلالت" کہا ہے۔ اُن کا رد کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے، اگر اس کو شش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے، تو وہ انبیاء کرام پر معاذ اللہ "فتنہ ساز" ہونے کی جہمت لگاتا ہے! جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص کے قیام کی دعوت تھی!

جس طرح بغاوت اور طہارت کے درمیان اعتدالی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح "شرک و بدعت" اور "توحید و سنت" میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی! "توحید" پر ایمان کا دار و مدار ہے، یہی اسلام کی اولین اساس ہے، اس بنیاد پر بال برابر ہی آج کے قوانین و غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بداعت کے لئے تیار ہو جائے! "توحید نمبر" میں جو مسائل آئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفرد فتنہ اور قیاس کے طور پر اُن کا درجہ تسلیم کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں، ان پر ٹیکر کرنی ہی چاہیئے! مشرکانہ رسوم و بدعات میں رد و اداری یا سکوت شیطان کا بہت بڑا فریب ہے!

یا اللہ! ہم مجھے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو "ایک" (واحد واحد) ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے، حلال مشکلات، کارساز، بگڑی کا بننے والا۔ فریاد کا سنے والا، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آنے والا، تو اور صرف تو ہے! عام و خاص، غریب و امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں! جس کو جو کچھ محتاج ہے تیرے در سے ملتا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رقی رقی بھر حال کی ہر لحظہ خیر رکھتا ہے! عالم الغیب و الشہادہ تو ہے! باریع و بصیر اور علیم و خبیر تو ہے! رب العالمین! ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمارا جینا اور مرنا خالص تیرے لئے ہو، ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں! ہمیں غیرت مند بنا، غیرت اس کی کہ شرک کے ادنیٰ سے شائبہ کو بھی ہم گوارا نہ کر سکیں! تیرے نبیؐ کی سنت اور اسوۂ حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوع فکر ہی نہیں، معیارِ عمل بھی بن جائے، سنت کے تحت ہمارے بدعت کو دیکھ کر ہمارے اندر اُسے مٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو اور ہم سخت کرب و اضطراب محسوس کریں! یا اللہ! ہم میں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قدر شناسی اور اجر و ستائش کی تمنا رکھیں اور نہ کسی سے خوف کریں، تیرے ذکر سے قلوبِ حلاوت و اطمینان محسوس کریں!

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو اس پیشانی پر تیری غلامی اور بندگی کے سوا اور کسی آستانہ کے عباد کا ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو!

بارِ الہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما! سازشیوں اور غداروں سے ملتِ اسلامیہ کو نجات دے، اور ملت کا سربراہ کا رآن کو ہمارا جو تیرے دین کو سر بلند کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں!

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہنے دیں، اُس میں کسی اور کی غلامی اور محکومیت شریک

نہ ہونے پائے! جو تجھ سے بندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں اور کسی سے نہ ہو! ہم صرف تیری چشمِ کرم کے
امیدوار، تیرے در کے سوا کسی، تیرے آستانہ کے فقیر اور تیرے کوچہ کے بھکاری ہیں! ہم تیرے سوا ہر کسی کی بندگی
اور معبودیت سے لعناوت کا اعلان کرتے ہیں! پرستش اور بندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے! تیری خدائی میں،
ربوبیت میں، معبودیت اور قدرت و اختیار میں کوئی شریک و سہم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو بجالی دم زدن
نہیں! ذلت اور عزت کا دینے والا تو ہے، اور دُعا کا کارخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے!!
اے وہ کہ تیرے جلال و خشیت سے نبی اور رسول لرزاں اور ترساں رہتے تھے، ہم تجھ سے تیرے عضو و کرم
اور رحمت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور دین میں بھی!

یو ما منکر، یو کرم خویش نگر!!!

رَبَّنَا قَبِّلْ مَنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ!

نامہ کوثری

۲۳ / خزاں ۱۳۷۲ م

۲۵ / مئی ۱۹۵۷ م

د البرہان الموعود ملفوظات
حضرت سید احمد کبیر احمد رفائی

ترجمہ مولانا لطف احمد عثمانی

توحید خالص

توحید خالص یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر نظر نہ کرے، کیونکہ وہ یکتا ہے (حمد ہے، سب اُسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں) جب تم نے "یا اللہ! کہہ، تو اللہ کو اسم اعظم سے یاد کیا۔ مگر تم اُس کی عظمت و ہیبت سے ہنوز محروم ہو کیونکہ تم نے اپنی شان کے موافق کہا ہے، اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اے عزیز! خدا کی قسم قرب الہی میں نہ وہاں ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انتقال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھوٹا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ برابری، نہ سامنا ہے نہ مماثلت، نہ ہم شکل ہونا ہے نہ ہم جنس ہونا۔ نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی قصہ، نہ تاثر ہے نہ تغیر و تبدل، یہ تو سب کی سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، یہ تو اسی کی ہمانی ہوئی ہیں۔ بھروسہ ان کے درجہ سے یا ان کے اندر کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے، یہ تو خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، وہ ان مشکوں، موردوں، اور حانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا شکر اُس نے، نہ سزا، نہ کسی کی نظر نے اُس کا احاطہ کیا!

گفتگو کا دائرہ حقیقت کے بیان سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قیاس نہ کرو۔ اشارہ کے طور پر صفات الہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی جو حقیقت تم سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ویسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اور جو کچھ اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، ان کو ثابت کیا جائے، اور عیبوں سے اس کو پاک سمجھا جائے۔ مگر درحقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادراک سے بہت دُور ہے! ولا یحیطون بہ علما لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لا احصى ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک

اے اللہ! میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، بس آپ

ویسے ہی ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے!

دوستو! کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے؟ خدا کی قسم! زبانی گوئی، عقلیں حیران اور دل سوختہ ہیں، حیرت اور دہشت کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے

دُور میان بارگاہِ الست ! غیر از بس پہلے نہ بردہ اندک ہست !

در طریقت آنچه ی آید ہدست ! حیرت اندر حیرت اندر حیرت است !

(ذی فیک تھیرا اے اللہ! اپنے بارے میں میری حیرت کو اور زیادہ کیجئے کہ یہ حیرت ہی مطلوب ہے، جس کو میسر

نہیں وہ محروم ہے سہ

مصلحت نیست مرا میری اناں آپ حیات ز ادنی اللہ بد کل زمان غلشا !

دوستو! ہم کو ظاہری توحید پر محض رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، تاکہ تم دعوت توحید کے جنسے تلے آ جاؤ۔ چونکہ نرمی کرنا مقصود ہے، اس لئے تمہاری ظاہری طاعت اور دعویٰ توحید پر اکتفا کیا گیا، تاکہ تم گمراہ نہ لوٹ جاؤ! اسی لئے ظاہری دعویٰ توحید کی بناء پر تمہارا نام مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالعہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تو تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شہادت توحید کا تم سے مطالعہ کیا گیا ہے، اسلام سے تمہارا وہی حصہ ہے، اسی سے تم مکرمین کے زمرے نکل گئے! اگرچہ ابھی تک حقیقی مومنوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے۔

قالت الاغراب اصاقل لہم فومنا ولکن قروا اسلمنا !

یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، فرمادیجئے تم ایمان نہیں دے! یوں کہو کہ تابعہ ابن گئے! یہ ممکن نہ کرنا کہ کسی کو توحید کی حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ پس ہر شخص کی توحید اُس کے درجہ کے موافق ہے جس کو کشف الہی سے جتنا حصہ ملا ہے، وی توحید سے اس کا حصہ ہے۔ درجہ حقیقت توحید کو کون پاسکتا ہے! متناہی غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا! حادث قدیم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ پس جو کچھ ہے کشف الہی کی عطائیں ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ کہا جاتا۔

وقل رب زدنی علما۔

یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو بڑھاتا رہ!

اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت میں برابر ترقی ہوتی رہتی تھی، جب حضور جیسی کامل ہستی بھی برابر ترقی میں ہے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہی حیرہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قرب الہی کے تمام مراتب اور وصول کے تمام درجہ جانتے کر لئے اور ایسی غایت پر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا۔ اور یہ تمام گفتگو محض لفظی دلائل اور سمجھانے کے عزائمات ہیں۔ درجہ جن حقیقت شناسوں کو حقیقت کی کچھ خبر ہے، اُن کے پاس تو وہ براہین اور دلائل قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان لفظی دلائل اور محکمانہ عزائمات کی کچھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقت حال سے جانتے ہیں کہ اُن کا سرمایہ غیر ہے اور انتہا یہ ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

ایں مدعیان در طلبش بے خبر اند آئرا کہ خبر شد خبرش بازینامد

بندہ کے لئے اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ جس نے اپنے کو پہچان لیا اُس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں (یہ ہے اپنا پہچانتا) وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خدا کو پہچانتا) جو اپنے نفس سے امد تمام اغیار سے الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کروفر، ساز و سامان، تکثیر و عجب پر لالت مار دی، وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ اُدنی جیہ ہو، سر پر کلاہ ہو، اونچے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و غم کا جیہ ہو۔ تجانی کا تاج ہو۔ توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے! عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت الہی کی آگ سے خالی نہیں ہوتا۔

کا دموداں روشنی و گرمی است! کا ردوان حیلہ مبے شرعی است!

وہ حکم کے ساتھ مطہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹے نہیں پاتا۔ اس کا دل وجہ کی چنگاریوں پر ٹوٹتا رہتا ہے، اس کا وہد بیان ہے، اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طریقہ تجارت سنت اور کثرت ذکر ہے) ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال کا مقتضایں ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے (اور قرب ہی سے توحید کامل ہوتی ہے) جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مانوس ہو گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر ذکر اللہ عارفین کی صحبت و برکت سے دل میں جلتا ہے؛ کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہوتا ہے (اگر ذاکرین عارفین سے میل جول رکھیں گے) ذکر و معرفت سے حتمہ پائے گا اور غفلتوں کی صحبت میں رہے گا، غفلت میں گرفتار ہوگا (اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں؟ اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں؟) اور اخلاص کٹھن راستہ کے کنارہ پر ہے، اب بتاتے ہیں عمل کے لئے کون اُبھارے گا؟ ریا کے زہر کا جو تیرے اندر بھل ہوا ہے کون مصلح کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جانے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

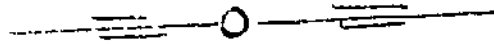
فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون !

امام شافعی نے ان تمام باتوں کو جو توحید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جل شانہ کے مطلق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے، وہ مشابہ ہے، اور جس کی معرفت خالص عدم تک پہنچ کر ساکن ہو گئی وہ معطل ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ موحّد ہے !

دوستو! اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے عیوب اور ان کی جیسی صفات سے پاک سمجھو! اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پکڑے ہوئے ہے، جیسا ایک جسم دوسرے جسم پر قرار پکڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش میں حلول کرنا لازم آتا ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے، اور مکان

اسے مشابہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ پیر اور منہ و غیرہ، ہماری ہی طرح سنتا، دیکھتا، بیٹھتا، کھڑا ہوتا، اُترتا چڑھتا ہے۔ معطل وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے نہ مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے، نہ ان صفات کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مائع ہیں۔ بلکہ جن صفات کمال کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عاجز نہیں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہیں، یہ ہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم و قدرت و رحمت ثابت ہے۔ موحّد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اُس کے لئے صفات کمال کو ثابت کرتا ہے! مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، بس دلائل عقلیہ و نقلیہ سے مائع عالم کے وجود اور وحدت اور صفات کمال کا قائل ہوں، اور دلیل سے دُنیا بھر کو قائل کر سکتا ہوں۔ مگر ذات و صفات کے تعلق کی حقیقت یا کیفیت نہیں بتلا سکتا، کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ذات و صفات کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلا سکتا۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت تو وہ کیا بتلائے گا؟

مکین کو محیط ہوتا ہی ہے۔ پس خدا امکان سے پاک ہے، خبردار! اللہ تعالیٰ کے لئے جہت اور مکان و غیرہ ثابت نہ کرنا۔ نیز اجسام کی طرح اس کے لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہونا۔ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اسی کتاب و سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح نزول و عروج و استقرار و غیرہ سے پاک ہونا بتلاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان متشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور مخاریفات کے عیوب سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام متشابہات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواکیف کو ان کی تفسیر کا حق نہیں۔ متشابہات کو محکم پر محمول کرنا چاہیئے، کیونکہ کتاب اللہ میں اصل ہی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ متشابہ محکم کا معارض نہیں ہو سکتا۔ (محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہے۔ اعتقت دأں ہی کے موافق رکھنا چاہیئے۔ اگر متشابہات ظاہر میں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیئے کہ حقیقی مراد ان کی بھی محکم ہی کے موافق ہے۔ گو ہم نہ سمجھیں ہوں، کیونکہ متشابہات کے متعلق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصلی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے!)



استماع اہل لاہی و الجلس علیہا و ضرب المزامیر و الرقص
ظہا حرام! (جامع الفوائد)
ابو ولعب سنا، اور ایسی محفل میں بیٹھنا اور مزامیر کا بجانا اور
رقص کرنا، یہ سب بائیس حرام ہیں (



علامہ البشیر الابرہیمی مین جمعیتہ العلماء الجزائر

ترجمہ - مولانا محمد عادل قدوسی

اسلامی توحید کی حقیقت

تمام آسمانی مذاہب میں اسلام کو جو امتیازی درجہ حاصل ہے وہ اس کے توحید خالص کے نظریہ کی بنا پر ہے، بلکہ درحقیقت خاتم الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سب سے بڑی حکمت ہی توحید خالص کا خدائی پیغام تھا۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے مذاہب اُن کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ اُن کی امتیں اُن کے بعد جس طرح چاہتیں اپنی خواہشات کے مطابق نئے نئے عقائد ایجاد کر لیتی تھیں۔ یہاں تک کہ اُن کے انبیاء کی پیش کردہ توحید اُن کے من مکررات عقائد کے ہجوم میں مغلوب ہو جاتی تھی، اور اُن کی غفلت پر مشتبہ پرستی چھا جاتی تھی۔

یہ امر بدیہی ہے کہ توحید و شرک دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کبھی ایک انسان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر اس میں توحید داخل ہو جاتی ہے تو شرک بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر شرک داخل ہو جاتا ہے تو توحید بالکل نہیں رہتی۔ اس بات پر اُمتوں کا جنہیں حق تعالیٰ نے آسمانی رسالت و ہدایت سے نوازا تھا، یہی حال رہا! علیٰ ہذا۔

اس دُنیا کے بعض حصوں میں اور ہاشندگان عالم کے بعض فرقوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے! کہ کبھی کبھی توحید کی طرح روشن ہو گئی، پھر بہت پرستی کے تضاد سے یہ شمع بجھ گئی ہے! بہت پرستی عوام کے ذہنوں کو چند اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس لئے کہ وہ اس دُنیا میں فُت و طاقت کے محسوس مظاہر کی عبادت کا نام ہے! اور انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ محسوس طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے! اسی بنا پر شیطان نے آسانی سے انسان کے دماغ میں چاند، سورج، لہجہ بخش جانوروں اور درختوں اور عظیم الشان انسانی ہستیوں کی پرستش کا تصور قائم کر دیا۔ اور صدیاں گزر گئیں جب سے انسان برابر اس مسئلہ کے متعلق گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سرگردان و حیران چلا آ رہا ہے! کاش وہ اپنی اسی حالت پر مطمئن اور قانع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شکوک و دوام کا شکار رہا ہے! وہ بہت پرستی کرتا ہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے فائدہ بخش یا مضر رساں ہونے میں متردد بھی رہتا ہے، کیونکہ انسان کا عقلی شعور بالکل فناء نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشات نفسانی اس پر صرف ایک عارضی پردہ ڈال دیتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بیدار اور متنبہ ہوتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض قوموں کے کچھ ادا شخاص نے صرف عقل ہی کے ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھا اور تسلیم کیا ہے!

حق تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرما کر جو انسانوں کے دینی و دنیوی مفادات اور اُن کے جسمانی و روحانی فائدوں کو باحسن و بوجہ پُر کر دیتی ہو، عالم کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جامع شریعت ہی اسلام ہے۔ جس کے دو خاص وصف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک جامع و عالمگیر مذہب ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے دالے ہر زمانے اور ہر ملک کے ساتھ مطابقت و عمل کی پوری صلاحیت رکھتا ہے!

روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے اور قرآن وہ خدائی کلام ہے، جس کے کسی سمت سے بھی ہاتھ اٹھائے اس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، یہی وہ مقدس کتاب ہے جو اصول اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جامع ہے، یہی کتاب دعوت دینے والوں اور اسے تسلیم کرنے والوں سب کے لئے ایک قطعی حجت ہے اور یہی کتاب تمام فرائض و احکام الہیہ کے اصول بیان کرنے والی ہے!

پس قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور جب تک روئے زمین پر کوئی مسلم باقی ہے، وہ بھی باقی رہے گی، حق تعالیٰ نے اسے فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تاکہ اولاً اسے یاد کیا جائے پھر اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے! قرآن پر ایمان لےنے والے ہر شخص پر یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ درنہلے کھجے اور بے عمل کئے صرف اس کا یاد کر لینا چنداں مفید نہیں۔ نہ اس سے یاد کرنے والے کا نفس روشن و پاک صاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی محض تلاوت بھی داخل عبادت ضرور ہے۔!

علیٰ ہذا اس پر عمل کئے بغیر صرف اس کا یاد کر لینا اد سمجھ لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس طرح اس شخص پر قرآن پر عمل کرنے کی مزید حجت قائم و ثابت ہو جاتی ہے! الٰہی اصل درجہ کمال یہ ہے کہ یہ ایک وقت ان تینوں حقیقتوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، اُس میں تدبیر و تفکر اور اس پر عمل!

اسلام پورے کا پورا خاص مقاصد و اغراض کا مجموعہ ہے۔ اس کے جملہ احکام حکمتوں پر مبنی ہیں! قرآن کریم اپنے سمجھنے والے کی تربیت اُن ہی حکمتوں پر فرماتا ہے جس کی بنا پر وہ خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسرے کی بھی ہدایت کرتا ہے! اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے عام مقاصد پر رکھتا ہے اور احکام اسلام کو قرآن کریم کی بیان کردہ حکمتوں پر مبنی قرار دیتا ہے۔!

یہ امر واضح ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جو پانچ مشہور عبادات و فرائض کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ ارکان ذاتی و شخصی ہیں۔ یعنی خدا کی طرف سے صرف تکلف کی ذات سے ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے! اگر وہ ان پر عمل نہ کرے تو صرف اُسی کی ذات سے اُن کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے سے محاسبہ نہ ہوگا۔ بجز اُس سرپرست کے جس نے اس شخص کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہو یا اُسے ترک فرائض سے روکنے میں کمی کی ہو!

باقی وہ ارکان جن پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے اسلام کا عار ہے۔ وہ چار ہیں:-

عبادات اور احکام سے متعلق عقائد۔ فتنائل و آداب اسلام

یہ چاروں ارکان اُسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جب پورا اجتماعی معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اور یہ اس کے تمام افراد میں مشائع و منتشر ہو جائیں۔ اور سب باہم مل جل کر انہیں آپس میں نافذ کریں۔ جیسے کہ کسی مکان کی تعمیر و بنائے کے پتھر اُس کی تعمیر و استحکام کا باعث بنتے ہیں!

ہم اولاً عقائد سے ابتداء کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل بنیاد ہیں۔ جس پر تمام مذکورہ ارکان قائم ہیں۔ پس اگر عقائد درست ہیں تو ارکان بھی درست رہیں گے، اور اگر عفت اند میں فساد و خلل برپا ہوا تو ارکان بھی محتاج رہیں گے!

عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا فرمان اس کی توحید اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور کمالات کو مرکوز اور نقائص و عیوب سے اس کے بالکلیہ مبرا سمجھنے کا تصور قلب میں پوری طرح ترسیم و منعقد ہو جائے، عقیدہ کے باب میں عقل انسانی

کو کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قطعی تقریحات قرآنیہ کو سمجھے اور ہر مسئلہ کو اس کی حدود تک محدود رکھے، کیونکہ عقل کا ادراک آنکھ کے ادراک کی طرح محدود ہی ہوتا ہے اگرچہ اس سے کچھ زیادہ وسیع کیوں نہ ہو!

عقائد کے باب میں سب سے بہتر اور محقق حقیقت وہ قطعی خصوص میں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کی تمام صفات کا لہ کو اور عیوب سے اس کی تنزیہ تقدس کو وضاحت سے بیان فرما دیا ہے! اور اس صاحت کے بغیر پھر ہمیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں فرمایا۔ اور نہ کسی ایسی محقق حقیقت کا مکلف فرمایا ہے جو ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہو۔ بلکہ اپنے وجود کو پہنچانے کے لئے فطری طریقے بتائے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ سب سے کہ موجودات عالم کے وجود سے اس کے موجد اور مخلوقات کے وجود کے اس کے خالق کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، جس نے قرآن کے اس طرز استدلال کو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کی توحید و خلص، آفرینش عالم، رزق رسانی، عدم سے وجود میں لانے اور مومن کے بعد دوبارہ پیدا کرنے میں اس کی اعترافیت کے عقیدہ میں اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ گیا اور یہی توحید کا کمال ہے!

ایک محنتا مومن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایسا ہی ایک مانے جیسا کہ اُس نے خود قرآن کریم میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ اس میں زیادتی کرے نہ کمی، کیونکہ اس باب میں کمی بیشی سب یکساں ہے! اور جتنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس پر قائم رہنا ہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے!

معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انسانی عقل توحید کی اصل حقیقت تک اُس کی رسائی کے لئے بالکل ناکافی ہے توحید کے مسئلہ میں اصل بنیاد اور مرجع صرف نقل ہے، اور نقل حق تعالیٰ کا قطعی و یقینی کلام ہے، اس مسئلہ اور تمام عینی امور میں عقل کا کام صرف صحیح فہم اور صحیح نظر ہے اور پس کیونکہ عقل کا ادراک محدود ہے! وہ اپنی قوت ادراک کی اس قوت سے جو حد لانے اسے عطا فرمائی ہے تجاوز نہیں کر سکتی، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان نازک امور کو بتانے کے لئے انبیاء کرام کو اُمتوں کی طرف بھیجا، اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو اس ذی عقل بنی نوع انسان پر محنت بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور منتخب سماوی کے ہمارے پاس بھیجے جاتے ہیں پر اللہ پر ایمان لانا حجت پر گیا۔!

بیشک بعض اقوام مثلاً یونان کے حکماء فلاسفہ نے امور ما بعد الطبیعہ کی تحقیق کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس عجیب و غریب منظم و مرتب عالم کے خالق کے وجود کے قائل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسا چاہیے تھا اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور وہ ہستی جس قدر و منزلت کی جستجو تھی، اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس خالق کو جن اوصاف کمال سے متصف کرنا اور جن نقائص و عیوب سے مبرا کرنا ضروری تھا وہ اس حد تک نہ جاسکے۔ کیونکہ ان کی عقلیں انتہائی تیزی اور تیز کے باوجود اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بلکہ صرف توحید کے حفاظت کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اور بڑے ثابت کر دیا کہ وہ توحید الہی جس تک بغیر آسمانی وحی کی ہدایت کے محض عقل کی رسائی ہوتی ہے، وہ منزل کی بعض محقق اقسام سے ملوث رہتی ہے، جسے محض انسانی عقلیں توحید خالص سے جدا نہیں کر سکتیں۔!

قرآن کریم کی بیان کردہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کا معہوم یہ ہو کہ

اس امر کو دل سے تسلیم کرنا کہ تخلیق عالم، رزق کائنات، ان کے زندہ کرنے اور فنا کرنے، اور اپنی حکمت، اپنے منشاء اور اپنے علم کے اقتدار کے مطابق اس تمام کائنات میں مطلق و مکمل تصرف کا حق صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔!

دوسری قسم کا منشاء یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے اور کسی کو واجب و فرض بتانے کے احکام کے قانون بیان کرنے کا حق صرف اسی ذات مطلق کو خلق، امر اور حکم اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو سزاوار ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ اَوْايْتِم مَّا اَنْزَلْنِي اللّٰهُ لَكُم مِّنْ رُّزُقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلٰلًا وَحَرٰمًا -
قُلْ اَللّٰهُ اٰذِنٌ لَّكُمْ اَمْ عَلٰى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ !

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کچھ موصوم ہے کہ اللہ نے تم پر حلال و حرام کے احکام دیے ہیں اور تم نے ان کو حلال و حرام بنا دیا۔ انھیں جبراً کر دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم از خود اللہ پر ہتھ مار کر اسے برا بھلا کہہ رہے ہو؟

توحید کی اس قسم میں مسألت میں سے بہتوں کے قدم بگم گئے اور ان کی عقلیں بھٹک گئیں۔ پس وہ لے لی ریح آیت قرآنی یا صلح حدیث نبوی سے دلیل حاصل کئے بغیر نئی طرف سے حجت، حرمت میں تشابہل پرستے۔ ہم نے حدیث نبوی کا اس لئے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدلی طرف سے اس کی اجازت سے شارع قرار پائے، جیسا کہ خود قرآن نے، اس کی صراحت فرمائی ہے:-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی بَرُّحٰی -

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ آپ کا ہر ارشاد وحی الہی

ہوتا ہے جو آپ پر الہام کیا جاتا ہے!

ایک دوسری وجہ سے توحید کی متن نہیں ہیں:-

توحید ذات - توحید صفات - توحید افعال -

پس اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ کوئی مخلوق اس کے مشابہ ہے، نہ اس کے شریک ہے، نہ اس کے مانند۔ نہ وہ بچائے ایک لے رہے ہوئے سے بھی ایسا ہی پاک ہے جیسا کہ اپنے مثل و شبیہ اور شریک سے منزہ ہے۔ وہ اپنی ان صفات میں بھی یکتا ہے جو اس نے اپنے لئے بیان فرمائی ہیں۔ اور جو اس کی ذات کی قدامت کے ساتھ ساتھ دائمی و ابدی ہیں۔ انھیں ہم بالکل ایسا ہی تسلیم کرنے میں جیسا کہ اس نے خود وضاحت فرمائی ہے! کیونکہ ان کی حیثیت اس کے حد بیان و وضاحت سے تجاوز نہیں کر سکتی اور وہ حقیقت جو ایک حد میں منحصر کر دی گئی ہو، عقل، انسانی کی اس میں کمی یا بیشی کے تصرف کا ہرگز اختیار نہیں!

مثلاً حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

صَبْغَةَ اللّٰهِ وَمِنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صَبْغَه

اللہ کا رنگ جو اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے!

اس میں ہمیں قرآن کریم میں وارد ہونے والے جملوں پر ہی حصر کرنا چاہیے۔ اس میں مزید تصرف کے لفظ

”صبغہ“ (رنگ) سے ”صایغ“ اسم فاعل (رنگنے والا) بنا کر اللہ پر اپنی طرف سے اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے!

بیزحق تعالیٰ اپنے افعال میں منفرد اور بیکتا ہے، پس کائنات الٰہی دسمادی میں جو عمل بھی ہوتا ہے جس میں سے بعض ہمارے علم میں ہوتے ہیں بعض نہیں، اس کے متعلق ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان تمام حاضر و غائب ہونے والے امور میں یکتا و منتشر مطلق ہے اس تصرف و عمل میں اسے کسی شریک و مددگار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی!

مذکورہ تیسری قسم ہی وہ قسم ہے جس میں بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں چنانچہ ہم انھیں اللہ کے ساتھ مخصوص افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہاتھ ہیں۔ مثلاً بارش برسنا، بعض مخلوقات کو رزق کی بعض خاص اقسام پہنچانا۔ بعض مخلوقات پر بعض خاص مصائب و امراض نازل کرنا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو کمرور عقیدہ والوں کے دلوں میں شرک کو رادہ دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مشتبہ و مشکوک امور سے حق تعالیٰ کو بالکل پاک و منزہ سمجھتے اور کائنات میں ہر پہلے والے امر کو اس کائنات کے صرف مالک حقیقی ہی کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی توحید ممکن، خالص اور پاک صاف ہو سکتی ہے، کہ حق تعالیٰ اس کی طرف انسانوں کی غیر توحیدی نسبتوں سے کہیں بند و بالاتر اور منزہ ہے! راہبندوں کے افعال کا ان کی ذات سے منسوب کیا جانا، سو بہ نسبت بندوں کے ان افعال کے مکلف ہونے کی حیثیت سے ہے!

الغرض توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان الوہیت کی خصوصیتوں کو صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات کے لئے ثابت اور تنہا اسے ہی ان خصائص سے متمتع ماننے پر ایسا محسوس اعتقاد رکھے جس کی ایک صحیح نظر اور خالص غیر تقلیدی ایمان تائید کرے! تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، دعا، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ عبادات خود ایک مستقل عبادت، بابوں کیلئے کہ عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھلائی کے حصول یا برائی کے دفعیہ کے لئے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف خدا ہی سے کی جائے!

یہی خدا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگوں ہی غیر شعوری طور پر شرک داخل ہو گیا۔ چنانچہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی طالب دعا ہوتے تھے، یا اللہ کو ترک کر کے دوسرے نئے معبود کو مانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں ان ہی پر لعنت ملامت کی گئی ہے، جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے بندوں پر خدا کے اس حق کی صراحت کر دی کہ وہ صرف اسی ایک ذات کو واحد مانیں، تو اُس وقت سے شرک کی تمام قسمیں فنا ہو گئیں۔ ان ہی میں شرک فی الدعا بھی شامل ہے۔ اُسی وقت سے ایمان والوں کی عقلوں پر خالص توحید کا غلبہ ہو گیا! چنانچہ وہ کسی مفرت کے دفعیہ یا بھلائی کی طلب کے لئے صرف اپنے ایک خدا ہی سے مدد طلب کرنے لگے، اسی طرح آیت ذیل میں حق تعالیٰ کی بتائی ہوئی تہذیب کے مطابق وہ تمام عبادتوں میں توحید کامل کا احترام ملحوظ رکھنے لگے۔

تَكُنْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
اُمِرْتُ وَاَنَا اَتْلُوهُ الْمُسْلِمِينَ!

اے محمد! آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب کچھ صرف
جہاں لوں کے پروردگار خدا سے واحد ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، مجھے خدا کی
طرف سے اسی عقیدہ کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں!

بعد میں جو نبی مسلمان قرآنی ہدایات سے دُور ہوتے چھ گئے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے سے دُوری اور اُن پر عمل ترک

کردینے کی بنا پر اگر اسی کے شوشے اڑ گئے عقائد میں خلط ملط ہونے چلے گئے، اسی دہلے کے رجا دوسے اُن میں بند ریک شرب بھی داخل ہوتا چلا گیا۔ اور وہ اللہ کے ساتھ اُس کی بعض مخلوق کو بھی پکارنے لگے، جو اپنی ذات کے حق نقصان تک ہر قادر نہ تھے، چہ جائیکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے، یا اُن سے دفع ضرر کر سکتے!

حالانکہ دعا کی آیات میں یہیم اس کا ذکر ہے کہ دعا خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک بنانا کسی طرح جائز نہیں ہے، آیات ذیل اس پر روشنی ڈالتی ہے:

وَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا -

بلاشبہ ہمیں صرف خدا ہی کو پکارنے کے لئے ہیں، اس لئے اُن میں خدا کے سوا کسی اور کو ہرگز نہ پکارو!

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جَبَاذٌ مُّشَاكَمٌ -

اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَازِدًا شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ!

اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں سے لوگ مانگتے ہیں، بلاشبہ وہ سب بلکہر بھی مرت ایک مکھی تک کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر اُن سے کوئی مکھی کوئی چیز لے اُڑے

تو وہ اس سے اسے چھین بھی نہیں سکتے، ایسے طالب دعا اور ان کے مطلوب و معبود دونوں انتہائی کمزور و بے بس ہیں!

ایک جگہ ارشاد ہے:-

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ - إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی تمام حکومت ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسرے معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ کسی ادنیٰ چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری بکاڑک نہیں سمٹتے اور بالغرض اگر تم بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پھر قیامت کے دن

یہی معبودوں باطل صاف انکا ذکر دیں گے کہ ہم ان اپنی پرستش والوں کے شرک سے

بری الذمہ ہیں۔!

اس باب میں بکثرت آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں۔ اور وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ دعا خاص عبادتِ حق اور جس سے تہلے

اپنی مراد مانگی، اسی ہی پرستش کی اور درمن صرف اپنے خالق ہی کی پرستش کرتا ہے!

اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ اصطلاح اسلام میں دعا صرف اس بھلائی کی طلب کے لئے ہوتی۔ نہ اپنے کوئی محنت و

نہ دے سکتی ہو۔ یا کسی ایسے شرک و دفع کرنے کے لئے ہوتی ہے جسے مخلوق دفع نہ کر سکتی ہو۔ خواہ یہ مخلوق کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کسی مخلوق کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ جسمانی طاقت، دافر عقل، کثیر مال و جاہ، کثیر لشکر اور مددگار مطلقے گئے ہوں، پھر بھی یہ مخلوق اپنی بیماری یا موت کو نہیں ٹال سکتی، نہ کسی ایک بچہ تک کو بیدار کر سکتی ہے! تو بعد وہ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے!

باقی انسان جو باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ عالم اسباب تک محدود رہتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مال یا اقتدار وغیرہ جیسی جن نعمتوں کے خدا مالک بن گئے ہوں، صرف ان میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دولت مند فقیر کو مال دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا اور اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ رہے عالم اسباب کی گرفت سے باہر جو نعمتیں ہیں، ان میں صرف خدا سے واحد و یکتا ہی تصرف فرما سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

الغیبت کے خالص میں سے مطلق علم غیب بھی ہے، پس اس غیب مطلق کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جسے جنت و دوزخ ہماری نسبت سے غیب ہے اور جیسے فرشتگان و مشاہدین کے عالم۔ روح کی حقیقت اور بہت سے وہ حقائق، جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث نے اشارہ کیا ہے اور جو موت کے بعد پیش کئے دہلے ہیں، سب کے سب غیب مطلق ہیں۔ انسانی عقل ان کی پوری حقیقت یا ان کے جز تک بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ حقائق اس جنس سے ہی ہوتے ہیں جن کا عقل ادراک کر سکتی یا انھیں سمجھ سکتی ہے!

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِهِ
خدا ہی عالم غیب ہے، اس کے غیب پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، بجز ان خاص
رسولوں کے جن سے راضی ہو کر خدا نے انھیں کچھ علم عطا فر دیا ہو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — خدا ہی غیبات و موجودات کا جانتے والا ہے!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

كَأَيُّ لَعْنٍ لِّلْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ — غیب پر بجز خدا کے کوئی دوسرا مطلع نہیں!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَلَيَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْمٍ تَمُوتُ!

خدا ہی غیب کو جانتا ہے، وہی واقف ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی دوسرا متنفس یہ
نہیں جانتا کہ وہ خود کل کیا کام کرے گا۔ اور جس جگہ مرے گا!

بیشک بعض قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو اپنی طبع حکمت و مصالحت کے تحت بعض غیبی باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض ناواقف لوگ بن کی غلطیوں اور قرآنی سے متوجہ نہیں ہو سکیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبی امور پر مطلع تھے، لیکن وہ قرآن جس کی سمجھ سے وہ مجہول و کمزور تھے۔

علی الاعلان ان کی نزدیک کر رکھی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم فرماتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ!

اے محمد! صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں

خدا جو چاہے صرف وہی ہو سکتا ہے!

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَبِيرِينَ مَا مَشْنِي السُّرْعَ إِنَّ آتَا الْآذِينَ

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بکثرت بھلائی ہی بھلائی حاصل کر لیتا، کوئی نقصان رسالت مجھے

میں ہی نہ آتی، میں تو صرف (خدا کے عذاب سے) ڈرانے والوں اور بس!

دوسری جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ -

إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں اہل قوم! میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور

نہ میں غیب ہی جانتا ہوں۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اپنی طرف

نازل ہونے والی وحی کا اتباع کرتا ہوں اور بس!

یہ نادان لوگ جو دین میں کسی نئی بدعتیں ایجاد کرنے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بدعتی باطل عقیدہ

مقام نبوت کی تکمیل ہے، بھلا کبھی باطل بھی حق کی تکمیل ہوا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

لَا تَغْلَوْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ الشَّيْءِ -

حق کو چھوڑ کر دین میں غلو مت کرو۔ اور اس قوم والوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو اس سے

قبل گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے بہتوں کو بھی گمراہ کر دیا اور اس طرح راہ مستقیم سے

بھٹک گئے۔!

درحقیقت مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ الوہیت اور نبوت کے مقامات میں امتیاز نہ کرے

اور ہر مقام کو کسی کی بیٹی کے بغیر اس کی جائز و مناسب عظمت و اجلال کا درجہ نہ دے اور ہر دو مقامات کے درمیان حد فاصل

کو متعین کرنے کے لئے جو لغو من شرعی وارد ہیں صرف اپنی ہر اکلفت و کفر کے اُن سے آگے نہ بڑھے! ذیل کی آیت میں ان ہر دو

مقامات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک بستر ہوں صرف میری طرف (خدا کی طرف سے)

وحی بھیجی جاتی ہے!

دوسری آیت وہ ہے کہ جب کفار قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنا چاہا اور اپنے ایمان لانے کو اس شرط

پر محول کر دیا کہ یہ سفید لوگ آپ سے جو غیر طبعی معجزات چاہتے ہیں، آپ وہ انہیں دکھادیں، تو حق تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا

کہ انہیں درج ذیل جواب دے کر ان کے اس باطل ارادہ کو ختم کر دیں — !
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ اِنَّمَا بَشَرًا رَّسُولًا -

اے محمد! معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اور میں صرف ایک بشر اور خدا کے فائدہ کے سوا اور کچھ نہیں! —

الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک قسم ”بھی ہے۔ پس اسلام میں شرعی قسم وہ ہے جو حق تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور اس کی صفات غالبہ پر کھائی جائے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسلام میں قسم کو انسانی حقوق کو متعین کرنے والی اور ان کے باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی بتایا ہے! اس لئے یہ لازمی ہے کہ قسم صرف خدا ہی کے نام کی ہو، کیونکہ کوئی دوسرا جھگڑنے والے نبی یا ہم کتاب ہی اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں، یہ حال اللہ ہے، بیان رکھنے اور اس کی قابل احترام حفظوں کی تعظیم میں ہرگز اختلاف نہیں رہتے، اگر اس اسلام ان کی نظر میں قابل علمت موجودات کی قسم کھائے کہ جو تازہ قرار دے دیتا تو یہ بکلی کسی صبح کے مزید جھگڑاؤں کا باعث بن جاتا۔ کیونکہ وہ کسی ایک با علمت چیز پر کبھی متفق نہ ہو سکتے! کیونکہ ہر فرد نے نزد بلب اب خدا ہی قابل علمت مسمیٰ ہونی جسے وہ فریق ثانی کی اختیار کردہ آتی پر ترجیح دیتا۔ اس طرح یہ فتنہ اور اختلاف دائمی شکل اختیار کر لیتا۔ چنانچہ صبح حدیث میں اپنے بزرگوں کے نام پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے!

ارشاد ربوبی ہے:-

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ — جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قسم کھائی، اس نے کفر کا عمل کیا۔

اہل دمری صبح حدیث میں وارد ہے:-

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْ يَصْمُتْ

اگر کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ صرف خدا کے نام کی قسم کھائے۔ ورنہ خاموش رہے!

الوہیت کی خصوصیات میں سے جانوروں کے وہ ذبیحے بھی ہیں، جو بطور عبادت خدا کے لئے ذبح کئے جائیں، جیسا کہ وہ ذبیحہ حایئ مسمیٰ یا مکہ میں تقرب خداوندی کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یا وہ شرعی نسل جنہیں مسلمان کسی بھارتی شفا یا بی یا کم شدہ کی واپسی کے لئے مان لیتے ہیں۔ پس یہ سب کی سب صرف خدا کے لئے ہوتی ہیں۔ تاکہ محتاج فقر و ان سے مستفید ہوں۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے خون، مذکورہ اغراض کے تحت اپنے بچوں اور دیوانوں کے تقرب کی غرض سے ان کے نام پر بہا کرتے تھے! مگر اسلام نے اسے حرام اور شرک قرار دے دیا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد:-

وَمَا أُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ — اور وہ جانور جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو!

سے ہی مقصود ہے۔ امتداد زمانہ سے بت پرستی کی رسمیں پھلوٹ آئیں۔ اور لعید تاویلات کے غلافوں میں لپیٹی ہوئی پھر مسلمانوں کے معاشرہ میں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ذبیحہ کرنے لگے اور اسے ان اولیاء کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اور انہیں اس کا علم و احساس تک نہ رہا کہ ان کا یہ ذبیحہ بھی غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبیحہ کی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ اسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی اس غیر اسلامی نیت کی وجہ سے اس ذبیحہ کا کھانا ناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ بسم اللہ کا منبر اولاً عقیدہ کی درستی کے بعد آتا ہے اور تھوڑی باقی اور عبادتی ذبیحہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے! بنی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ — حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار قلبی نیتوں پر ہوتا ہے! ذبیحہ کی یتیم خالص اللہ کے لئے نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں غلام و جہال کے افعال سے اس کا بخوبی علم ہو چکا ہے، بنی کریم علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے فرماتے ہیں:-

أَنَا غَنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ — میں الوہیت کے شرکاء سے بہت بے نیاز ہوں! مسلمانوں میں یہ بلا ان کے دین کے خالق سے ناواقفیت، اور فرائی ہدایت سے دوری کی بنا پر داخل ہو گئی۔ حالانکہ اسلام پورا کا پورا ایک مذہب ہے، اس کے الگ الگ حصے بخرے نہیں ہو سکتے! پس کامل مسلمان وہی ہے جو بیان کردہ صفات کے مطابق اولاً اللہ کی خالص توحید کو مانتا اور اپنے عقیدے میں ہر گز ای سے بچتا ہو، پھر مسنون و شرعی طریقت پر اپنے راسخ عبادت کرتا ہو اور بدعتوں سے محترز رہتا ہو۔ کیونکہ سب بدعات بالکلیہ گمراہی ہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے:-
وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعٌ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ

دین میں ہر نئی بات کا اضافہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت میں گمراہی ہے! پھر عبادات کے بعد اللہ کے دیگر احکام کی خود بھی پابندی کرے اور حتی الوسع سعی کر کے دوسروں سے بھی پابندی کر لے۔ پھر تمام اسلامی صفات سے خود کو ہر اس نہ کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائے، اور انہیں اس کے خلاف سے روکے۔ حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مطلق خیال نہ کرے، پھر اس تمام ہر دو گرام میں بھی شرط یہ ہے کہ اس نے یہ تمام افعال خاص خدا ہی کے لئے ہوں! اب یہ شخص کامل مسلمان اور قرآن کریم کی صراحت کردہ صفات کا جامع مومن صادق کہلائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں مذکور ہے:-

الْأَكْم - ذَالِكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ - الْخ
یہ وہ کتاب ہے جس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہی متقیوں کی رہنما ہے۔
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ!
بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت میں مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ بھراؤ، بلکہ بھلائی یہ ہے
کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ!
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
ذَادَتْهُمْ إِيمَانًا
بیشک مومن وہ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل اس کے خوف
سے کانپ اٹھیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان
میں اضافہ ہو جائے!

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا وَالَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بُرْهَمَ سُجْدًا وَتِيَامًا!

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اگر جاہل لوگ کبھی انہیں بُری طرح مخاطب کریں تو وہ جواب میں اُن کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ! اور جو خدا کی عبادت میں راتیں گزارتے ہیں۔ !

یہ آیتیں ان ایمانی شعبوں پر مشتمل ہیں جن کے متعلق بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاھا لا الہ الا اللہ وادناھا اعاطۃ الاذی عن الطوبی۔ والایمان شعبۃ من الایمان۔

ایمان کے شتر سے کچھ اُدپر شعبے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے ! اور جیسا بھی ایمان کا ایک جزو ہو۔ صحابہ کرام جو ایمان باللہ اور توحید خالص کے اعتبار سے اُمتِ محمدیہ میں کامل مومن تھے، اپنے خدا کو قرآنی توحید کے مطابق ایک مانتے تھے، یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا رہا۔ لیکن جب سے ہم میں یونانی فلسفہ اور اس کے عقلی استدلال نے دخل پایا، مسلم علماء بھی اس فلسفہ سے متاثر ہو گئے ! اور وجود باری تعالیٰ پر فلسفیانہ طریق سے استدلال کرنے لگے، حتیٰ کہ جہود یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی معرفت کے لئے صحیح طریق استدلال یہی ہے اور جس قدر مسلمان اس فلسفہ میں منہمک ہوتے چلے گئے، اسی قدر قرآن کی بتائی ہوئی توحید سے دُور ہوتے چلے گئے ! مسلمانوں میں آج جو عفت نہ کی کتابیں رائج ہیں اُن میں سے اکثر اسی فلسفہ کے قواعد پر مبنی ہیں۔ اللہ کی اس سادہ فطرت پر مبنی نہیں جس پر اُس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے !

ان کتابوں کے اثر سے توحید ان چند فلسفی اصطلاحات دالہ ظ کا مجروح ہو کر رہ گئی ہے، جو اس عقیدے کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور جنہیں تین شعبوں پر تقسیم کیا گیا ہے :-

۱۔ وہ جن کا انتساب اللہ کی طرف واجب ہے !

۲۔ وہ جن کا انتساب ناممکن ہے !

۳۔ وہ جن کا انتساب جائز ہے !

اس طرح یہ فلسفی توحید صرف لفظی توحید ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن توحید کی وہ روح اور اس کی وہ بلند حقیقت جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ثمرات صرف اسی سے مرتب ہوتے ہیں۔

والعصر انّ الانسان لکفی خسرًا الاّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔

زمانہ کی قسم ہے کہ بلاشبہ انسان گھائے میں ہے بامراد و کامران صوف وہی ہوں گے جو ایمان لئے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایمر حق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ میں نکال دینے پر صبر کرنے کی تلقین کی :-



مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

توحید

انسان سراپا احتیاج، مجسم صدمت سوال اور ہمت تن کا سہ گدائی ہے! اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محدود اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور نقصان سے بڑھے ہوئے، اس کی فطرت حلیوں اور غیر قانع ہے، اس لئے وہ کسی ایسی ہستی کے سہارے نہیں جی سکتا، جس کی طاقت و اختیار، جس کی بخشش و رزاقی، جس کی اطلاع و واقفیت، خواہ وہ کتنی وسیع ہو، لیکن محدود ہے!

انسان اپنی فطرت میں شیشہ سے زیادہ نازک اور جناب سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و بقا کے لئے صد ہا چیزوں کا محتاج ہے اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کی حفاظت دی کر سکتا ہے جو کائنات پر فرمانروائی کرتا ہو، عناصر پر جس کا قبضہ ہو، اشیاء کے خواص و اثرات اس کی مٹھی میں ہوں۔ وہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ہو۔ اُن کو نظم و ضبط میں رکھنے والا بھی ہو۔ اور اُن کو سلب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اُس کے دست قدرت میں کبھی رعشتہ اور اُس کے پایہ حکومت میں کبھی لغزش و اضطراب نہ ہو۔ کہ ایک خفیف ارتعاش اور ایک ادنیٰ لغزش و اضطراب آفاق و انفس کی اس کا رگہ شیشہ گری کو برباد اور اسعد و متناقصات کے اس کا رخنہ کو ٹکرا کر درہم برہم کر سکتا ہے! اس کا علم حاضر اور محیط ہو۔ وہ ہمہ وقت ہر شیا رو بیدار ہو۔ سہرو نیسان، قنصلت اور نیند کا غار بھی کبھی اس کے پاس نہ آ سکے! کہ مخلوقات بے شمار اور اُن کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی منفی ہیں کہ اُن کو خود خبر نہیں، وہ طفل شیرخوار سے زیادہ پرویش و نگرانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے! اس کو ایسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہو۔ لیکن اُس کی شفقت میں رحمت و حکمت دونوں ہوں کہ اس کی تربیت کے لئے دلوں ناگزیر ہیں۔!

اگرچہ اس عالم خارجی و داخلی (آفاق و انفس) میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور آفاق و انفس کی بکثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود فرمایا:—

سَنُذِیْهِمْ اَیَّامًا تَنَافٰی الْاَفَاقُ وَفِی الْفَسْهِمِ حَتٰی یَتَبَيَّنَ لَہُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۝ اَوَلَمْ یَكُنْ
بِرَبِّکُمْ اَنَّهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ (رحم السجدہ ۷۷)

ہم اُن کو اپنے نمونے دکھائیں گے دُئیائیں اور خود اُن کی جانوں میں یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیا متبار اب ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔
اس لئے عبادت و بندگی کی ہستی اُسی کی ذات ہے!

لیکن اس عالم میں مہر و نفع و ضرر کا چمٹہ سب اس طرح ممتوج ہے کہ انسان کی نظر بار بار دھوکا کھاتی ہے ! ادا پنی جیسی مدد و عبور و بے اختیار رہتیوں کو نافع و ضار اور قادر و مختار سمجھ کر اپنا اللہ و معبود بنا لیتا ہے اور یہ طلسم بعض اوقات زندگی بھر نہیں ٹوٹتا !

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اُن کی اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور یقینی علم بخشا۔ اور اس عالم کی حقیقت اُن پر اس طرح منکشف کی کہ اُن کو اس کے متعلق کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا۔
وَلَقَدْ لَكُمُ نَبِيٌّ اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - (الانعام - 9)
اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں !

ان انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا :-

وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيَ اِلَيْهِ اَنْ اٰتَاكَ عَبْدُوْنَ - (الانبیاء - 2)
اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے سو میری بندگی کرو۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس طلسم نذر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانے کے کوتاہ نظر گرفتار ہو جاتے ہیں) دُھڑیچے اختیار کئے :-

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و جہل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر تزیاق نہیں۔ شرک، جہل، خدا سے بیگانگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و مشغولی کا اصل سبب، خدا شناسی، اس کی صفات و افعال سے بے خبری، یا غفلت ہے، اسی لئے فرمایا :-

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَةُ يَوْمٍ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوٰیٰتٌ بَیْمِنِهِۦ ۚ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ - (الزمر - ۷)

اور وہ نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری مٹی میں ہے اس کی قیامت کدن اور آسمان پٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے کہ اُس کا شریک بتلاتے ہیں !

اللہ کے سوا تمام ہستیوں اور مخلوقات کی اصل حقیقت اور اُن کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ نگاہ سے پردہ ہٹ جائے اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ دراصل کیا ہیں اور کسی کے لئے اور خود اپنے لئے وہ کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے ہیں اور اُن کے ساتھ عبودیت و بندگی کا معاملہ اُن سے نفع و ضرر و کار بر آری کی توقع، اُن کی حمایت و سرپرستی پر بھروسہ، اُن کے علم و آگاہی پر اعتماد اور اُن کے سہارے جیسا کہاں تک درست اور قرین عقل ہے ؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا رخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ صمد ہے، یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعلقات و وجود میں اس کا محتاج ہے اور وہ قطعاً کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ خلق و پیدائش کے سوا دنیا کا یہ پورا کارخانہ ہی وہی تھا

چلا رہا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک اسی کی حکومت اور اسی کا انتظام ہے۔ (الاولیٰ الخلق والامر۔ اعراف) اُن کو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا۔ (یدبر الامر من السماء الی الارض الم السجده ۱۷) کام کا انتظام کرتا ہے آسمان سے زمین تک۔ اور اس سلطنت میں اس کا کوئی معاون و شریک نہیں۔ (وقل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر و تکبر) (الاسراء۔ ۱۲) کہو سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد اور نہ اس کا کوئی سا جھیڑ سلطنت میں اور نہ کوئی مددگار ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کو بڑا جا کر (و ما لہم فیہما من شریک و ما لہ منہم من ظہیر) (الباقہ۔ ۳۷) اور نہ (مشرکین کے معبودوں کا) آسمانوں اور زمین میں کچھ سا جھا ہے اور نہ ان میں سے (اللہ کا) کوئی مددگار ہے۔ صرف اسی کی سلطنت لامحدود، قدرت غیر متناہی، دریا، کرم بے پایاں اور خزانے غیر ختم ہیں۔ واللہ خزائن السموات والارض (المائدہ ۱۵) اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔

یہ اہم مسروطان میفوق کیفہ یشاء (المائدہ) اس کے دست کرم دراز ہیں خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب (جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے) اس لئے حریف انسان کی جھولی دہی بھر سکتا ہے اور اس کی تشفی دہی فرما سکتا ہے صرف اسی کو ظاہر و پوشیدہ اور راز و دل کا علم ہے اور صرف اسی کی ذات ہمہ دان وہمہ میں ہے، عالم الغیب والشہادہ (پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے) یَعْلَمُ خَائِیَئَاتِ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُورُ (وہ آنکھوں کی چوری اور سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے) اس لئے صرف اس کے علم و نگاہی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور دل کی غفلت خواہشوں اور زندگی کی غیر محسوس ضرورتوں کو دہی جان سکتا ہے اور وہی پورا کر سکتا ہے! وہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے بہرہ دار انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔!

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْطُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (الرعد۔ ۲) اس کے پہرے والے ہیں، ہمنگ کے آگے اور پیچھے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور بگائوں سے زیادہ بگا نہیں۔ وہ انسان سے اس کی شدت سے زیادہ قریب ہے۔ اور میرے والے سے اس کے تیار داروں سے زیادہ نزدیک ہے۔!

خُنِ اقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرْدِ (رق۔ ۲) وَخُنِ اقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَلَکِنْ لَا تَبْصُرُونَ (الواقعة ۳) وہ ہر شخص کی دعا و انجا کو ہر وقت اور ہر جگہ سنتا ہے، اس کے در بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آڑ نہیں، نہ اس کے یہاں اظہار مدعا کے لئے کسی ذریعہ اور سفارش کی ضرورت۔ وَاِذَا سَأَلَ عِبَادِی عَنِّیْ فَانِّیْ قَرِیْبٌ۔ اُجِیْبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (تفسیر تیسیمہ) اَلِیْهِ مَنَازِلُ لَعَلَّہُمْ یَرْشُدُوْنَ (البقرہ ۲۳) اور جب جمعہ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا مانگے تو جلدیے کہ وہ حکم یافیں میرا اور یقین لادیں مجھ پر تاکہ نیک راہ پر آویں۔ پھر اس کی محبت و شفقت حد سے بڑھی ہوئی، ماں باپ کی محبت محض اس کی ربوبیت اور رحمت کا ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے!

پھر وہ ہمیشہ زندہ اور بیدار ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کو سمجھ لے ہوئے اور اُن کے تمام انتظام و ضبط و نظام کو ماتحتی لئے ہوئے ہے، اس لئے کسی وقت اس کے یہاں غفلت و نسیان نہیں۔

اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سئۃ ولا نوم

اس کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ کی تمام مخلوقات کے لئے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو ان صفات اہمہ کے

مقابل دمنہ واقع ہوئے ہیں اور جن کا مجبور بندگی و بیچارگی اور منعت و بجز ہے :-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَيْفِيَّةٌ إِلَى الْمَاءِ سِلْغٌ فَاهٌ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (الرعد - ۲)

اسی کا پکارنا سب سے اور جن لوگوں کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے اُن کے کچھ بھی مگر جیسے کسی نے پھیلے دو نوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپہنچے اُس کے مُت تک اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُس تک اور جتنی پکارت ہے کافروں کی سب گمراہی ہے !

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صِرْبٌ مِثْلُ فَاسْتَجِيبُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ بَابَ شَيْءٍ لَا يَسْتَغْنُوا وَهُوَ مِنْهُ ضَعُفٌ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ - مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ - (الحج - ۱۰)

اے لوگو ایک مثل کہی گئی ہے سو اس پر کان رکھو، جن کو تم پُوجتے ہو اللہ کے سب سے، ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سائے جمع ہو جاویں اور اگر کچھ چھین لے اُن سے مکھی، چھڑا نہیں سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتے ہے - اللہ کی قدر نہیں سمجھتے جن سے ان کی قدر ہے بیشک اللہ زوردار ہے زبردست !

مِثْلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ - اتَّخَذَتْ بِمَاءٍ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ - (العنكبوت - ۲۳)

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمانی جیسے مکڑی کی مثال بنا لیا اُس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بڑا سو مکڑی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی !

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلِيَوْمِ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرُكُمْ وَلَا يَنْبَغُكَ مِثْلُ خَيْرِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - (فاطر - ۲۲)

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ اور کی گتھی کے ایک چھیلکے کے بھی مالک نہیں اگر تم اُن کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سنیں تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرانے سے منکر ہوں گے - اے لوگو! تم ہو محنت آج اللہ کی طرف اور اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا !

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ آهَةِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْفُسَهُمْ صُرًا وَلَا يَنْفَعُوا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَ وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا - (الفرقان - ۱)

اور جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی اور دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی قدرت نہیں

مشرکین نے اللہ کے سوائے ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں اور جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی اور دوبارہ

قرآن مجید اس معنوں کی آیات سے پُر ہے۔ اس کے برخلاف کہیں ان بندگان خدا کی قدرت و طاقت ان کے اختیارات و تصرفات، ان کی طاقت یا نفع و ضرر کا ذکر نہیں۔ جس سے قرآن مجید کا رجحان صاف سمجھ میں آتا ہے۔!

جہاں تک اللہ کے آسمان و زمین اور بڑی بڑی اشیاء کے خالق و مالک اور پروردگار ہونے، بڑے بڑے واقعات کا ظہور میں لانے، عالم کا فرمانروائے مطلق اور بادشاہِ حقیقی ہونے کا تعلق ہے مشرکین عرب اور دنیا کے عام مشرکین کو اس سے قلعی انکار اور اس بارہ میں کبھی کوئی شبہ نہ تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید نے بار بار تصریح کی ہے۔ مشرکین عرب کو اللہ کی بہت سی صفات و افعال خلق و صنعت، قدرت و اختیار، علم و ارادہ، غلبہ و تسخیر، عظمت و کبریا، طاقت و جبروت، اور رحمت و درافت کا اعتراف و اعتقاد تھا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی شبہات میں موجود ہیں۔ اس موقع پر سورہ مومن کی مندرجہ ذیل آیات کافی ہوں گی:-

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ لِمَنِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ضَرَّةٍ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ رَايَ مَوْصُونُونَ ۵

کہو کس کی ہے زمین اور جو اس میں ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو، کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، کہو پھر تم سوچتے نہیں، کہو کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک اس بڑے تخت کا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر تم ڈرتے نہیں، کہو کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بجالینا ہے اور اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بتائیں گے اللہ کو، کہو پھر کہاں سے تم پر جادو آ رہا ہے!

یہ مشرکین نہ صرف فطری و علمی طور پر اللہ تعالیٰ کے ان صفات کے قائل تھے، بلکہ عملاً اپنے ایمان کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ معصیت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی دعا و نذر کا کئی جگہ ذکر کیا ہے! لیکن اس سب کے باوجود وہ مستند و معیاری مشرک تھے۔ ان سے جہاد کیا گیا اور کہا گیا:-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ!

اس شرک کی حقیقت کیا تھی، اس کا آغاز کس طرح ہوا۔ اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان سے سنئے۔

عقیدہ اثبات خدا تعالیٰ و آنکہ خدا خالق آسمان و زمین است و مدبر حوادث عظام است و قادر بر ارسال رسل و مجازی عباد بر اعمال ایشاں و مقدر حوادث عظام است و قادر قبل از وقوع آن و آنکہ فرشتگان بندگان مغرب خدا اند و مستحق تعظیم اند نیز در میان ایشاں ثابت بود و متعارف ایشاں دلالت میکنند، اما جمہور مشرکین دریں عقائد شبہات بسیار تماشائی از استبعاد آن امور و عدم الفتن

خدا تعالیٰ کے اثبات کا عقیدہ اور یہ کہ خدا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بڑے بڑے حوادث کا منتظم و مدبر ہے۔ پیغمبروں کے بھیجنے پر قادر اور بندوں کو ان کے اعمال پر جزا و سزا دینے والا، بڑے بڑے واقعات و حوادث کا اندازہ دان اور ان کا مقدر کرنے والا اور ان کے وقوع سے پہلے ہی قدرت رکھنے والا ہے! اور یہ کہ فرشتے خدا کے مغرب بندے ہیں اور تعظیم کے مستحق ہیں یہ سب ان کے یہاں مشرکین عرب

بادراک آل بہم رسانید و بوند و گراہی ایشان شرک بود و تشبہ و تحریف و انکار معاد و استبعاد در رسالت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و فاش بودن اعمال قبیحہ و مظالم در میان یکدیگر و ابتداء رسم فاسدہ و منہج سافتن عبادات۔

شرک آن است کہ غیر خدا را صفات مختصہ خدا اثبات نامند مثل تعریف در عالم بارادہ کہ تغییر ازاں بکن نیکون میشود۔ یا علم ذاتی از غیر الکتساب بحواس و دلیل عقلی و منام الہام و مانند آن بایجاد آن کرامت تنگدست یا بیما روشنی گردد۔ و رحمت فرستادن بر شخص تالیب آن رحمت ذراخ معیشت و صحیح بدن و وسیع باشد و این مشرکان در خلق جو اہر تدبیر امور عظام ہیچ یک را شریک نمی دانستند و چوں خداے تعالیٰ بر کارے اہرام فرماید۔ ہیچ یک را قدرت مافقت اثبات نمی کردند، بلکہ اشراک ایشان در امور خاصہ بہ بعضی بندگان بود گمان می کردند کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر بندگان خاص خود را اطراف مالک می فرستد و ایشان را در امور جزئیہ تادقیقہ حکم مرتجع بادشاہ صادر شدہ است محنت و متصرفت میدارد، و خود بتدبیر امور جزئیہ بندگان نمی برورد و حالہ سائر بندگان بقہرمان میکند و شفاعت قہرمان در باب خادمان و متوسلان ایشان قبول می نماید، ہمچنین ملک علی الاطلاق جدمردہ بعضی بندگان خود را خلعت الوہیت دادہ است و رہنما و سخط ایشان در سائر بندگان اثر می کند، پس واجب می دانستند تقرب بآن بندگان خاص تا شاکستگی قبول ملک مطلق حاصل شود و شفاعت بیکے ایشان در مجازی امور درجہ پندہائی باید و بملاحظہ این امور سجدہ بسوے ایشان و ذبح برائے ایشان و خلعت بنام ایشان و استخامت امور مزوریہ بقدر کن نیکون ایشان تجویز می نمودند و صورت بازشنگ و صفرو و پیش مثل آن تراشیدہ قبلہ تو جو بآن اوضاع ساختند و جاہلان رفتہ رفتہ آن سنگہارا ہذات خود معبود انکا مشتند و خلا عظیم راہ یافت۔!

کہ یہاں، ثابت و مسلم تھا اور ان کے اشعار اس پر دلالت کرتے ہیں لیکن جہود مشرکین کے ان عقائد میں کثرت سے شبہات پیدا ہو گئے تھے، جو ان امور کو مستبعد سمجھتے اور ان کے مفہوم سے بیگانہ ہو جانے کے سبب سے تھے، ان کی گراہی شرک صغی اور تشبہ اور تحریف اور قیامت کا انکار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ اعمال بد اور مظالم کا آپس میں رواج، بری رسوم و عادات کی ایجاد اور عبادات کی تحریف!

شرک یہ کہ غیر اللہ کے لئے ان صفات کو ثابت کیا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عالم میں اپنے ارادہ سے تعریف کرنا جس کو کن نیکون سے ادا کیا جاتا ہے، یا علم ذاتی جس میں جو اس کے ذریعہ سے یا دلیل عقلی اور خواب و الہام و حیو کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیار کی شفاء کو وجود میں لے آنا یا کسی شخص پر اس طرح لعنت کرنا اور اس سے ناخوش ہونا کہ اس نفرت و ناراضگی کی وجہ سے وہ تنگدست یا بیمار یا بے قیام ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح رحمت بھیجنا کہ اس رحمت کے سبب سے وہ خوشحال و تندرست اور خوش قسمت ہو جائے اور یہ مشرکین جو اہر و اجسام کی خلعت میں اور بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کسی کو رد کرنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں، ان کا شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندگان کے خصوصی معاملات میں تھا۔ ان کا گمان تھا کہ جس طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے مخصوص غلاموں اور تابعداروں کو مختلف اطراف مالک میں بھیجتا ہے اور ان کے جزئی معاملات میں جب تک کہ بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو ممتار اور تصرف کا مجاز قرار دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام و انصرام خود نہیں کرتا اور اپنے تمام غلاموں کو اس محنت کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس عمتار کی

سفارش اُن کے خادموں اور متوسلین کے بارے میں قبول کرتا ہے، اسی طرح بادشاہ جل مجدہ نے اپنے بعض بندوں کو خلعتِ الوہیت سے سرفراز فرمایا ہے، اُن کی رضامندی و ناراضی باقی بندگانِ خدا کے حق میں اثر کرتی ہے، پس انہوں نے اس بنا پر ضروری سمجھا کہ اول ان بندگانِ خاص سے قرب حاصل کیا جائے تاکہ بادشاہ مطلق کی قبولیت کی بیاقت پیدا ہو اور ان کی سفارش ان معمولی بندوں کے کاروبار میں درجہ قبولیت حاصل کرے، ان باتوں کا لحاظ کر کے انہوں نے ان بندگانِ خاص کے سامنے سجدہ کرنا، اُن کے لئے جانوروں کا ذبح کرنا، اُن کے نام کی قسم کھانا اور ضروری کاموں میں اُن کی قدرت کن فیکون سے مدد چاہنا جائز قرار دیا۔ اور بقر پتیل اور بوسے کی صورتیں تراش کر اُن کو ان ارجح کی طرف کا قبلہ بنایا جاہلوں نے رفتہ رفتہ ان بیوں کو بذاتِ خود معبود سمجھ لیا اور بڑی گڑ بڑ پیدا ہو گئی!

انبیاء علیہم السلام اور اُن کے جانشینوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کا قوی ترین اور قریب ترین تعلق اور وابستگی پیدا کریں:-

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا بَعْدَ رَأْيِ اللَّهِ خَلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حَلِيفَاءَ -

اُن کو حکم یہی ہر اگر بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی سب سے کٹ کر اور یکسو ہو کر ایمانِ حقیقت کی راہ پر۔

اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان کوئی حجاب اور روک نہ رہے، الفت و انس، محبت و عشق، محبت و عشق، و غرض، قصد و عمل، سعی و جہد، رجوع و انابت، اطاعت و عبادت، التجا و انصراف، سرگوشی و مناجات، خوف و طمع، غرض قلب و دماغ سب کا قبلہ اُسی کی ذات ہو۔ انبیاء علیہم السلام اور اُن کے تابعین برحق کی تمام مساعی کا مرکز اور سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اسی کے لئے ان کا جہاد ہے، ان کی ہجرت ہے، ان کی تبلیغ ہے، اور اسی راہ میں اُن کی زندگی اور موت ہے!

قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلک

امرت وانا اول المسلمین - (النعام - ۳)

بیشک میری نماز اور حج و قربانی اور میری زندگی و موت سب اللہ کے لئے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھ کو حکم ہے اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں!

اور اس مقصد میں ہاؤن اللہ تعالیٰ وہ اپنے حلقہ اور متبعین کی جماعت میں پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ دلوں اور دماغوں کو غیر اللہ کی مشغولیت اور گرفتاری سے اور جموں کو غیر اللہ کی حکومت و قانون سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن جاہلی اثرات و فتنہ فتنہ اس کے خلاف بغاوت کرتے رہتے ہیں اور شرک انسانوں میں دب کر ابھرنا رہتا ہے، یہاں تک کہ خود اُن کے نام لینے والوں اور اُن کی امت اور متبعین کہلانے والوں کا حال وہ ہو جاتا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے:-

وَمَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ (یوسف - ۱۳)

بہت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کئے جاتے ہیں۔!

رفعتہ اللہ سے بے تعلقی اور غیر اللہ سے تعلق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے:-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ - (المقروہ - ۲)
اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر اور دل کو ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے - !

غیر اللہ سے دل چسپی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ:-

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

جب نام لیوے اللہ کا رک جاتے ہیں ان کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب نام لیوے اس کے سوا اور دل کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں !

پھر اس عقیدہ کے ماتحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال کئے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً ذبح، نذر، سکود، دعا وغیرہ اور رفتہ رفتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے۔ قلب کی جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آ جاتی ہے ! ہر زمانہ کے مجددین و مصلحین اور علماء حق نے اس صورت حال کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستان میں جہاں اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بنا پر ہمیشہ سے کمزور ہے اور جو دنیا کے جذبے مشترک مذہب و اقوام کا مرکز و وطن ہے۔ اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکرر ہونے لگا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ جیواں اس برکات میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی ضرورت کو بھی اس کا نشان نہ ملے۔

الف ثانی مجددؑ نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کائنات کی عین ترتیب کے مطابق پہلا قدم ہمیں سے اٹھایا، جہاں تک سائنس سمجھ کر نے سے انکار آپ کی تاریخ تجدید کا روشن عنوان ہے۔ اپنے مکاتیب میں نہایت واضح اور جامع چھٹے الفاظ میں توحید کی تشریح فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تنہا مستحق عبادت ہونے کے دلائل بیان کئے جو آپ کے سورج فی السہم کا نمونہ ہیں۔ شرک کے مراسم و مظاہر کی تردید فرمائی۔ رسوم جاہلیت، اعمال مشرکینہ، تقلید لغار سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا کام ان کے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ مکمل ہو !

بالخصوص طریقت کا حاصل و مقصود اور تعارف کا خلاصہ و مطلوب اس کے سراپا نہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق دار تھا کہ پیدا ہر جس میں کبھی کوئی فرق ہی نہ ہو۔ ایسی حضور ہی جس میں کبھی غیبت اور ایسی یکسوئی جس میں کوئی کشمکش نہ ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آفاق و انفس کی تمام استیارات کے متعلق نفع و ضرر، قدرت و اختصار کا خیال زائل نہ ہو جائے، اور قلب و دماغ ان کی غمت و عظمت اور ان سے خوف و طمع رکھنے سے کامل طور پر آزاد نہ ہو جائیں۔ اور وہ کسی محنت میں بھی مقصود و مطلوب، مرغوب و مرہوب، اور عظم و محبوب اور بالاختیار و مبرور نہ رہیں۔ یہی مقام اخلاص ہو جس کی طرف انبیاء علیہم السلام اور ان کے جانشین رہنما ہی نرہاتے ہیں۔ مجدد و صاحب

رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات میں جا بجا اس کی دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے:-

مخدوم! بعد از طے منازل سلوک و قطع مقامات جذبہ
مخدوم من! سلوک کی منزلوں کسٹے کرنے اور جذبہ
معلوم شدہ کہ مقصود ازیں میر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است
کے مقامات کو قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میر و سلوک کا
کہ مربوط بلفظ ہے اللہ آفاقی و انفسی است -
مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہی ہو و البتہ ہو آفاقی
(مکتوبات ص ۱۴ بنا م شیخ محمد خیری)
و انفسی معبودوں کے فنا کے ساتھ!

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

راس امراض باطنیہ درمیں عمل معنویہ گرفتاری قلوب
باسم اللہ کے ساتھ گرفتاری اور مشغولی ہو جب تک اس
است بہا دون حق سبحانہ و تعالیٰ، و تا ازیں گرفتاری بہتمام
آزادی میسر نشود سلامتی محال است چہ شریکت را در آن
کیہ نگہ اند جل سلطانہ کی یاد گاہ اور حضور میں کسی کی شرکت
حضرت جل سلطانہ بار نیست اَللّٰہُ الدّٰیْنُ الخالص -
کی کسی طرح گنج نش نہیں۔ قرآن کی آیت ہے۔ یاد رکھو خالص پرستش
و اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، چہ جائیکہ شریک کو غالب بنا لیں
بڑی بے حیائی ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو اس درجہ غالب بنا لیا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے پہلو میں معدوم یا مغلوب ہو جائے!
عز من جس کا دل توحید سے آشنا ہو گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ مصیبت میں اسی کو یار رکھے گا
اور آسودگی و خوشحالی میں اسی کا شکر بھیجے گا۔ اور نیاز و تذلّل اور عبدیت و سرنگندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی سے نہ رکھے گا!

اے الامن والایہم
اے پناہ من و پناہ ہمہ
(خبرو)



مولانا امین حسن اصلاحی

عقیدہ توحید کا اثر ہماری عملی زندگی پر

عقیدہ توحید صرف ایک نظریاتی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی سے زیادہ ایک عملی حقیقت بھی ہے۔ اسلام میں صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اُن صفات کے ساتھ اُس کو ماننا ضروری ہے جو صفات اُس نے خود اپنی گنتائی میں۔ علاوہ بریں ان صفات کو صرف مان لینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ ان صفات سے بندوں پر خدا کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں اُن کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا بھی ضروری ہے، اگر معاملہ صرف ذات و صفات کے مان لینے ہی تک محدود رہے تب تو عملی زندگی اس سے بہت کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، اس سے اگر کوئی عملی گمراہی پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ مناظرہ و مجادلہ کی مجلسوں سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہاں سے خدا کے حقوق اور غلامان کو ادا کرنے کا سوال سامنے آتا ہے وہاں سے مسئلہ براہ راست ہماری عملی زندگی سے متعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جو مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی ہی نہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ایک پھیل سی برپا کر دیتے ہیں۔!

اسلام کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اقرار کر لئے جانے کے لئے ہو، بلکہ اس سے اصلی مقصود وہ اثر ہے جو اس کے اقرار سے انسان کے سیرت و کردار اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑنا چاہیے، اگر یہ اثر نہ پڑے تو یہ چیز دُور حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اُس عقیدہ کا پُرکھڑا شعور نہیں ہے، اس نے جو بات مانی ہے اس کے معجزات اور اس کے لازمی مطالبات سے وہ بالکل ہی لے خبر ہے، یا شعور تو ہے لیکن نفاق اور بردلی کے سبب سے وہ اس کے معجزات سے انجان ہی بن کر رہتا چاہتا ہے!

ایک آدمی کے اندر عقیدہ توحید کا اگر شعور ہو تو اس کی زندگی پر چند اثرات پڑنے لازمی ہیں۔ اس عقیدہ کے شعور کا پہلا اثر جو انسان پر پڑتا ہے وہ اس کائنات کے اندر خود اس کے اپنے مرتبہ و مقام کا انکشاف ہے، انسان جب تک توحید سے آشنا نہیں ہوتا، اس وقت تک اور تو اور خود اپنے متعلق اس کے نظریات و خیالات بالکل اُبلھے ہوئے رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات، جن کا قطعی اور واضح حل زندگی کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے اور جن کو حل کئے بغیر نہ تو کوئی قدم صحیح سمت میں اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ اولیٰ و دالہ سے ملائی حاصل کی جاسکتی ہے، یا تو اس کے لئے وہ سب سے لایمنل معبرین کر رہ جاتے ہیں یا وہ ان کا کوئی غلط حل ہی قبول کر لیتا ہے۔ وہ معذی کہاں سے پاتا ہے۔ مگر معذی رسالہ کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، زندگی اور موت کسی کے اختیار میں ہے اور وہ ماننے والا اور زندہ کرنے والا کسی کو بنائے بیٹھا ہے۔ تجھے والا اور چھیننے والا ہذا کوئی اور ہے اور وہ دسٹ سوال کسی اور کے سامنے پھیلائے ہوئے ہے! مجبور کوئی اور ہے اور یہ اتنا کسی اور کے آستانہ پر گھڑ رہا ہے، حد یہ ہے کہ جو چیزیں خود اس کی خدمات اور اس کی حاجت براری کے لئے پیدا

کی گئی ہیں اور جو کسی بھی نفع یا ضرر پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، بسا اوقات وہ ان کے مطلق طرح طرح کے اقدام میں مبتلا ہو کر ان کے آگے نڈریں اور چڑھاوے پیش کرتا اور ان سے التجائیں اور خوشامدیں کرتا ہے، یہ مرغوبیت اس پر اس کا تسلط کی طرف بڑی بڑی چیزوں ہی سے نہیں طاری ہوتی بلکہ وہ ذہنی لپستی کی ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی بھلائی، کسی درخت اور کسی پختہ پتھر کو ایک معتد بہستی مان کر انہی کے آگے ڈنڈوت کرنے لگ جاتا ہے!

صرف توحید ہے جو آدمی کو اوہام کی ان تباہیوں سے نکالتی ہے۔ وہی آدمی پر یہ راز کھولتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات جو جس کے اختیار میں تمام خلق و تدبیر ہے اور جس کے دست تصرف میں تمام آسمان و زمین ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور اسی کے قبضہ قدرت میں بخشنا اور چھیننا ہے۔ جو چیز بھی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اور جو چیز بھی لوٹتی ہے، اُسی کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کے سوا سب فانی ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اسی کی ذات ہے۔ وہی تھا اس کائنات کا حکمران ہے، باقی سب اس کے آگے مجبور و محکوم ہیں!

یہ عقیدہ جب پہلے خور کے ساتھ آدمی کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ بہ یک وقت اپنے اندر دو متضاد حالتیں محسوس کرتا ہے، ایک تو بخیر و سر فائدہ کی اور دوسری استغنا اور بے نیازی کی۔ وہ اپنے رب کے آگے تو بالکل عاجز اور اپنے آپ کو اس کا بیکسر محتاج پاتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بالکل ہی سبے نیاز اور منتفی بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کا استناد اُس کو تمام استادنوں سے بے پروا اور ایک کا ڈر اس کو تمام مخلوق اور اندیشوں سے بالکل بے فکر کر دیتا ہے!

اس عقیدہ کا شعور انسان پر جو دوسرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ماحول اللہ کے ہر باطل زور و اثر کے مقابل میں باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کی مرضی اور اس کے حکم کے مقابل میں کسی کے زور و اختیار اور کسی کے تصرف و استبداد کو بھی گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت و حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اُس کے رب کی راہ میں اُس کا مزاحم بن کر کھڑا ہو۔ وہ اپنے عزیز سے عزیز دوست اور کسی عزیز سے عزیز رشتہ دار کے لئے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عبادت و اطاعت سے اُس کو روکے اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو عزیز اور رشتہ دار سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی راہ کا ایک پتھر خیال کرتا ہے اور اس کو پٹلے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو ہٹاتے ہیں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو وہ خود کترا کر اپنی راہ بدل لیتا ہے!

انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کا اپنا نفس ہے، لیکن اس کی خواہشیں بھی اگر اس کا رخ مڑنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے نفس کو بھی ایک سنگ گراں سمجھتا ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں اُس کا اپنا کنبہ اور خاندان ہے، وہ اگر اس راہ میں روک ہنٹے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے، قوم اور قبیلہ کے بھی وہ حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک حقیقی کے مقابل میں اس سے اپنی کوئی بات مزائیس۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جبار، کسی بڑے سے بڑے سلطان اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بالکل مگس کے برابر بھی وقعت نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے خدا کی اطاعت کے مقابل میں اپنی اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس عبادت کی منزل میں اس کو آندوں سے چیر ڈالا جائے، یا آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا جائے، وہ پھر ان حقیقی کے حکم کے آگے نہ کسی مود خدا کی پروا کرتا اور نہ کسی دُشمن خدا (یعنی کو خا طری میں لانا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مقابل میں مجبور دیکھتا ہے تو خود کو اُن کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ اُن کے ہاتھ نہیں بلکہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دے!!

اس عقیدہ کا تیسرا منظر اس وقت ظہر میں آتا ہے جب اس کا شعور رکھنے والے بہت سے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس وقت ان کی سچی اس بات کہنے ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ایک ہی مالک حقیقی کی حکمرانی اپنے اپنے دلوں اور اپنے اپنے نفوس پر قائم کی ہے، اسی طرح وہ اس کی حکمرانی اس زمین کے اوپر بھی قائم کریں، جس پر وہ بس رہے ہیں۔ یہ توحید کا اجتماعی اور سیاسی منظر ہے۔ اور حقیقت میں رہنے اور بسنے کے قابل اس کرۂ ارضی کا وہی خطہ ہے، جس پر خدا کی حکمرانی اور بادشاہی قائم ہے۔ اگر کسی سرزمین پر توحید کے ماننے والے موجود ہوں۔ وہ با اختیار اور آزاد بھی ہوں اللہ اپنا ایک سیاسی و اجتماعی نظام بھی رکھتے ہوں۔ لیکن یہ نظام اللہ کی حاکمیت کی اساس پر قائم نہ ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ یہ توحید کے مدعی تو ہیں۔ لیکن یا تو ان کے اندر توحید کا شعور نہیں ہے یا یہ منافق ہیں۔ کہ جس چیز کے ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اجتماعی تقاضے کو پورا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے۔ !!

بھلا طریقت کا شریعت سے کیا تقابل؟ ان دونوں میں مساوات کہاں سے آئی! شریعت تو ایسی قطعی وحی سے ثابت ہوتی ہے، جس میں شک و ریب کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے احکام میں نسخ و تبدیلی نہیں، تا قیام قیامت یہ احکام باقی رہیں گے۔ شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا تمام غلام و خواص کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو انکار دے اور اہل طریقت کو نکالیع شرعیہ سے آزاد کر دے۔ !

(خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

الوصایا النبویہ
مولانا سید علوی مکی مالکی
ترجمہ - مولانا فخر احمد عثمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال اوصیک بتقوی اللہ فانہ یرزقک کلہ قلت زدنی قال علیک بسلامۃ القرآن و ذکر اللہ فانہ ذکر لک فی السماء و لور لک فی الارض قلت زدنی قال علیک بطول الصمت فانہ مطردة للشیطان و عون لک علی امر دنیک قلت زدنی قال ایاک و کثرة الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب و تذهب بنور الوجه قلت زدنی قال قل الحق وان کان مورا قلت زدنی قال لا تخف فی اللہ فوصیۃ لائم قلت زدنی قال یحجزک عن الناس ما تعلم من نفسك - اخرجہ البیہقی و احمد و الطبرانی و ابن جبان فی صحیحہ و المعجم و قال صحیح الاسناد !

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہر کام کو زینت بخشے والا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی رکھو کہ اُس سے عالم ہا لائیں تمہارا تذکرہ ہوتا رہیگا۔ اور دین میں تم کو (خاص) فوہ حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ خاموشی زیادہ رکھو۔ کیونکہ خاموشی شیطان کو بھٹکانے والی اور دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے میں نے عرض کیا۔ کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا۔ زیادہ ہنسنے سے بچو۔ کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مرہ ہو جاتا اور چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، حق بات کہو۔ اگرچہ تلخ ہو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کو نہ دالے کی ملامت کی پروا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، کبھی کچھ تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تم کو لوگوں کے درپے ہوتے) سے روک دے ! (اس حدیث کو حافظ بیہقی اور امام احمد اور طبرانی و ابن حبان نے روایت کیا ہے نیز حاکم نے بھی ادویہ الفاظ حاکم ہی کی (روایت کے) میں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

شرح :- تقویٰ کالی ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، دین احکام کو بھی بجالائے گا۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے گا۔ اسی سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور اسی سے دنیا بھی سنبھلتی ہے۔ اور دین بھی۔ آج جو مسلمانوں میں جراثیم کی کثرت ہے کہ بدنامہ اجلات میں اغوا، قتل، چوری، ڈکیتی، رشوت، ذخیرہ اندوزی، دغا، فریب وغیرہ کے ماحات

چھپتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ دلوں سے خوفِ خدا ادا اندیشہ آخرت اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آج کل یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، اعلیٰ کی کچھ ضرورت نہیں۔ اُن کو یاد رکھنا چاہیے کہ صوف کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر و تقویٰ کے بعد نازل ہوا کرتی ہے۔

ہی ان تصبروا و اتقوا یا ترکم من ذرہم هذا یمدکم ربکم تجسد لاف من المملکة
مومنین۔ ولوان اهل القوی آمنوا و اتقوا الفتحة علیهم برکات من اسماء و الارض
ولکن کذا ہوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون۔!

بیشک اگر تم صبر و استقلال اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن دفعتاً تم پر حملہ کر دے تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو خاص نشان نکلے ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور اگر یہ بستی دے جان اور تقویٰ اختیار کرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں (نازل کرتے اور رحمت کے دروازے) کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ کہ ایمان اور تقویٰ کی ضرورت نہیں، ہماری محنت اور تدبیر ہی سے سب کام بن جائیں گے (تو ہم نے اُن کے اعمال (بد) کے سبب اُن کو پکڑ لیا۔!

چونکہ تقویٰ پر دنیا و آخرت دونوں کی نفع موقوف ہے اس لئے قرآن میں بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ان کی دنیا درست ہو سکتی ہے۔ دین۔ نہ خدا کی مدد ساتھ ہو سکتی ہے نہ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے!

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ جو وصیت میں کرنا ہو اُس کو غور سے سنو! ہر صبح اور ہر شام یہ دعا کیا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے۔ اصرح لی مثالی کلام ولا تلک علی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے جی و قیوم! میں تیری رحمت کی دعاؤں دیتی ہوں میری حالت کو درست کر دیجئے۔ اور مجھے ذرا سی دیر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے! اس کو ابن اسحاق اور نسائی اور ترمذی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے اور حاکم نے مشیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے)

ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلقین و احباب کو اس دعا کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل درمیش ہو اس دعا کو صبح و شام کم از کم تلو بار پڑھا جائے، زیادہ جتنی ہمت ہو۔!

ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے اس کے چھپے ٹپکے بھی کر لیا کرو۔ وہ اس گناہ کو مٹائے گی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے، فرمایا۔ یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یہاں گناہ سے مراد مغیرہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو معاف نہیں بھی بکثرت مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہر مجلس اور گفتگو کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ لے نا چاہیئے۔ تاکہ گناہ مٹ جائیں۔

لے اور جب مسلمان کسی لغزش اور غلطی کے بعد لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کلمہ کے دہراتے وقت اس کے دل میں لامحالہ ندامت کا احساس بھی پیدا ہوگا

۱۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

۳) حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اے معاذ! مجھ سے محبت ہو
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔

اللھم اعمنی علی ذکرک وشکرتک وحسن عبادتک۔

اے اللہ! میری مدد کیجئے اپنی یاد اللہ شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔

اس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

اس دعا کا بہتم ہالٹان ہونا اسی سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے
اس کی وصیت فرمائی ہے، حدیث سے نمازوں کے بعد دعا کا بھی ثبوت ہو گیا۔ جو تمام مسلمانوں میں ہر نماز کے بعد
معمول ہے۔!

(۵) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤ
(یعنی سونے کا قصد کرو) تو سورۃ النحر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم (اس رات میں) مر گئے تو شہید مر گے۔ اس کو ابن لہی
نے علی البیوم واللیلة میں روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں بجائے سورۃ النحر کے ادا فرمادے النحر هو اللہ الذی لا اِلٰہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ
سے ختم سورۃ تک پڑھنے کا یہی ثواب آیا ہے!

(۶) حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے
کے لئے (خواب گاہ کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھا کرو:-

اللھم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجهت وجہی الیک والجماعۃ

ظہری الیک ورجۃ الیک لا ملجاء منک الا الیک آمینت بکتا بک الذی

انزلت ونبییک الذی ارسلت۔

اے اللہ! میں اپنی ذات کو آپ کے حوالہ کرتا ہوں اپنے ہر کام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے چہرہ کا

رُخ آپ کی طرف پھیرتا ہوں، آپ ہی سے پشت پناہی چاہتا ہوں۔ آپ ہی سے امید رکھتا ہوں

اور آپ ہی سے ڈرتا ہوں، آپ سے بھاگنے کی اور پناہ کی جگہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کی

اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے اور آپ کے نبی پر بھی ایمان لایا جن کو آپ نے

بھیجا ہے۔!

حصہ نے فرمایا کہ اگر تم رات ہی کو مر گئے تو قدرت (اسلام، پر مرد گئے اور اگر صبح کو اچھے حالتے اٹھ گئے تو خیر برکت

پاؤ گے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ابن القوسین کا مضمون جمع الفوائد سے ماخوذ ہے۔

(۷) حضرت عامر بن عبد اللہ بن حارثہ غفیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اللہ سے ڈرنا، اور جب تم کسی مجلس

میں بیٹھو، پھر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ایسی باتیں کرتے سنو جو تم کو پسند ہوں، تو اس مجلس میں پھر آؤ۔ اور

اگر ان کو ایسی باتیں کرتے سنو جو تم کو ناگوار ہوں تو اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اس کو امام احمد اور ابن سعید نے روایت کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیچھے بھی ۹ بھی باتوں اور اچھے کاموں میں مشغول پاؤ اُن کو اپنا جلیس بناؤ اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے بُری باتوں اور بُرے کاموں میں مشغول پاؤ اُن کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ اُن سے الگ رہنا ہی اچھا ہے !

(۸) حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اپنے دین میں (اور دین کے کاموں میں) اخلاص پیدا کرو۔ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ (اس کو ابن ابی الدینلہ نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم اور بیہقی اور حاکم نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بتلایا ہے) ! یہ حقیقت ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہؓ کو جو اولیاءِ امت پر فضیلت ہے، وہ زیادہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی کا ایک مد (آدھ سیر) دوسروں کے آدھ پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے میں افضل ہے۔ اخلاص کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل میں غیر خدا کا قصد نہ کیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل سے صرف رضا و حق مطلوب ہو اور کچھ مقصود نہ ہو، و بینہا درجات بہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ اخلاص اور دیا کا مدار مقصد پر ہے اگر دیا کا قصد نہ ہو تو اخلاص حاصل ہے۔ دوسرے دیا مفسر نہیں۔ کیونکہ دوسرے پر بندہ کا اختیار نہیں۔ وَلَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعًا (از افادات مولانا محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ)

(۹) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ نماز کو درستی کے ساتھ ادا کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اپنے باپ ماں کی خدمت کرو۔ (قرابت داروں سے) صلہ رحمی کرو۔ مہمان کی خاطر کیا کرو۔ نیک کاموں کا امر کرو۔ بُرے کاموں سے روکتے رہو۔ اور حق کے ساتھ چلتے رہو جدھر وہ جائے۔ (اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح بتلایا)

(۱۰) حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو الدرداءؓ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ سفر ہو یا حضر کسی حال میں (۱) ان کو نہ چھوڑیں۔ (۲) ہر صبیحہ میں تین دن کا روزہ۔ (۳) چاشت کی دو رکعتیں۔ (۴) اور سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لینا۔ (اس کو امام بخاری و مسلم و ابوداؤد اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے)

اس حدیث کی شرح رحمۃ اللہ علیہ من ترجمہ بیجۃ النجوم میں ملاحظہ ہو، قابل دید ہے !

(۱۱) حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب (میدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے چند بہترین خصلتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ (۱) دُنیوی امور میں، اپنے سے فوق کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، (۲) مساکین سے محبت کروں، اُن کے قریب رہا کروں۔ (۳) صلہ رحمی کروں اگرچہ قرابت اور عوامن ہی کرتے ہوں۔ (۴) اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں۔ (۵) ہمیشہ حق کہوں اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو۔ اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ (۶) لاهول ولا قوۃ الا باللہ

کا کثرت کیا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک (بڑا) خزانہ ہے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن جبان نے بھی اپنی صحیح میں!

(۱۲) ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اللہ کے لئے اس طرح کام کرو جیسا تم اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ کو مُردوں میں شمار کرو اور ہر پتھر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو (تا کہ سب تمہارے واسطے گواہی دیں) اور جب کوئی بر کام صادر ہو جائے تو اس کے پہلو میں (ساتھ ساتھ) نیک کام بھی کر لو۔ پر مشیدہ گناہ کے ساتھ پوشیدہ طور پر نیکی کرو اور علانیہ کے ساتھ علانیہ طور پر۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے! اپنے کو مُردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کے لئے تیار رہو اور

شاید ہمیں نفس، نفس واپس بود!

(۱۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اے معاذ بن حنفیہ! غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسا شہد کو ایذا، اس کو حاکم اور بیوقوف نے روایت کیا ہے۔

مراد بجا غصہ ہے، جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت دی ہے وہاں غصہ کرنا جائز ہے، مگر وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں!

(۱۴) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ فرمایا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امید قطع کر لو اور طمع و حرص سے بچتے رہو کہ یہ نقد احتیاج ہے، (حرص یعنی آدمی قتل ہی ہے گو بظاہر دولت مند ہو) اور ایسی بات اور ایسے کام سے بچ جس سے بعد میں معذرت کر لی پڑے (معافی چاہنی پڑے) اس کو حاکم اور بیوقوف اور احمد نے روایت کیا ہے!

(۱۵) اسود بن اسرم حارس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر بھی قابو نہ ہو تو کس چیز پر قابو ہو گا؟ فرمایا۔ تم کو اپنے ہاتھوں پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو نہ رکھوں تو کس چیز پر قابو رکھوں گا؟ فرمایا۔ تو میں اپنی زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ نکالو اور اپنے ہاتھ کو نیکی کے سوا کسی کام کی طرف نہ بڑھاؤ سبحان اللہ کس غری کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتا دیا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ پیرائے کے اختیار میں ہیں، اُن سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، پس انسان کو اپنے اختیار سے کام لینا اور زبان، ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچانا چاہئے۔ اور معلوم ہے کہ زیادہ تر گناہ ان ہی سے ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بچا لیا اس نے گویا اپنے کو پوری طرح گناہ سے بچا لیا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و سلم
والحمد لله الذی بعزته و جلالة تمہا بصلحت!

سید ابوالاعلیٰ مودودی

چار اہم سوالات

اور اُن کے جوابات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں ”توحید منبر“ کے لئے ہم نے چار سوالات بھیجے تھے،
اپنی شدید مصروفیات اور گرائی مھنت کے باوجود مولانا موصوف نے جوا بات عنایت فرمائے،
جو ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ (م۔ ق۔)

(۱) کیا ”بدعت“ کی دو قسمیں ہیں (۱) حسنہ اور (۲) سیئہ! بعض صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول ”نعم البدعہ“ سے بدعت
کے ”حسنہ“ ہونے پر دلیل لاتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی ”بدعت“ کو ضلالت کہا گیا ہے؟
جواب: یہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی قسم حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضالہ ہی ہے جیسا کہ
حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ کل بدعة ضلالة۔ البتہ لغوی اعتبار سے محض نئی بات کے معنی میں بدعت، حسنہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور سیئہ بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح باجماعت کے بارے میں فہمت البدعة ہذا کے الفاظ جو فرمائے تھے۔
اُن میں بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے بدعت کی ایک قسم ”حسنہ“ قرار
دینے کے لئے دلیل نہیں بنا یا جاسکتا۔!

اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج
کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے؟

عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں لفظ ”جدت“ ہم اردو میں استعمال کرتے
ہیں۔ یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس وسیع مفہوم میں استعمال
نہیں ہوتا، نہ اس مفہوم میں ہر نئی چیز یا ہر نئے کام اور طریقے کو گمراہی قرار دیا گیا ہے! شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ
ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، اُن میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا
جس کے لئے دین کے اصلی مآخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روش سے وہ مسائل و معاملات، یا مسائل
و معاملات کے وہ پہلو جن میں دین نفعیاً یا اثباتاً کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا
کہ انکم باہود و نیکم۔ بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے بدعت ہونے یا
نہ ہونے کا سوال صرف اپنی امور میں پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان کی رہنمائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور جن میں
اللہ اور اُس کے رسول نے احکام دیئے ہیں۔ یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں! خواہ وہ عقائد اور خیالات و اقوال

کے باب سے غفلت رکھتے ہوں، یا اخلاق سے، یا عبادات اور مذہبی رسوم سے، یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری اُن چیزوں سے جنہیں عام طور پر دنیوی معاملات سے موسوم کیا جاتا ہے، ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماخذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جاسکتا ہو۔ یا جس کے حق میں دین کے ان ماخذ صلیب سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جاسکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب رست کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر محض بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور مصیبت کا اطلاق ہوگا !

بدعت کے شرعی مفہوم کی اس تشریح کے بعد یہ بات محتاج کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اُس کے حسنہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، وہ تو لازماً سیئہ ہی ہوگی اور اس کو سیئہ ہی ہونا چاہیئے۔ کیونکہ دین نام ہے اُس نظام کا جو خدا اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو۔ اور اس نظام میں ہر حال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جو اس تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی، اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی لپکاٹنے والی چیز حسنہ بھی ہو۔ !

اب دیجئے کہ حضرت عمرؓ نے جس چیز کو ”اچھی بدعت“ کہا تھا۔ کیا وہ واقعی اُسی معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے اصطلاح شرع میں بدعت قرار پاسکتی ہے ؟

جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے بعد قیام لیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام لیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور محمد اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حد کے زمانہ میں اور حضورؐ کے علم میں عمل ہوا ہے اور آپؐ نے اسے جماعت سے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں نہایت عالیشان روایت ہے کہ مسجد نبویؐ میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے جس کو عشاء قرآن یا دہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ پانچ، کسی کے ساتھ سات، یا کم و بیش مقتدی ٹھہرتے ہو جاتے تھے، پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی۔ ابوداؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہبہیہ ختم ہونے میں سات دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضورؐ نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ایک تہائی شب گزر گئی، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز آدھی رات تک پڑھائی اور اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر پھر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے دو یا تین دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر قہرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپؐ نماز پڑھانے کے لئے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضورؐ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے، یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک یہ طریقہ مانجھ ہونا اتمام حیثیتوں سے

تو پسندیدہ تھا۔ البتہ فرم قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا۔ کہ آپؐ اسے رائج فرمائیں، حضورؐ کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے اُس منشا کو پورا کر دیا جو آپؐ کی اس توجہ میں مضمر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہر مگر مشروع اور سنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرم کی حیثیت سے، اس پر جن لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اُسے رد کیا کہ ”یہ اچھی بدعت ہے۔“ یعنی یہ نئی بات تو ہے، مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو قبول کیا۔ اور اُن کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی۔ ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوتا! اور صحابہ کی پوری جماعت بھی انہیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔؟

(۲) مشائخ و صوفیاء کے بعض تذکروں میں یہ ملت ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر مراقبہ اور چلہ کیا؟ اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور تجربہ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگتا قبولیت کا سبب ہوتا ہے؟ اس کی دین میں کیا اصل ہے۔؟

جواب:- اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ ہے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال و افعال۔ دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد مذکوروں میں ملتے ہیں وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے، جو اُن کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماخذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت بے احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ وہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملے ہو جس کے دور صحابہ اور دو تابعین میں رائج ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جس کو امت کے محدثین اور فقہانے منع اور رد کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کو اس محفوظ طریقہ سے تجاوز کا کبھی خیال بھی نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطر سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپؐ نے سوال کیا ہے۔ جو تذکرے ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، اُن کی روایات کا حدیث کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابل میں بھی آخر کیا پایہ ہے؟ کس سند کی بنا پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ فرم لیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں اُن بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دی کر سکیں گے؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو اور ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیئے کہ وہاں کسب فیض یا قبولیت دہلے کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کبھی چلہ کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع طریقہ بتایا یا سب سے بڑھ کر خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حصول فیض یا استجابت دہلے کے لئے جاؤ؟ یا اللہ کے رسولؐ نے اس طریق کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل غلط

بہسی، مشتبہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسا مشتبہ کام کر کے کیا میں یہ خطرہ مول نہ لوں گا کہ شاید آخرت میں وہ غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اعتقاد ذرائع موجود تھے تو میں مشتبہ ذرائع کی طرف کیوں گیا ؟

۱۳) کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں ؟ کیا درست ہے ؟
جواب :- کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعوے خیر کی درخواست کرنا بچائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا، معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگ کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ :-

اَسْرُوْا قَوْلَكُمْ اِذَا جِئْتُمْ رِجْلًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔

تم اپنی بات کہتے ہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے !

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور و زور سے اُن ولی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلنا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سُن رہے ہوں۔ کیونکہ سماع موتی کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر اُن کی روح اس وقت دلوں تشریف نہ رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان پر آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی روح تشریف فرما نہ ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لئے چیخ چیخ کر اُن کو اکلی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لئے آپ جلتے ہیں تو مہذب طریقہ سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر بس چیخا شروع کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ اند میں یا نہیں ہیں۔ میں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں۔ یا آپ کی بات سننے کے لئے خالی بیٹھے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لئے اُن کے احوال معلوم کرنے اور اُن سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اُن کے مکانوں پر جا کر اندھا دھند چیخ پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے ! دعا کروالے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں سکھا یا گیا ہوتا، یا اس کا کوئی ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا۔ تب تو بات صاف سچی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب وہاں اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحاً صفاقت الہی کے تصور سے ٹکراتی ہے۔ اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے !

۱۴) یہ جو دعاؤں میں ”بجاہ فلاں“ اور ”بحرمت فلاں“ کا اضافہ ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ؟ سنت رسول کیا بتاتی ہے، صحابہ کا کیا معمول رہا ہے ؟ اور اس طرح (بجاہ۔ بحرمت) دعا مانگنے سے کوئی دینی قیاحت تو لازم نہیں آتی ؟

جواب :- دعائیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا، وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اُس کے رسول پاک نے

ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن تو آپ جلتے ہی ہیں کہ اس تحقیق سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس طرح خود دعا مانگی ہو، یا کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی تعلیم دی ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں یہ تحقیق کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگنے وقت اُسے کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دُعا مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لئے سکھایا ہے۔ اور اُس طریقے دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہِ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیئے۔ کیونکہ حضورؐ اور تمام انبیاء علیہم السلام آخر یہی بتانے کے لئے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہنا ہوں کہ مجھے تو اس طریق دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اُس کے معنی سے صرف نظر کرے اور اُس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سختی فانا ہستی ہے، جس کے دروازہ سے ہر کہ و مہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے۔ جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے۔ اور کسی پر اُس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کریم و رحیم امیرِ مہر و مکر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے، مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ اپنی صفتِ رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چیمپیوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے! ان کا واسطہ نہ دیا جلتے تو گویا آپ اس کے ہاں سے کچھ پالنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور بجاؤ فلاں کہہ کر مانگتے ہیں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے! اس کے معنی تو یہ کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوشل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کی سی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیجئے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جلتے، بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملہ میں نکل جلتے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے!

دعویٰ نامودودی نے اپنے دوسرے خط میں تحریر کیا ہے کہ ”پچھلے مضمون میں اکی ہی جتن فلاں اور بجاؤ فلاں کے متعلق جو کچھ

میں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ ہدایہ کی یہ عبارت بھی شامل کر دیں :-

و یکرہ ان یقول اللہ جل فی رعاۃہ بحق فلاں و بحق انبیائک و رسلک لانہ للاحق للخلق علی الخالق۔

اور یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعائیں بحق فلاں، بحق انبیاء و رسل کہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے!

عملی شرک

... اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُوْا مِنْ قَبْلُ - (ابراہیم)

دس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اُس سے بڑی الذمہیوں (یہاں پھر شرک اعتقادی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل ذمہ) یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے، ظاہرات پر کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ اُس کی پرستش کرتا ہے، سب اُس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اُس کی اطاعت اور غلامی، اُس کے طریقہ کی اندھی یا آنکھوں کی بھی پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ ذہن اب اس فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اُس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرماتا۔ اگر وہ غلط ہوتا، دوسرے شرک عمل کا مرتب ہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعدد ثبوت پھیل سرخوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجداد درہمیان کو اربابِ من دونِ اللہ بنائے ہوئے ہیں (آل عمران - ۷) جاہلیت کی رسمیں ایسا دکرلے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہودیوں نے انھیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام) خواہشِ نفس کی بندگی کیلئے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہشِ نفس کو خدا بنا لیا ہے، (الفرقان - رکوع ۴) تا فرمانِ بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (سجۃ - رکوع ۳) انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہاری شریعت بنائی ہے، وہ تمہارے "شریک" ہیں۔ (الشوریٰ رکوع ۲۱) یہ سب کیا اُس عملِ شرک کی نظیر نہیں ہیں، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو عقیدہ تا خدائی میں شریک ٹھہرائے، اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکامِ خداوندی کے عملی الزام، اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے، ایسا یہودی اور مسیحی اگر اپنے پیشوا اور مطلق پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو، تو قرآن کی روش سے وہ اس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرع میں اُس کا حکم بالکل وہی نہ ہو، جو اعتقادی مشرکین کا ہے!

(تفسیر القرآن - جلد دوم - ابراہیم علی مودودی)

مولانا قاری محمد طیب

علم غیب

کتاب سنت اور عقل و نقل کی روشنی میں

مسئلہ علم غیب کے سلسلہ میں سب سے پہلا مرحلہ اس کی تعریف کا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ سو اس سلسلہ میں خاتم المحققین حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کی تعریف کرتے ہوئے فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں :-

”زیر کہ من (بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نیستم و ادعاء این علم منی کنم چنانچہ سابق ازیں موجودان شواہد حقیقیات می کردند۔ بلکہ پروردگار من عالم الغیب است و غیر اودا این علم حاصل نیست زیرا کہ غیب نام چیز نیست کہ از ادراک حواس ظاہرہ و باطنہ غائب باشد نہ حاضر۔ تا بمشاہدہ راہ آل دریا منتہ شود و اسباب و علامات آل نیز در نظر عقل و فکر او در نیاید تا بہ ہدایت استدلال دریا منتہ شود۔“ (فتح العزیز پارہ ۲ تہارک اندی ۷۷)

دیکھو کہ میں (یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) عالم غیب نہیں ہوں۔ اور اس علم کا ادعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے (فرعی مجود) جنات کیا کرتے تھے۔ بلکہ میرا پروردگار عالم الغیب ہی اس کے سوا کسی کو یہ علم حاصل نہیں۔ کیونکہ غیب نام اس چیز کا ہے جو ظاہری اور باطنی حاستوں کی دریافت سے غائب ہو۔ ان سے مستحضر نہ ہو سکے۔ کہ اسے مشاہدہ سے دریافت کر لیا جائے، نیز اس کے اسباب و علامات بھی عقل و فکر کی نظر میں نہیں آسکتے۔ کہ استدلال ہی سے حاصل ہو جائے۔

امام راعی آیت کریمہ یقول فون بالغیب کے تحت لکھتے ہیں :-

قوله و یقول فون بالغیب من مکان بعید ای من حیث لا یدر لونہ ببصرہم ولا بصیرتہم!

اللہ تعالیٰ کے قول و یقول فون بالغیب میں غیب کے معنی یہ ہیں کہ نہ اس کو ادراک بصر (حاشہ نگاہ) سے کر سکیں گے نہ بصیرت یعنی کسی اندرونی حالت سے کر سکیں گے۔

ظاہر ہے کہ بصیرت اندرونی وجہ ان ہے جو عقل و فکر اور سوج بچار یا کشف و انکشاف سے بنتا ہے اس لئے حاصل یہ نکلا کہ غیب وہ ہے جو انسان کی اپنی کسی بھی اور اس کی قوت سے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی حاصل نہ ہو سکے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو ۹ سو اس کے بارے میں خود امام راعی ہی لکھتے ہیں کہ :-

و الغیب فی قوله تعالیٰ یؤمنون بالغیب ما لا یقع تحت المحاس ولا تقضیہ
بما اھل العقول و انما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام (مفردات راقب ۳۴)
اور عیب اللہ تعالیٰ کے قول یؤمنون بالغیب میں وہ ہے کہ جو نہ حواس کی گرفت میں آ سکے نہ
عقلی تقاضوں سے دریافت ہو سکے بلکہ وہ صرف انبیاء کی خبر سے جانا جائے !

بہر حال یہاں تک غیب کی تعریف یہ نکلے کہ حواس و عقل اور کشف و انکشاف سے بالاتر ہو۔ صرف پیغمبر کی خبر سے دریافت ہوتا
ہو۔ لیکن غیب کے یہ معنی ظاہر ہے کہ ہمارے اعتقاد سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر کا اطلاع کا تعلق ہم ہی سے ہے۔ لیکن اگر وہ پیغمبر کے
بارے میں سوال ہو کہ انھیں یہ علم کیسے حاصل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے خود اسی پیغمبر کی خبر کو ذریعہ علم کہنا نہ لایعنی بات ہوگی، اسلئے
تبدلی طور پر یہی کہا جائے گا کہ علم غیب کے لئے جو وسائل اُمت کے حق میں منقذ ہیں، یعنی عقل و نظر اور فکر و بصیرت وغیرہ کہ
اُن سے اُمت کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے حق میں بھی دستور منقذ رہیں گے۔ کہ انبیاء کو بھی اُن وسائل سے علم غیب
حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ خبر پیغمبر کے بجائے پیغمبر میں خدا کی خبر ذریعہ علم غیب بنے گی۔ جس کو وحی کہتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ علم غیب کا
ذریعہ مخلوق کے لئے صرف وحی ہے جو پیغمبر پر برادر است پوری ہے۔ اور اُمتی کی اس کی نقل پر اسطرح پیغمبر پہنچتی ہے اور اس طرح
نبی اور اُمتی صرف وہی اطلاع ہی سے غیب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ خود اپنی کسی اور کی طائفہ عقل و نظر یا حواس و وجدان سے
مطلع نہیں ہو سکتے !

اب آگے یہ سوال کہ خدا سے برحق غیب پر کس طرح مطلع ہے ؟

تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ بلا کسی سبب اور بلا کسی وسیلہ کے خود بخود اُس پر مطلع ہے، اس کا علم وسائل کا محتاج
نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود ہر کمال کا مجموعہ ہے اور سب قہ ہی محیط الکل بھی ہے، تو وسیلہ آئے تو کہاں سے آئے۔
مثلاً اگر اس کا علم کسی بیرونی ذریعہ سے حاصل شدہ مانا جائے تو اُس سے باہر ہے کون، جو اُسے علم پہنچائے، وہ خود ہی سب کا
بابر کہ ان کا لامحدود احاطہ کے ہوتے ہوئے باہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا احاطہ ہر جہت میں لامحدود ہے۔
واللہ بکل شیء محیط۔ نیز اس کے علمی احاطہ سے کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں۔ کہ باہر کسی علمی وسیلہ کی بود نمود ہو۔ و احاطہ بکل شیء علماً
اگر اس سے اول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلے ہے کون۔ جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سب کا اول ہے، اُس کے بعد اگر
کسی کو وسیلہ مانا جائے، تو اس کا بعد ہے کب کہ کوئی اس کے بعد آئے۔ کیونکہ وہی سب کا بعد ماہ آخر ہے۔ اس کے اوپر کوئی
وسیلہ علم مانا جائے تو اُس سے اوپر کون ہے۔ کہ اُس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سب سے اوپر ہے اور اس کے اندر ذات سب کا لگ کوئی
استعداد اور قوت مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے کون، جو باہر کا علمی اثر قبول کرے کہ وہی سب کا
اندرون اور باطن ہے !

ہو الاول یس قبلہ شیء و هو الاخر یس بعدہ شیء و هو الظاہر یس فرقہ شیء

و هو الباطن یس دورہ شیء۔

وہی اول ہے اُس سے قبل کوئی شے نہیں۔ وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شے نہیں۔ وہی ظاہر ہے

اُس سے اوپر اور نمایاں کوئی شے نہیں۔ وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شے نہیں !

عرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اول، آخر، ظاہر و باطن ہے ! جس میں صفات کمال بھری ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ اُس کی

ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمال خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملی ہو کہ وہ اُس سے اسی طرح پھوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کروں سے نہیں بلکہ کروں کی عزت ذات سے ہے۔ کہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی علمی اور عملی کمالات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کمالات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ اور اس سے سرزد شدہ ہیں!

پس ذات خزل نہیں ہے کہ صفات اُس میں پانی کی طرح بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ صمد ہے، نفوس ہے کہ ہر کمال ذات کا جوہر ہے۔ جو ذات سے سرزد ہو رہا ہے، اس لئے غیب اُس کی ذات کا جوہر ہے۔ کسی حق راجی، داخلی یا آپریٹنگ کے وسیلے یا سبب سے حاصل شدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بدلتا ہے عالم الغیب ہے تو علم غیب اصل میں ذات حق کی چیز ہوتی کسی غیر کی نہ ہوتی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہو گا وہ اُس کے واسطے ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ علم کا کسی واسطہ سے آنا ہی اُس کی دلیل ہے۔ کہ وہ عالم پہنچا نہیں۔ جیسے بلاد واسطہ از خود ہونا اس کی دلیل ہے کہ وہ علم اپنا ہے، اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ علم غیب صرف حق تعالیٰ کی چیز ہے، تو میں علم غیب کی جامع تعریف بھی نکل آئی کہ:-

علم غیب وہ ہر جو بڑا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بلاد واسطہ آئے گا تو وہ حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہو گا۔ بلکہ علم غیب کی ہو ہو حکایت اور من و عن نقل ہو گی۔ اور سب جانتے ہیں کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے، بلکہ اولین وسیلہ ہے، جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتداء ہوتی ہے!

کشف ہو یا الہام، فرست ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل اور وحی کے دست نگر ذرائع میں سے ہیں۔ خدا اصل نہیں۔ اس لئے عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا، سب سے زیادہ، قطعی اور یقینی وسیلہ یہی وحی الہی ہے! جس کے ذریعہ سے انسان علم سے آشنا ہو کر عالم کہلاتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، عقل و خرد، حدس و تجربہ، کشف و الہام، علم کے کھٹے اور چھپے ذرائع ہیں۔ جن کے ساتھ سے عالم الغیب والشہادۃ اس علوم و جہول انسان کو علم سے سر فراز فرماتا ہے۔

ایسے ہی وحی بھی ایک رفیع المنزلت اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے، جو صرف انبیاء علیہم السلام جیسے لطیف الاجسام، لطیف^{الارواح} لطیف العقول اور لطیف الاسرار مقدس گروہ کو عطا ہوتا ہے اور وہ اُس کے واسطے سے علوم الہیہ، مرمیات خداوندی اور شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں! یا اُن کی پاکیزہ ارواح غیب کے عالم کی طرف رخ کرتی ہیں جو عام نگاہوں سے اوجھل اور تمام علوم و کمالات کا سرچشمہ ہے۔ وہاں انھیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ اُن سے علم اخذ کر کے دُنیا کو دیتی ہیں۔ جس سے دُنیا میں علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جن و بشر عالم کہلائے جانے کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل کسی میں جنہیں مشق و محنت اور ریاضت و مجاہدہ سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن وحی الہی نوت کے بغیر نہیں ہوتی اور نوت محض ایک مہمیت الہی ہے جو ہر انتخاب خداوندی منتخب افراد بنی آدم کو دی۔ آتی ہے۔ اس لئے وحی بھی ایک مہمیت ربانی ہے جو بلا کسب و مجاہدہ محض عطا الہی سے محض نفوس قدسیہ کو دی جاتی ہے!

اللہ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ

اس لئے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس میں شک کی ادنیٰ گنجائش نہیں ہوتی کہ اُن کی بنیاد انتخاب الہی اور عطا ربانی کی طاقتوں پر ہے۔ جس میں زوال یا اضمحلال کی کوئی صورت نہیں۔ اور وحی کے سوا ہر وسیلہ علم سے حاصل شدہ یقینی اور غیر یقینی دونوں سمتوں میں مستقیم ہو سکتا ہے کہ اُس کی بنیاد خود بشری ہوتی ہے۔ جو کمزور بھی ہے اور محض الزوال بھی ہے!

لیکن اس کب اور وہب کے فرق سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وحی اور غیر وحی دونوں علم کے وسائل ہیں۔ جو عادتاً ہی آدم کو دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض وسائل بلا استثناء ہر انسان کو حسب لیاقت عطا ہوئے، جیسے سمع، بصر اور عقل و خرد وغیرہ اور بعض مخصوص طبقات کو ملے ہیں۔ جیسے کشف و الہام وغیرہ۔ اور بعض اخص خواص طبقہ کو دیئے گئے۔ جیسے وحی خداوندی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ہم علم غیب کی تعریف کی روختی میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اس کے معنی بلا واسطہ سبب علم کے ہیں۔ اس لئے پیغمبروں کی خبر سے ہمیں اگر وہ علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک عادی سبب بلا واسطہ سبب اس لئے اسے حکایت و بیان علم غیب کہا جائیگا، حقیقی علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ علم وحی کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور علم غیب وہ ہے جو عادی اسباب کے واسطہ سے سامنے نہ آئے !

اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی مخفی شے کے جان لینے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی کچھ برائی یا غائب اشیاء کے جان لینے کے نہیں بلکہ اُس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطہ کے بغیر خود بخود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادیہ سے غائب ہو اور جو ان کے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً۔ ہم جو ان خمسہ کے ذریعہ محسوسات کو علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ گو علم سے پہلے یہ محسوسات ہم سے غائب اور مخفی تھے اور بھی ظہور ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ ان محسوسات کا علم ہم نے ان اسباب کے ذریعہ حاصل کیا جو عادتاً اس علم کے حصول کے قدرتی اسباب ہیں۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبیر اور فکر و نظر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو بلاشبہ ہمارے لحاظ سے غیب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا اور اک ہمیں فکر و نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ سے ہوا۔ جو اس علم کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب ملنے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا !

یا مثلاً تجربہ سے ہمیں بہت سی مخفی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی ان مخفیات کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود آلات علم میں سے ہے، جو عادتاً تجرباتی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

یا مثلاً اہل اللہ اور اولیائے کرام کو کشف و الہام کے ذریعہ کسی بہت کا علم ہو جائے جو حقیقتاً ایک مخفی اور تھا تو لغتاً تو اسے علم غیب کہیں گے کہ غیبی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف و الہام بھی بہر حال حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے۔ جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ بڑے بڑے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ !

بہر حال علم کے حسی وسائل ہوں یا معنوی، کشف ہوئے نہ اطلاع ہوئی یا پہنچے ہوئے، ان سے حاصل شدہ علم کو شرعاً علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصطلاحاً علم غیب وہی ہوگا جو عادی وسائل سے بالاتر ہو کر بلا واسطہ اسباب از خود ہو۔ تو حاصل یہ نکلیں کہ علم غیب بجز ذات باریکات خداوندی اور کسی کے لئے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر خدا کو جب بھی علم ہوا اور جیسا بھی ہوگا۔ وہ عطا الہی ہوگا۔ اور مذکورہ وسائل میں سے کسی نہ کسی وسیلہ کے واسطہ سے ہوگا۔ خواہ

وحی سے ہوا کشف الہام سے، تجربہ سے ہوا خواص سے ہو، یا عقل و خرد سے۔ یعنی ظاہری وسائل کے راستہ سے ہر یا باطنی اور مخفی اسباب کے طریق سے۔!

اس لئے علم غیب خاصہ خداوندی نکل آتا ہے اور یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کسی بھی بشر کو علم غیب حاصل نہیں۔ جبکہ کوئی بھی غیر اللہ بلا توسط اسباب خود بنا پر عالم نہیں ہو سکتا۔ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء۔ ملائکہ ہوں یا ارواح قدسیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء اور بالخصوص سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات کے علوم سے بدرجہا زائد اور فائق ہے۔ لیکن پھر بھی وہ حاصل شدہ علم بہر حال وحی سے ہے، جو اسباب عادیہ میں سے علم کا ایک سبب اور اعلیٰ ترین سبب ہے۔ اس لئے کسی پیغمبر پر بھی عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے علم غیب کو حصہ کے ساتھ جگہ جگہ صرف الٰہی کی ذات کی طرف منسوب اور اسی کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے۔ فرمایا:

كُنْ اِمَّا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَاَنْتَظِرُوا اِنِّیْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ۔

تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جلتے مونسظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لَا یَعْلَمُ شَیْءٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰہُ۔

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی پر آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ۔ اور اللہ کے پاس ہر چھپی بات پر آسمانوں کی اور زمین کی اور اور اسی کی طرف رجوع ہے!

وَاللّٰہُ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَیْہِ یَرْجَعُ الْکُلُّ کَلَمًا۔

وَعِنْدَہٗ مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا ہُو۔

وَلَوْ کُنْتُ اَعْلَمُ الْغَیْبَ لَا اسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِی السُّوَا۔

اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔

پہلی آیت میں ثابت انداز میں اِنَّمَا کے ساتھ علم غیب کا اثبات صرف اللہ کے لئے کیا گیا جو حصہ کا کلمہ ہے، دوسری میں نفی عام کے بعد استثنائے کلمہ سے علم غیب کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا جو حصہ کی ترکیب ہے۔ تیسری آیت میں تقدیم خبر تاخیر مبتدأ کے ساتھ مرجع الامر اور عالم الغیب صرف ذات حق کو بتلایا گیا جو حصہ کا اسلوب ہے۔ اور چوتھی آیت میں سید الاولین والآخرین نے حلاً اور مامور ہو کر اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی اور جب آپ کو ہی علم غیب نہیں جو کمالات بشری کے منہا اور خاتم ہیں۔ تو مخلوقات میں کون رہ جاتا ہے جس کے لئے یہ کمال ثابت کیا جائے!

اس لئے نتیجاً علم غیب کا استحقاق اور ثبوت حصہ کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کے لئے ہی رہ جاتا ہے اور حاصل یہ نکل آیا کہ عطائے علم حقیقی علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں!

اس سے دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب کا لفظ مختصیات اور مفہیات ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگا، جبکہ اس کے معنی ہی محض شے کے جسنے کے نہیں، بلکہ بلا سبب بالذات جاننے کے ہیں، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی۔ اس لئے آسمان و زمین کا جاننا، ذروں اور ستاروں کا علم اور ستارے کی محوسات کا علم بھی علم غیب ہو سکتا ہے، اگر بلا توسط اسباب عادیہ ہو یعنی عطا و غیر ذہو۔ بلکہ ذاتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ بالذات ہر شے کا اوداک کما ہی حق تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہیں

کیونکہ اس کا علم کسی وسیلہ اور ذریعہ کا محتاج نہیں، بلکہ ذاتی ہے، اس لئے جو اپنے ذاتی علم سے جو چیز بھی جانتا ہے شرعاً اسے علم غیب کہیں گے، خواہ وہ شے معلوم لغوی غیب پر یعنی مخفی ہو یا لغوی مشاہد ہو۔ عرض ہواں وہ علم غیب کہیں گے، جیکہ وہ بالذات ہو، نہ کہ محض مخفی شے کے علم کو علم غیب کہا جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا غیب یا مخفی ہونا ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے تو ہر چیز ہمہ وقت حاضر اور عیاں ہے، اگر چہ مخفی ہوئی اور اوچھل شے کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا تو حق تعالیٰ کو کسی وقت بھی عالم الغیب نہ کہہ سکتے کہ وہاں کوئی چیز بھی غیب یعنی مخفی اور اوچھل ہے ہی نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ذات حق میں علم غیب کے معنی مخفیات کے علم کے نہیں بلکہ بالذات علم کے جس پر اسباب عادیہ کے واسطے بغیر اور ان سے بالاتر ہو کر محض ذات سے ہو اور ذات ہی علوم کے لئے منشأ انکشاف ہو اور یہ صرف اسی کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہے!

بخلاف بشر کے کہ بہت سی مخفیات اور امور غائبہ کے بعد بھی اُس سے غائب ہی رہتی ہیں، جیسے جنت و نار، عرش و کرسی، روح و تنہ وغیرہ کا قطعی علم اور حتمی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ استیاء ہم سے غائب ہیں۔ اس لحاظ سے لغوی تو سماعت سے اگر عالم الغیب کہلایا جاسکتا تھا تو صرف انسان نہ کہ ذات حق۔ لیکن جیکہ شرعاً علم غیب کے معنی بھی یہ نہیں کہ مخفی شے کو جان لیا جائے، بلکہ یہ ہیں کہ استیاء کو بلا تو وسط و سائن ذاتی طور پر جانا جائے تو اس لحاظ سے اللہ کے سوا کوئی پیر اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا ہی کو عالم الغیب کہنے کا حق ہوگا۔ اس لئے اس کی عمومی شان فرمائی گئی :-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلِ
وَمَنْ جَفَرُ بَدْوً مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا۔ سب سے بڑا برتر۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے
اور جو کہے پکار کر اور جو چھپ رہے، رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔

بس وہ غیب و شہادۃ کو بطور علم غیب کے جانتا ہے، یعنی بلا تو وسط اسباب بذاتہ اس پر مطلع ہے۔ خواہ اُس کی یہ معلومات ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہوں یا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ بس غیب و شہود ایک تو معلوم کی صفت ہے۔ وہ تو لغت ہے یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ جو اس سے اوچھل چیز تو غیب ہے اور ان مدارکات کے سامنے آئی ہوئی چیز مشاہد ہے۔ اور ایک غیب صفت علم کی ہے، وہ اصطلاح شریعت ہے جس سے مراد حسب معرفت سابق وہ علم ہے جو حواس ظاہرہ و باطنہ اور عادی اسباب علم سے بالاتر ہو کر خود ذات میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات بجز اللہ کے دوسری نہیں کیونکہ اُس کا علم خود اپنا اور اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا یا کسی کے واسطے سے نہیں۔ کہ اسے وسیلہ اور سبب کی ضرورت پڑے۔ غاں اس کے سوا جسے بھی کچھ علم ہے جو اُس کے دینے سے ہے از خود نہیں اور اس کا دینا ہی بالواسطہ علم کا آئینہ ہے۔ کیونکہ اس کی عطایا اسباب ظاہرہ سے ہوگی جیسے حواس ظاہرہ یا اسباب باطنہ سے ہوگی، خواہ وہ اسباب خفیہ ہی ہوں جیسے عقل و فکر کشف، الہام اور وحی۔ چنانچہ شق اول کے بارے میں ارشاد ربانی ہے :-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اللہ نے تم کو نکالا، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ اور دینے تم کو کان، آنکھیں
اور دل تاکہ تم احسان مانو۔!

شق ثانی کی نسبت فرمایا:-

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيَوْمَانِ
وَلَكِن جَعَلْنَا نُورًا لِّهٰذِي بَه مِّنْ نَّشَارٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِن كُنْتَ لَتَهْدِي إِلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ -

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک غرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور
ایمان۔ ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے کہ سمجھا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں
سے۔ اور بیشک تو سیدھی فزت رہنمائی کرتا ہے۔ !

دوسری جگہ فرمایا:-

ذِ الْكِتَابِ مِنَ الْغَيْبِ الْغَيْبِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
إِيَّاهُمْ يَكْهَلُ مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ - !

یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ اور تو نہ تھا ان کے پاس جب اُنہوں نے اپنے قلموں
کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جمع کرتے تھے !

بہر حال ذاتی علم کی نفی جسے عام انسانوں سے کی گئی جو ماؤں کے پیٹ سے نکالے ہوئے ہیں، ایسے ہی سید الاولین والآخرین سے
بھی کی گئی اور عطائی عہد کو اثبات جیسے عام بشر کے لئے آیت اولیٰ میں کیا گیا ہے جسے اپنے جعل اور اپنے خلق کی طرف منسوب
کر کے صرف اپنی عطا فرمایا گیا، ایسے ہی سید الاولین والآخرین کے علم کو بھی اپنی ہی عطا کہا گیا۔ اور اپنے جعل کی طرف منسوب کیا گیا۔
فرق اتنا ہی ہے کہ وحی عطا رخص ہے، جو بلا کسب وریا منت کے ہے، کیونکہ رسالت کے تابع ہے اور رسالت کو حیثیت بوجل
رسالتہ فرما کر موبت الہی قرار دیا گیا ہے ! اور سمع و بصر یا فواد کی حرکت کسی ہے جس میں پوچ، بچار، تجربہ، حدس، اور سلسلے اکتسابی
وسائل آ جلتے ہیں۔

لیکن قدر مشترک دونوں میں یہ ہو کہ انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کرے یا مخفیات کا۔ چونکہ وہ اسباب عادیہ کے تابع ہے
خواہ وہ حسی ہوں یا معنوی، اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادیہ کے تحت تھے۔ اس لئے
اس کے حامل کو "عالم الغیب" نہ کہیں گے، ہاں حق تعالیٰ کا علم ان چیزوں کے متعلق خواہ وہ کھل ہوئی ہوں یا لخت چھپی ہوئی
ہوں۔ علم غیب ہوگا۔ کہ سارے اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں !

اس لئے عالم غیب صرف اللہ کی ذات با برکات ثابت ہوتی ہے جسے عالم الغیب والشہادۃ کا کہہ کر علی الاطلاق،
عالم غیب مزا یا گیا ہے، پس جہاں غیب و شہادۃ کو تقابل کے ساتھ لایا گیا ہے، وہاں یہ شہادۃ و غیب علم کی صفت نہیں ہوگی بلکہ
معلومات کی صفت ہوں گی، جو علم الہی میں آتی ہوئی ہیں۔ جس کو لغت شادہ و قائب کہیں گے۔ لیکن جہاں غیب خدا سے
برحق کے علم کی صفت بن کر آیا ہے۔ وہاں وہ لغت نہیں بلکہ اصطلاح ہوگا جس کے معنی وہی بلا توسط اسباب ذاتی علم کے
ہوں گے، جو از خود کسی کی عطا سے نہ ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا:-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ -

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھل کتاب میں۔ !

یہاں غائبہ اشیار معلوم کر کہا گیا ہے جو مرف ہمارے اعتبار سے غائب ہیں اور نہ اُس پروردگار کے معاملے سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سب اُس کے سامنے حاضر ہے۔ !
 لَا يَغْضِبُ عَنْهُ مُتَقَالٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ عَمِينَ
 غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی
 اور نہ اس سے بڑی جو نہیں کھلی کتاب میں !

قرآن کی اس تصریح کے باوجود کہ کوئی چیز بھی اُس سے کسی وقت بھی غائب نہیں، ہر چیز ہمہ وقت اُس کے سامنے حاضر ہے۔
 کہ اس کا علم ہی حصولی ہے حصولی نہیں، پھر بھی اُسے عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ
 عالم الغیب ہونے کے معنی اشیار غائبہ کے جان لینے کے نہیں بلکہ تمام اشیار کو ذاتی طور پر جہلنے کے ہیں۔ جس میں اسباب و وسائل کا
 ادنیٰ دخل نہ ہو۔ جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کسی غائب کی صفت نہیں جو لغت سے بلکہ اسباب سے بالاتر اور بالذات کے معنی میں ہو
 جو اصطلاح شریعت سے۔ اس لئے تو بشر یا اصطلاح شریعت اور بعضی مذکور عالم الغیب بن ہی نہیں سکتا۔ کہ اُس کے لئے
 علم غیب کئی یا جزئی کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ غیب باری معنی (علم بالذات) خاتمہ خداوندی ہو گا کہ اُسے کسی نے معاذ اللہ وحی
 دیا ہو یا نہیں بتائیں۔ نہ اُس نے کسی تجربہ یا حدس سے یہ علم فراہم کیا۔ کہ یہ سب صورتیں علم بالوسائل کی ہیں۔
 علم بالذات کی نہیں۔ اور ان تمام طرق علم میں علم سے پہلے جہل رہنا ضروری ہے، جس سے ذات حق بری اور منزہ ہے !
 بہر حال یہاں تک علم غیب کے معنی اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی گئیں، جن سے
 علم غیب کا شرعی نفع سامنے آ جاتا ہے۔ اب کہ گئے علم غیب کے اس معنی کی تشریح و توضیح اور اس مسئلہ میں لئے گئے شبہات کی
 مدافعت کی ضرورت رہ جاتی ہے، جنہیں سطور ذیل میں ملاحظہ کیا جائے۔ !

علم غیب کی تشریح اور متعلقہ شہادت کا رد

علم غیب کے مسئلہ میں جامع ترین ہدایت نامہ آیت انہار غیب ہے، جس میں مختلف پہلوؤں سے علم غیب کا حکم، اُس کے
 اجزاء ترکیبی اور اُس کے راستے نہ صرف حق تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے، جس سے علم غیب کی تفصیل
 اُس کی ذات یا برکات کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے ! بلکہ دفاعی طور پر آیت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک انداز بیان سے
 حیرانہ سے علم غیب کی کئی نفی اور اس سے متعلق ہر شبہ کا حل اور ہر ایک ذہنی خلیج کا جواب بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گویا
 یہ آیت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم غیب کے مسئلہ کا جامع حکم اور مجرمانہ بیان ہے۔ جس سے اس دائرہ کے
 تمام شرک آمیز تصورات کا قلع و قمع ہو جاتا ہے۔ اس پر حق ہے :-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَانَّهُ يَسْلُكُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رُصْدًا لِّیَعْلَمَ مَا قَدْ ابْلَغُوا مِنْ سُلُوكِهِمْ وَأَحَاطَ
 بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا !

اور غیب کا جاننے والا وہی ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان لوگوں پر کسی پر گزیدہ

پیغمبر کو، تو اس پیغمبر کے آگے پیچھے پہنچنے کی ٹھلا دیتا ہے، وہ منافق فرشتے بھیجتا ہے اور منہی قوتوں کی ناک بندی کر دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے دو اوج کرے، کہ رسولوں نے (رسول علی نے بنی تک اور رسول بشری نے امت تک) اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ان (رسول) کے پاس ہے۔ اور اُس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے!

ترجمہ سے آیت کا معنی ظاہر ہے، غور اس پر کیجئے کہ اس معجزانہ کلام میں حق تعالیٰ کو یکہ و تنہا، بلا شرکت غیر سے عالم الغیب ثابت کرنے کی سادہ اس پر رکھی گئی ہے کہ وہی تنہا بلا شرکت غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے۔ اسی کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی کو غیب کی اطلاع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا پتہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے علم میں وہ شے ہو اور پتہ لینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اُس شے اور اس کے علم سے خالی ہو۔ ورنہ اگر پتہ دینے والا اس سے بھرپور نہ تھا تو اس نے پتہ کس چیز کا دیا؟ اور پتہ لینے والا اگر اس سے خالی نہ تھا تو اُسے لینے اور دوسرے کے آگے اپنے احتیاج ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے حق تعالیٰ کا اطلاع دہندہ غیب ہونا اُس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نکلتا ہے۔ گریبا آیت میں کلمہ "عالم الغیب" ایک دعویٰ ہے اور "فلا یظہر" اس کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اطلاع وہی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ آیت کا نظم اور انداز بیان بتلا رہا ہے تو عالم الغیب ہونا بھی لامحالہ اُسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے جو آیت کا مدعی ہے!

پس آیت کے مفاد کا حاصل یہ نکلا کہ وہی یکہ و تنہا عالم الغیب ہے اور وہی بلا شرکت غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے غور کیا جائے تو اس دعویٰ اور دلیل کو قرآن نے ایسے اعجازی اسلوب بیان سے ادا کیا ہے کہ اس دعویٰ پر جس قدر بھی شبہات و سوالات وارد ہو سکتے تھے، ان سب کا جواب اور دفتیر بھی اسی آیت کے کلمات میں دیتا کر دیا ہے۔ کہیں باہر سے جواب لینے کی ضرورت نہیں!

(۱) مثلاً شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی تفصیل حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل طرح قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ بہت سی اُن اشیاء سے بھی ہم غیبی علوم پر مطلع ہو سکتے ہیں، جن کا عالم الغیب ہونا تو بجائے خود ہے مگر سے باشعور ہونا بھی ضروری نہیں، جیسے کتابوں کے اوراق، رسائل و اخبارات کے پرچے۔ ریڈیو، لاسکی اداگر اوفون وغیرہ کی مشینوں سے بھی کتنے ہی مخفی معلومات اور شرعی طبعی حقائق کی ہمیں اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ان اشیاء کو عالم الغیب کہنے کی اس لئے جرات کی جائے گی کہ وہ غیبی علوم کی اطلاع دہی کرتی ہیں اور کیا غیب کی یہ اطلاع وہی خاتمہ خداوندی باقی نہ رہے گی؟ سو اس شبہ کا مسکت اور قاطع جواب اس آیت کے کلمہ "فلا یظہر" میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اظہار یا اطلاع غیب اختیاری فعل ہے۔ جو کسی صاحب اختیار ہی سے مراد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ روئی کے کاغذ اور نوپے کی مشینیں یا اختیار اشیاء نہیں ہیں کہ ارادہ سے اطلاع دہی کا فعل کر دکھائیں۔ یعنی یہ اشیاء وسائل اطلاع ہیں، اطلاع کنندہ نہیں۔ کہ اُن کی غیر ارادی اور غیر شعوری نشاندہی کو اطلاع غیب کہا جائے۔ چہ جائیکہ اُن کے پاس میں غیب دانی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لئے ان مثالوں سے حق تعالیٰ کی اطلاع دہندگی غیب کی خصوصیت پر کوئی حریف نہیں آ سکتا!

(۲) مگر اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر اطلاع کنندہ غیب کہنے کا اختیار اور باشعور شخصیت پر تہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اُس پر عالم الغیب کا اطلاق کی طرح نہیں آ سکتا تو اس سے اُن باختیار اشخاص کا عالم الغیب ہونا

لازم آئے گا۔ جو اپنے ارادہ اختیار سے غیبی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ گو وہ اس غیب کا خود کوئی شعور نہیں رکھتے۔ مثلاً حدیث نبوی میں مذکور آیا گیا ہے کہ۔

رب حامل فقیہ غیر فقیہ - کہتے ہی حاملین فہمہ خود فقہ سے نابلد ہوتے ہیں !

انہیں صورت یہ غیبی علوم کی اطلاع وغیر ساری پھر حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ رہی، جو اس آیت کا سب سے بڑا مقصد اور مفاد تھا۔ سو اس سٹیکو نازل کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اس اطلاع غیب کی آیت کو پیش ازاتی نام (اللہ) سے شروع کرنے کے بجائے اپنی صفت عالم الغیب سے شروع فرمایا۔ تاکہ پہلی ہی نظر میں واضح ہو جائے کہ اطلاع دہندہ غیب ہی ہو سکتا ہے جو خود بھی غیب مافی کی صفت سے متصف اور عالم الغیب ہو۔ نہ کہ محض اطلاع کنندہ اور ذریعہ خبر رسائی ہو۔

الغرض وہی آپکی میں مبطل دہی یعنی تمی کے ذاتی تفکر اور تجربہ اور سعی و جستجو کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور نہ خطر انہ دو سادوں کی حقیقی توفیق (مشا طین) ذرہ بیاہر در اندازی کر سکتی تھیں کہ ان پر پہرہ چوکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ قبول وحی کے لئے نبی کی وہ قدرت ملکی مبطل بن جاتی تھی جو معرفت انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ جو علم کا قطعی اور غیر مشتبہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن وسیلہ پھر وسیلہ ہی ہے، اس لئے وسائل سے حاصل شدہ علم کے حامل کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ "عالم الغیب" صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جس کا علم عطائی نہیں، ذاتی ہے، اعلم کا اطلاع دہندہ نہیں کہا جائے گا کہ حق تعالیٰ کی اطلاع دہی غیب میں کسی قسم کے شرک کا داعیہ پیدا ہو۔ پس علم غیب کی اطلاع دہی کی شان معرفت حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص رہی جبکہ وہی عالم الغیب بھی رہا۔ اور وہ اطلاع دہندہ غیب بھی۔ !

(۳) ہو سکتا تھا کہ اس پر کوئی یوں کہے کہ اگر اطلاع دہی غیب کے لئے خود کا غیب سے باخبر ہونا ضروری ہے تو یہ شان تو غیر اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ معجم، جہاں، رمال، کاہن، طیب، پامسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کرتے اور مستقبل کی خبریں اپنے علم و جہارت اور ظن و تخمین سے دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز اولیا ماشد اپنے کشف و فرست سے بہت سے غیبی حقائق و امرار پر مطلع ہو کر دوسروں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر مجمع اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ان کے غیبہ الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی بھی تین دلیل ہے تو پھر اطلاع غیب اور علم غیب کی تخصیص ذات حق کے ساتھ کہاں باقی رہی ؟

اس شبہ کا جواب بھی فلا بیظہری کے کلمہ میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے غیب کی خبر خدا کی اطلاع کے بغیر ممکن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان خبر دینے والوں میں سے کسی کو بھی یہ باتیں خدا کی اطلاع یعنی وحی سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ لوگ فنی طور پر قواعد غرض سے استدلال کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں۔ جو ظن و تخمین کی حدود سے آگے نہیں بڑھتیں اور سب جانتے ہیں کہ فنی امور جیسے اتفاقی طور پر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں، ایسے ہی خلاف واقعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان میں نہ قطعیت کی شان ہوتی ہے نہ یقین ہونے کی۔ اس لئے جب تک انہیں کسی یقینی میزان میں تولی کر ان کے معی و غلط ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے، وہ یقین کے قابل نہیں ہوتے۔

ایسے ہی اولیاء اللہ کا کشف، ان کے ریاضت و مجاہدہ کا ثمرہ ہوتا ہے نہ کہ اطلاع حق کا نتیجہ۔ اس لئے وہ شرعی محبت نہیں ہوتا کہ اس سے اشتہاء و انتہاس کلیتہً رفع نہیں ہوتا۔ جس سے وہ کتاب و سنت کی طرح قطعی یقین کے لائق ہو جائے۔

جب تک وہی اچھی پرہیزگار اُس کا کھرا کھڑا معلوم نہ کر لیا جائے۔ اس لئے اُن کی پیشین گوئیوں کو بھی جو اُن کے کسب و محنت کے ثمرہ کے طور پر خود اُن ہی میں سے نکلی ہوئی ہیں نہ کہ اطلاع حق سے ظاہر شدہ ہیں، نہ علم غیب کہیں گے نہ اطلاع غیب۔ چہ جائیکہ خود اُن پر عالم الغیب یا اطلاع کتنا غیب کا اطلاق کیا جائے۔ پس عالم الغیب اور اطلاع دہندہ غیب ہونا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات باریکات کی خصوصیت رہ جاتی ہے جس میں کوئی اس کا سہیم و شریک نہیں ہو سکتا ! (۴) اگر اس پر یہ شبہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم تو بہر حال اطلاع خداوندی سے حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ غیب پر مطلع ہو کر دُوسروں کو اطلاع دیتے ہیں اور ساتھ ہی اُن کا یہ علم ظنی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے کہ وہی سے زیادہ قطعی اور یقینی اور کیا چیز ہو سکتی ہے ؟

اس لئے وہ تو کم از کم اصول مذکورہ پر اطلاع دہندہ غیب اور عالم الغیب کہلائے جانے کے ضرورت حق ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں یقیناً عالم الغیب کی صفت حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص باقی نہیں رہتی، جو اس آیت کا مفاد اور منشاء تھا۔ سو اس شبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے علیٰ غیبہ کے لفظ سے فرما دیا ہے۔ یعنی علیٰ غیبہ کے کلمہ سے غیب کو اپنی ذات کی طوٹ منسوب فرما کر اور بالفنا دیگر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرما دیا کہ وہ اطلاع دہندہ غیب اور عالم الغیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطلاع پاکر غیب کی اطلاع نہیں دی اور وہ کسی کے بتائے سکھائے سے غیب دان نہیں ہوا۔ بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ بذاتہ عالم الغیب ہے۔ بخلاف انبیاء و رسل کے کہ وہ اگر غیب کی باتیں اُمت کو بتاتے ہیں، تو نہ اس لئے کہ یہ غیب اُن کی ذات میں تھا یا وہ از خود اُس پر انزل سے مطلع تھے۔ بلکہ اللہ کے بتانے اور سکھانے پر انہوں نے غیبی حقائق پر اطلاع پائی اور اطلاع دی، اس لئے انبیاء کرام کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے کہ اُن کا یہ علم بالواسطہ ہے، تو قطعی اور یقینی ہے، اس لئے علیٰ غیبہ کے کلمہ سے واضح ہو گیا کہ ذات خداوندی غیب دان اور اطلاع دہندہ غیب اس لئے ہے کہ غیب اس کی ذاتی چیز ہے اور وہ غیب پر بذاتہ مطلع ہے۔ جس میں کوئی دُوسرا اس کا شریک نہیں !

(۵) لیکن اس پر بھی اگر کوئی خفیف العقل کہے کہ اگر علم غیب کے لئے بالذات ہونا ضروری ہے تو بلا کسی واسطہ کے اور بغیر کسی کی اطلاع کے از خود ذات سے ابھرے تو ہمارے محسوسات اور معقولات کا علم بھی علم غیب ہونا چاہیئے، کیونکہ حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد سے دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، چکھ کر اور چھو کر جو کچھ علم ہیں ہوتا ہے وہ خود ہماری ہی ذات سے ہم میں ابھرتا ہے۔ جس میں کسی دُوسرے کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ ہم ہی دیکھتے، سنتے ہیں۔ کوئی دُوسرا ہماری آنکھ کان سے نہیں دیکھتا، سنتا، کہ اس کے دیکھنے سننے کو ہم اپنا علم بنالیں۔ یا خالص عقلی انکشافات میں خود ہماری ہی عقل وقوت فکر یہ یا قوت خیالیہ ایک علم کا انکشاف کرتی ہے، جو کسی سے مانگ کر نہیں لایا جاتا۔ نہ کسی دُوسرے کی عقل ہم میں گھس آتی ہے جس سے ہمیں یہ علم ہوا ہو۔ بلکہ یہ خود ہماری ہی عقل کی تگ و دو ہوتی ہے۔ اس لئے یہ علم ہمارا ذاتی علم ہوا، جو از خود ہے از غیر نہیں۔ اس لئے اسے علم غیب کہنا چاہیئے، اور اس کی اطلاع دہی کو اطلاع غیب! سو اس دُوسرے کا جواب کلمہ فلا یظہر اور کلمہ رَصَد اُن کے مجموعہ میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عقل و سمیع یا سموت بچار کا علم اطلاع خداوندی سے نہیں، بلکہ تخلیق خداوندی سے ہے اور عقلی طور یا عقلی سوچ بچار کو اطلاع خداوندی نہیں کہتے کہ علم غیب کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ سوچ سوچ کر کوئی بات پیدا کر لیتا خود اس کی دلیل ہے کہ

ہم میں ہیں سچی کہیں سے لائی گئی ہے، اگر وہ ہم میں ہوتی تو اس میں اس کا دش اور دماغ سوزی کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ اسے ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود رہنا چاہیئے تھا، جیسے خود ہماری ذات کا علم ہیں سوچ سوچ کر لانا نہیں پڑتا ہر وقت ہم میں قائم رہنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذات ہی چونکہ عارضی ہے۔ اس لئے وہ علم بھی عارضی ہو، دوائی نہ ہو۔ جس پر علم غیب کا مشہ ہو۔!

دوسرے یہ کہ محسوسات اور معقولات کا علم گو نظر ہر ذات کی قوتوں سے ابھرنے کی وجہ سے ذاتی جیسا نظر آتا ہے مگر یہ قوائے ذات جبکہ خود ذات کی اپنی قوتیں نہیں، بلکہ ذات میں ودیعت شدہ ہیں کہ ودیعت رکھنے والا جب چاہے رکھ دے اور جب چاہے نکال دے، اس لئے وہ کھلتی بڑھتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان سے حاصل شدہ علم بھی اپنا یا اپنی ذات کا نہیں کہلایا جائے گا۔ اسے بھی ودیعت شدہ ہی کہا جائے گا کہ جب چاہے ودیعت کرنے والا ہم میں ٹال دے اور جب چاہے نکال دے۔ چنانچہ اس صبح و بھر اور فواد کے علم کی انسانی عمر کی ابتداء میں بھی اس سے نفی کی گئی ہے۔ کہ لا تعلمون شیئاً۔ اور انتہا میں بھی نفی کی گئی ہے کہ لکیلا یعلم بعد علم شیئاً جس سے واضح ہے کہ اس ابتداء و انتہاء کے درمیان گہری ہوتی محدود مدت کے لئے یہ عقل و حس کا علم آجاتا ہے اور آخر میں اول کی طرح رخصت ہو جاتا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ علم انسان کا اپنا نہیں جسے ذاتی کہہ کر اس پر علم غیب کا لیبل چپکا دیا جائے۔!

پھر اگر یہ حواس و عقل انسان میں دوائی بھی ہوتے تب بھی ان کے واسطے سے حاصل شدہ علم بالواسطہ ہی ہوتا جو علم غیب نہیں کہلایا جاسکتا تھا۔ جیسا کہ ابتدا و منہن میں اس کے اصطلاحی معنی عرض کئے جا چکے ہیں۔ اور جبکہ یہ وسائل بھی خود ذات اور نفس کے قبضہ کے نہیں جنہیں ہماری ذات نے اپنے اندر خود وضع کر لیا ہو، بلکہ جہاں سے ہماری ذات نے جنم لیا ہے، وہیں سے یہ قوی اور وسائل اور اک و شعور بھی آئے ہیں۔ تو خود وسائل بھی بالذات نہ رہے، بلکہ بالواسطہ ہو گئے۔ اس لئے ترتیب یوں ہو گئی کہ ان سے حاصل شدہ علم تو عقل و حس کے واسطے سے ہوا اور عقل و حس وغیرہ ذات کے واسطے سے ہوئے اور خود ذات خالق کے واسطے سے نمودار ہوئی۔ تو یہ علم بالواسطہ ہم میں پہنچا، سو ایسے واسطہ در واسطہ علم کو اپنا علم یا ذاتی علم کہنے کی جرأت دی کوئے گا جسے علم و عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس علم پر علم غیب کا عنوان قائم کیا جائے۔!

یہی وجہ ہے کہ وحی کے وقت ان تمام ظاہری وسائل علم فکر و خیال اور حدس و تجربہ وغیرہ نیز تمام قوائے

۱۔ اشارہ ہے آیت کہہ واللہ اخرکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جس فہماری ماور کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے اور اس نے تم میں سننے دیکھنے اور سمجھنے کے آلات رکھے!

۲۔ اشارہ ہے آیت کہ یہ ثم یرکض الارذل العمر لکیلا یعلم بعد علم شیئاً۔ کی طرف جس کا ترجمہ یہ ہو کہ انسان پھر در انجام کا رہا، لونا دیا جائے گا ایک ذلیل ترین عمر کی طرف، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی جانکار نہ رہے!

حسیہ، سمع و بصر، ذوق و مذاق وغیرہ، اور پھر تمام ہند بات طبعیہ، بشریت و غضب اور سرور و حزن وغیرہ پر ہر چہ کی بٹھا دیا جاتا تھا۔ کہ نزول وحی کے وقت اُن کی آمیزش سے وحی کا علم قطعی مشتبہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ان طبعی وسائل سے حاصل شدہ معلومات بھی جریحہ سے قوتِ حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں، یا عام طبعی عادات و اخلاق جو خلقتِ طبیعت میں بطور جوہر نفس کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وحی کے وقت سب کچھ ہٹا دیے جاتے تھے۔ اور انھیں وحی اُترنے کے اوقات میں سبقت کرتے اور آگے بڑھنے کی ہر گز اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ زبان کی حرکت تک کے بارے میں یہ فرمایا گیا:-

لَا تَحْرُکْ بِہٖ لِسَانَکَ لَتَنْجَلَ بِہٖ اِنْ عَلَیْنا جَمْعُہٗ وَ قَرَأَ نَہٗ ثُمَّ اِنْ عَلَیْنا بَیْـَٔانُہٗ
(اے پیغمبر! اپنی زبان نہ ہلایسے کہ وحی کو یاد کرنے میں) جلدی کرتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے
اُس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) پڑھوا دینا، پھر اُس کو
کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ !

(۶) یہاں پہنچ کر ایک غلبان یہ دامن گیر ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذاتِ سہی۔ اور یہ بھی مسلم کہ تہاد ہی اطلاع دہندہ غیب بھی ہے، اُس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ اطلاع دہندہ غیب، خواہ وہ رسولِ بشری ہو یا رسولِ ملکی۔ لیکن جبکہ اللہ نے خود بھی انھیں اپنے غیب پر مطلع کر دیا جیسا کہ یہ آیت اس کا واضح اعلان کر رہی ہے تو نفسِ علم میں تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے مانگت ہوگی جس کا علم ”ما کان وما یکون“ پر حاوی ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ”علم ما کان ویکون“ اللہ کی طرح رسولوں کے لئے بھی ثابت ہوا۔ گو یہ فرق بھی مسلم سہی کہ اللہ کا علم ذاتی ہو اور رسولوں کا عطفی یا ایک کا علم اصطلاح میں علم غیب کہلائے اور ایک کا مطلق علم مگر معتمد علم میں تو کم از کم خالق و مخلوق کی مساوات لازم آگئی، حالانکہ مساوات سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو سکتا ہے اور وہ بھی علم میں کہ بقیہ ساری صفات اسی اعلیٰ صفت کے تابع ہیں، اس میں برابری نتیجہ ساری ہی صفات میں برابری ہے۔ پس یہ آیت جس شرک دفع کرنے کے لئے آئی تھی اسی شرک کے اثبات کا اس طرح ذریعہ بھی بنادی گئی۔ بلکہ اوپر سے کئی آیتوں کی تردید بھی اسی سے لازم آگئی۔ ایک طرف افعل یفعلو مکن لا یخلقن کی تردید ہو گئی اور دوسری طرف لیسن کمثلہ شئی کی تکذیب لازم آگئی۔ (العیاذ باللہ)

تو اس عظیم غلبان کو اسی آیت کریمہ کے لفظ ”مِنْ رَّسُولٍ“ نے دفع کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس استثنائی ترکیب میں اطلاع غیب کے سلسلہ میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ کہ اس سے ان مقدسین کی ذاتِ مستحقِ اطلاع غیب بھی جاتی، بلکہ ”مِنْ رَّسُولٍ“ کا لفظ لا کر وصفِ رسالت کا تذکرہ کیا ہے جس سے واضح ہے کہ اطلاع غیب کی مستحق اور متفقا معنی کسی رسول کی ذات نہیں بلکہ وصفِ رسالت ہے۔ بالفاظِ دیگر اس اطلاع غیب کا نقل صرف وصفِ رسالت ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کی ذات یا وصفِ بشریت حتیٰ کہ بشریت کے قدسے اُوپنے اُوپنے کمالاتِ نقویٰ و طہارت، زہد و تقاوت اور صلاح و رشد وغیرہ میں سے

لے کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔
کئی چیز اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ (دوبارہ تو کیا ہو تی)

بھی کوئی وصف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی غیر رسول شریک نہیں۔ پس اطلاع غیب کا استحقاق ذاتِ رسول کے ساتھ نہیں، بلکہ وصفِ رسالت اور عہدہ و منصبِ نبوت کے ساتھ مخصوص نکلا، جو لفظ "مِنْ رَسُولٍ" کا طبعی تقاضا ہے۔ ورنہ اس موقع پر "مِنْ رَسُولٍ" کا لفظ نا عجیب اور بے معنی ہو جاتا !

۱۔ خدا پر ہے کہ رسول کی رسالت کا مومنوں اور مقصد اسلام خلق اللہ اور بندہ کا بن خدا کی رہنمائی اور تربیت و تکمیل ہے۔
 اس لئے وصت رسالت کا فوری وقت ضروری علوم غیب پر سکتے ہیں جو ہدایت و اصلاح میں کارآمد ہوں۔ جن علوم غیبیہ کا اصلاح و تربیت میں دخل نہ ہو تو خود وصت رسالت ہی اُن سے کنارے کنارے رہیگا۔ مثلاً مغیبات میں سے قیامت کے وقت اُس کی تاریخ مسند یا اُس کی مدت کے قرب و بعد کی اگر رسولوں کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ اسی آیت کی ابتداء میں رسول سے اس علم کی نفی کرائی گئی ہے کہ ۱۔

قُلْ إِنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَتَّقِ اللَّهَ أَفْضَلُ لَهُ مِنْ مِثْلِ مَا يُكْسِبُ أَيْدِيهِمْ يُكَسِّبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُغْنِيهِمْ عَنْهُ رِزْقَهُ إِنَّهُ مُبْدِيهِمْ عَنْهُ رِزْقَهُ إِنَّهُ مُبْدِيهِمْ عَنْهُ رِزْقَهُ

یادہ مفاتیح غیب پر مطلع نہ ہوں، یا اُن بے شمار کائناتی حوادث و جزئیات کا انھیں علم نہ ہو، جو روزِ ترو دنیا میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بکثرت اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو یہ اُن کے حق میں نہ صرف یہ کہ ادنیٰ نقص نہیں بلکہ ان امور کا علم نہ ہونا ہی اُن کے وصفِ رسالت کا ایک طبعی اقصاء ہے، جیسے میں کہا جائے کہ فلاں دیکھنے والے کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا فلاں سننے والے کو ہم نے سب کچھ پتہ نہ دیا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی چیزوں کا اور سننے والے کو سننے کی چیزوں کا پتہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھنے اور سننے کا عنوان اپنے ہی مناسب حال معلومات کا تقاضا کر رہا ہے، پس دیکھنے والے سے اگر سننے کی باتوں کی اور سننے والے سے اگر دیکھنے کی باتوں کی نفی کی جائے تو یہ اس دیکھنے سننے کے وصف ہی کا تقاضا ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ ورنہ اس وصف کا لایا جانا ہی عبث اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جس سے بُلغاء کا کلام بری ہوتا ہے۔

اسی طرح کلامِ انبی کے اعجاز و نظم میں حکمت جن رسولؐ کی قید کے ساتھ وصف رسالت کا عنوان لاکر یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے، تو اس کے معنی اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس وصف رسالت اور منصب رسالت سے متعلق امرِ غیب بتلا میسر نہیں۔ خلق کی تکوین و تدبیر امر کی باتیں نہیں بتلائیں گے، وہ صرف رسالت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ جیسے اس آیت میں لفظ "مِن رَّسُولٍ" کا تقاضا یہ ہے کہ اطلاع غیب کا متقاضی اہل حق رسالت کا وصف ہے اور یہ کہ اطلاع غیب منجانب اللہ رسول ہی کو ہونی چاہیے، نہ کہ غیر رسول کو، ایسے ہی لفظ "مِن رَّسُولٍ" ہی اس کا بھی متقاضی ہے کہ وہ اطلاع کردہ غیب وصف رسالت کے حسب حال بھی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت کے حسب حال غیب ہی ہو سکتا ہے، جو شرعی احکام اللہ انہیں موثر بنانے والے حوادث سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ ان کے پچھلے دنیا کے رذیلہ کے تمام حوادث اور جزئی جزئی قصوں سے متعلق ہو۔ پس وصف رسالت ایسے غیر متعلق علوم کا متقاضی نہیں ہے!

اس سے صاف نکل آیا کہ من رسول کے لفظ کا فطری تقاضا اور تقاضا حق کا اعتقاد یہ ہے کہ رسول جمیع غیب پر مطلع نہ ہوں بلکہ اطلاع خداوندی سے موقوف است ہی غیب سے باخبر ہوں جو ہدایت و رہنمائی کے لئے ضروری ہو۔ خواہ وہ حادث کا علم ہو یا احکام کا، مگر بن کا ہوا تشریع کا۔ اس لئے خدا و رسول کے علم کی برابری کا تحیل خواہ وہ کسی بھی نوعیت سے ہو اور خواہ اس پر ذاتی کا عنوان رکھا جائے یا عطائی کا لیل چسپاں کیا جائے، لفظ ”مَنْ رَسُوْلٌ“ کے تقاضوں کے خلاف بلکہ ان تقاضوں کی تردید کرنے کے مرادف ہے، جس کا منصوبہ وہی نادرہ سکتا ہے جو قرآنی اسلوب بیان اور شریعت خداوندی کے مزاج سے نا آشنا اور وصف رسالت کے فطری تقاضوں سے بے خبر ہو۔ اس لئے خدا و رسول میں یہ علمی مساوات کا تحیل اور رسول کے لئے علم ماکان و مایکون کا منصوبہ اس آیت سے پادہ ہوا ہوتا ہے جو اسی آیت کو اڑ بنا کر قائم کیا گیا تھا۔ !

(۶) ہاں! اتنی بات باقی رہ جاتی ہے جو دلوں میں کھٹک سکتی ہے کہ یہ مسلم کہ رسول علم غیب کئی پر مطلع نہیں، جس سے علم الہی کے ساتھ ان کے علم کی برابری کا دوسرا دلوں میں گزرے، لیکن جس قدر بھی علم انہیں دے دیا گیا ہے، کم از کم اتنے حصہ میں تربیتی کا علم، خدا کے علم کے مماثل نظر گیا، اور یہ کہہ دیا جانا درست ہو گیا کہ فلاں فلاں اور میں جتنا علم خدا کا ہے، اتنا ہی رسول کا بھی ہے۔ حالانکہ ادنا تو اس عنوان ہی سے شک کی بو آتی ہے اور ساتھ ہی اتنے حصہ علم میں مخلوق کا خالق سے استغنا بھی لازم آتا ہے۔ درحالیکہ مخلوق کو کسی آن اور کسی مرحلہ پر بھی خالق سے برابری یا غنا میسر آنا ممکن نہیں، ورنہ مخلوق کی عبدیت و محنت جگہ اور خالق کا فنا و حمدیت ختم ہو جائے، جو محال غفلتی بھی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے اور محال شرعی بھی ہے، کیونکہ آیت ذیل کھلی تردید ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِذْوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ -

اے لوگو! تم محتاج ہو اللہ کی طرف اور اللہ غنی حمید ہے !

تو قرآن حکیم نے اس کھٹک کو بھی فلا یظہر ہی کے کلمہ سے رفع دفع کر دیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ تعلیم غیب کو انظار غیب اور اطلاع غیب کے عنوان سے تعبیر فرمایا، عطاء غیب سے نہیں، جس میں لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ رسولوں کو علم کا یہ حصہ بعینہ سپرد نہیں کر دیا جاتا، صرف اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ جس کے معنی یہ نکلے کہ رسولوں کا یہ علم ذاتی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علم غیب کہلائے، عطائی بھی نہیں بن سکتا بلکہ صرف اطلاعی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اول تو انظار کے معنی لغت ہی میں عطاء کے نہیں کہ انظار غیب کو عطاء غیب کہا جائے اور رسولوں کے علم کو عطائی علم کا عنوان دیا جائے۔ دوسری یہ کہ عطاء علم کے معنی مخلوق میں اس لئے بھی نہیں بن سکتے کہ عطاء دے دینے کو کہتے ہیں اور دے دینے کی حقیقت کسی شے کو اپنے سے جدا کر کے منتقل کر دینے کے ہیں ! اپنے پاس رکھ کر اس کی اطلاع کر دینے کو عطاء نہیں کہتے۔ اور ظاہر ہے کہ علم حق تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اس کا حق تعالیٰ سے جدا ہو کر منتقل ہو جانا محال ہے، ورنہ بصورت منتقلی وہ صفت ذات باقی نہیں رہ سکتی۔ جو عقلاً اور شرعاً محال ہے !

پس حق تعالیٰ بلاشبہ معطی اور عطا کنندہ ہیں۔ مگر اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی حد تک جو ذات کے اندر نہیں ہوتیں، خود اپنی ذات یا ذاتیات کے حق میں معطی نہیں ہیں۔ کہ اپنی ذات دوسرے کو دے کر فنا بنا دیں اور خود معاذ اللہ خدا نہ رہیں۔ یا اپنی صفات اسے دے دیں اور خود معاذ اللہ معزئی عن الصفات رہ جائیں، اسے فلا سفاد و بندہ گان فعل گولہ کر رہ کر

ہند گان خدا کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں ذات اور ذاتیات کی اطلاع دینا ان کی شانِ کبریٰ سے بعید نہیں۔ سو اطلاع کی صورت میں اطلاع کردہ شے اُن سے جدا نہیں ہوتی اور دوسرے تک بعید نہیں پہنچ سکتی، بلکہ اُس شے کی مثال اور تصویر پہنچتی ہے، جس کے معنی یہ نکلے کہ اطلاعی علم حکایتِ علم پر تاسی ہے، عین علم نہیں۔ عین علم اصل عالم کی ذات ہی میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ عین علم یا اصل علم کے معنی یہ ہیں کہ عالم میں اس کی جڑ اور اس کا منشاء قائم ہے۔ اور وہ اس کی ذات کا جو ہر اور عین ہو۔ جو بلا وسیلہ اور بلا واسطہ اسباب خود بخود اُس میں موجزن، ہمہ وقت اس کے سامنے حاضر اور اُس میں سے اُمنڈاتا رہتا ہے!

جس میں نہ لیبیان کا دخل ہے، نہ تحولِ چوک کا خلل، نہ کہیں سے اُسے لانے کی ضرورت ہو، نہ منتقل کرانے کی۔ جیسے کوئی اپنی ذات کو نہیں بھول سکتا، ایسے ہی اپنی خود اور اپنی صفاتِ نفس کو بھی نہیں بھول سکتا۔ کیونکہ بھول چوک ہمیشہ باہر سے حاصل شدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو اپنی اور اپنے قبضہ کی نہ ہو۔ خود اپنی اندرونی چیزوں میں نہیں ہوتی، یہی شانِ خالق کے علم کی بھی ہے کہ وہ ذات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی خود ذات ہی منشاء انکشاف ہے! جس سے علم اس کی ذاتیات میں سے ہے!

ظاہر ہے کہ مخلوق کے علم کی یہ شان کبھی نہیں ہو سکتی، اگر مخلوق کا علم بھی اُس کا اپنا اور خانہ زاد ہوتا، یعنی اُس کی ذات ہی منشاء انکشاف ہوتی جس سے علم ہمیشہ اُس کے سامنے حاضر رہا کرتا تو اس میں بھول چوک، لیبیان و ذہول اور خطا و فکری و اجتہادی کبھی ممکن نہ ہوتی، حالانکہ وہ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے اور انبیاء علیہ السلام تک کے حق میں شاذ صورتوں میں وقوعی امکان کے ساتھ ممکن ہے۔ جس سے واضح ہے کہ خالق کی طرف سے مخلوق میں علم اس طرح نہیں آ سکتا کہ اپنے اصل چشم سے جدا ہو کر یہاں پہنچ جائے اور مخلوق کا جو ہر ذات بن جائے!

اس لئے یہی ایک صورت متعین ہو جاتی ہے کہ رسولوں کو جو علم بھی ہو وہ لیبیہ ذاتِ حق سے منتقل ہو کر اُن میں نہ آئے بلکہ علم کے مخفی وسائل و اسباب رجحان و وحی و الہام کے راستہ سے اُس کی حکایت اور شہادت اُن میں ڈال دی جائے۔ جو علم خداوندی کا عکس و نقل اور ہر توہر اور اس طرح یہ پاکہا زندہ سے ادراک کے مصفا قلوب فور علم سے متور ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طلوع آفتاب کے بعد مثلاً شفاف آئینہ متور اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اصل نور آفتاب کی ذات ہی کے ساتھ قائم رہتا ہے، صرف اس کی ضیاء اور چمک یا اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے۔ جس سے وہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی یہ چمک دمک آئینہ کی ذاتی چیز نہیں بن جاتی۔ کہ وہ اُسے سورج سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی حال میں اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔!

پس انبیاء علیہم السلام کے آئینہ قلوب میں جس قدر بھی علم آتا ہے وہ ذاتِ حق سے منتقل اور جدا ہو کر نہیں آتا کہ یہ حال ہے، بلکہ اطلاع حق سے اس کا ہر توہر اور نقل اُن میں سما جاتا ہے۔ جس سے اُن کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں مگر یہ علمی چمک دمک بجا لیت اطلاع ہی ذاتِ حق ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ قبل از اطلاع ذاتِ حق کے ساتھ قائم تھی۔ اس لئے حضور کی ذات بابرکات اس علم خاص کی حد تک بھی خود منشاء انکشاف نہیں عطر تھی کہ وہ کل کا کل ہر وقت آپس کے سامنے رہتا ہو اور آپ علم شرائع کی حد تک گویا حاضر و ناظر ہوں۔ اس لئے کبھی کہیں "انسا" یعنی کسی آیت کا ذہن سے فراموش کر دیا جانا، یا کسی ماحول کے باہمی نزاع سے کسی علم کا قلب مبارک سے اٹھا لیا جانا بھی واقع کر دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رسولوں کو جتنا علم دیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہر ذات نہیں ہو جاتا کہ کبھی ذائل نہ ہو سکے، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے رافعا فرمودہ علم رسولوں سے کبھی ذائل نہیں ہونے دیتے۔ یہ نیساں طرازی یا دفع علم کی چند مثالیں محض

اس لئے واقع کی جاتی ہیں کہ علم سے نابلد لوگ رسولوں کو اس ناقص شدہ علم میں بھی خدا کا شریک یا اس سے بے نیاز نہ سمجھ سکیں۔ بلکہ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے حضور پر شریعت کے مختلف مہات و مسائل کی وحی الگ الگ اور وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے۔!

یہ صورت نہ تھی کہ آپ کو ہر وقت کے مقام و منصب پر پہنچا کر بیکدم اور اچانک ذات پاک نبوی کو منشاء علم بنا دیا گیا ہو اور ضرور نزل یا حوادث کے وقت خود بخود آپ کے اندر سے علم ابھر آتا ہو! اگر یہ صورت ہوتی تو تیسری برس تک تعدیجی وحی نازل نہ ہوتی اور مسائل پوچھے جانے کے وقت آپ وقتاً فوقتاً یوں نہ فرماتے کہ مجھ پر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نیز آپ کبھی بھی کسی حکم کی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھتے، جیسا کہ تخیل فساد کے بارے میں آپ نے کئی بار ایسا ہی کیا!

بہر حال حضور کا یہ علم خاص (علم شریع و احکام) بھی غیب نہیں ہے۔ اس لئے خدا و رسول میں اس علم خاص کی نوعیت کی حد تک بھی مساوات یا شرکت کا خیال باندھ لینا کہ یہ مخصوص علم جو خدا کو ہے وہی رسول کو ہے۔ فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ محض ایک خیال فاسدہ جانتے ہیں، جس کی کوئی سند کتاب و سنت سے نہیں نکلتی!

پس قرآنی کلمہ فلا یظہر نے اس جزوی مساوات کے شبہ کو بھی روک دیا اور واضح ہو گیا کہ مسئلہ علم میں کسی نہج سے بھی خدا و رسول میں کوئی مساوات یا شرکت نہیں، علم ہمہ وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے!

اس حقیقت کی مزید تائید اس آیت کے جملہ و احاطہ بما لدیہم سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر رسول کی طرف اللہ کا یہ علم بعینہ منتقل ہو جاتا تو رسول کا یہ علم خدا کے علمی احاطہ سے نکل جاتا۔ حالانکہ اطلاع غیب کے بعد احاطہ کا لفظ بولا جانا اس کی واضح دلیل ہے کہ رسول جس علم پر مطلع ہیں اور ان کے پاس جو بھی علمی سرمایہ ہے، وہ اب بھی بدستور خدا ہی کے علمی احاطہ میں ہے، اس سے باہر نہیں نکلا رہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطہ میں گھرا ہوا ہو نا اس کے اپنے ہاتھ میں پرلے اور اپنے قبضہ میں رہنے کی دلیل ہے، اگر اپنے پاس سے جدا ہو جائے تو اسے اندرون احاطہ نہیں کہہ سکتے!

پس اس اطلاعی علم میں (جس کا شریعت یا متعلقات شریعات سے تعلق ہے) یہ حدود مساوات کو باطل تخیل۔ احاطہ بما لدیہم سے بھی رد ہو جاتا ہے، پس اس مساوات کے شبہ کا جواب اولاً فلا یظہر سے دیا گیا کہ یہ علم سرے سے منتقل شدہ ہی نہیں کہ مساوات کا سوال پیدا ہو، بلکہ صرف اطلاعی ہے اور پھر احاطہ بما لدیہم سے دیا گیا۔ کہ اطلاع کے بعد بھی وہ اسی علم و غیر کے احاطہ میں گھرا ہوا اور اسی کے قبضہ میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس علم کو نہ رسول کا ذاتی علم کہہ سکتے ہیں، نہ عطائی۔ بلکہ صرف اطلاعی کہیں گے!

پس کہاں رسول کے لئے مدعیان عشق رسول کی طرف سے علم کئی اور علم ماکان و مایکون کے بلند بانگ، عادی اور کہاں قرآن کا یہ اعلان کہ وہ علم بہ نسبت علم الہی کے علم جزوی ہے اور وہ بھی صرف اطلاع کی حد تک ہے۔ جو ذات حق سے کسی طرح جدا نہیں کہ مخلوق میں بعینہ چلا آئے!

اس مرحلہ پر پہنچ کر ممکن ہے کہ کوئی خارج از عقل انسان، خدا اور رسول کے علم میں برابری ثابت کرنے کے لئے یہ کہنے کی جرأت کرے کہ جتنے علم پر خدا نے رسول کو مطلع فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا سارے کا سارا علم یہی ہو، اس سے ناکد کچھ نہ ہو۔ تو اسی صورت میں صورت مساوات پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو رفع دفع کیا گیا تھا۔ سو اس دوسرے کے دلچسپ

کے لئے اسی آیت میں احاطہ بمال الیہم کے بعد قرآن صلی کل شیئ عنہا کا بھی اضافہ فرما دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو علم رسول کے پاس ہے، وہ تو اس کے احاطہ میں ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر چیز اور ہر ذہن گن گن کر اس کے علم میں ہے۔ اگر خدا کا سارا علم ہی ہوتا جس پر رسول کو مطلع کیا گیا تھا تو مساوات کے تحقق کے بغیر کے لئے احاطہ بمال الیہم ہی کا جملہ کافی تھا۔ احصیٰ کل شیئ کے اضافے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد کل شیئ کے لفظ سے احصاء اور ذہن و ذہ کے علی احاطہ کا اعلان کیا جانا اس کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کل شیئ کا علم اس مال الیہم کے علم کے علاوہ ہے جو رسول کی اطلاع میں آیا ہو ہے، جسے غیر مال الیہم کہا جاسکتا ہے۔ پس ایک مال الیہم کا احاطہ ہے اور ایک کل شیئ کا احاطہ ہے اور ایک کا دوسرے پر غلط کیا ہوا ہے جو تو اعداد و غیر کی نو سے باہر تھا اثر اور مغائرت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مال الیہم کا علم اور ہے، جس پر رسول مطلع ہیں۔ اور کل شیئ کا علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ جو رسولوں کی اطلاع میں لایا جا چکا ہے اور پھر وہ لا محدود بھی ہے۔ جس میں ذہن و ذہ شمار اور گنتی کے ساتھ علم ازلی میں آیا ہوا ہے کیونکہ اسے کل شیئ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے احاطہ کلی صرف خدا ہی کے علم کا ثابت ہوتا ہے اور علم خدا و رسول میں اس جہانی مساوات کا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جس کے داخل کرنے کی باطل سعی کی جاتی ہے، بلکہ علم خداوندی ہر مشترک نہ تقید سے بالاتر ثابت ہو جاتا ہے!

اس موقع پر یہ غمان ہو سکتا ہے کہ اطلاع غیب جبکہ رسول کے ساتھ مخصوص ہوئی اور رسالت کا مفہوم چاہے کتنا ہی غیب رسالوں کو بھی پہنچے، یعنی رسول اس کی تبلیغ کریں، تو پھر اطلاع غیب محض رسول تک کہاں محدود رہی اور اس کی تخصیص رسول کے ساتھ کہاں باقی رہی، جبکہ رسول کی اطلاع سے ہم بھی اس پر مطلع ہو گئے۔ پس اس طرح آیت میں استثناء کی یہ تخصیص بے معنی رہ گئی اور رسول کے ساتھ کی گئی تھی۔ سو اس کا جواب بھی اسی ظاہر سے ملے گا کہ یہ تخصیص بے معنی اطلاع غیب کو استثناء و ترکیب کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ امت کو اس غیب کی خبر اس اطلاع یعنی وحی و اہتمام کے ذریعہ نہیں ہوتی، جس سے رسول کو ہوتی ہے۔ کیونکہ امت اذاتی کو ان کی نشانیوں سے جی مان کر پھر ان کی خبر کو تسلیم کرتی ہے، تو امت کا یہ علم استدلالی ہو جاتا ہے اطلاع نہیں رہتا!

پس رسول امت رسول اس حد تک تو مشترک ہیں کہ دونوں کو علم غیب نہیں۔ یعنی بالذات دونوں علم نہیں رکھتے کہ یہ علم خاصہ انصافیت ہے اور رسول و امت رسول ظاہر ہے کہ دونوں از جنس بشر ہیں۔ تو ان میں خاصہ انصافیت آجانا کیسے ممکن ہے؟ البتہ اس میں الگ الگ اور باہم ممتاز ہیں کہ یہ علم رسول تک تو اطلاع خداوندی یعنی وحی و الہام سے پہنچتا ہے، جس کی حفاظت کے لئے پہرہ چڑھایا جاتا ہے اور امت تک یہ علم استدلال سے آتا ہے کہ ظلال ذات بدلائل قطعیہ رسول خدا پر اور رسول کی خبر واجب تسلیم ہے اور واجب القبول ہے۔ البتہ رسول تک اس غیب کی اطلاع کا سلسلہ جو تک قطعی اور قطعی ہے، اس میں یہاں پہرہ چڑھایا گیا ہے کہ تمام عقلی وسائل پر جو انسان کے اندر ہیں بٹھایا جاتا ہے۔ تاکہ وحی الہی غیر مشتبہ طریق سے رسول تک پہنچے۔ مگر امت کو یہی خبر جو مکمل ظاہری وسائل سے پہنچتی ہے اور غیر سے لے کر ہم تک اطلاع دہندہ سب انسان ہیں، جو خبر کی سند کے سلسلہ میں مجھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پہرہ چڑھایا جاتا ہے کہ استدلالی رنگ کا ان ظاہری وسائل یعنی خبر کی سند اور طریق پر بٹھایا گیا کہ راوی ثقہ ہوں، معلوم الحال ہوں، عادل ہوں، متقن ہوں اور پھر ہر قدم میں اتنے ہوں کہ عادی اور معتاد ان کا بھٹلا دیا جانا محال اور قدرت کے خلاف ہو۔ پس امت کے اس انجانی غیب کی سند کا کم از کم متواتر ہونا ضروری ہے۔

تاکہ یہ فیضی حکایت بلا اشتباہ پہنچے اور واجب القبول ہو سکے۔ سواصل الملاحی غیب جو سلسلے علوم بشرعیہ کی جڑ بن گیا وہ ہے، یعنی قرآن کریم حضور تک تو باطنی قوت اثر کے ساتھ انتہائی تحفظ سے پہنچا کہ جس میں بعض بعض آیتوں کے ساتھ علاوہ جبریل علیہ السلام کے ستر ستر ہزار فرشتوں کا مفکر ہوتا تھا، جو ہر کوئس کی حفاظت کرتے تھے، جس میں تمام غیبی موانع یعنی جہالت و شیطانیں وغیرہ پہ پہرہ چوکی بٹھلایا ہوا تھا، اور ہم تک یہی قرآن ظاہری قوت اثر کے ساتھ پہنچا کہ ہر ہر قرن میں دس بیس نہیں ہزاروں ہزار مستند حفاظ سینوں میں لے کر اس کی روایت اور کتابت سے اس کی حفاظت کرتے رہے، جن میں تمام ظاہری موانع اور انسانی تلبیس کے ممکن سے ممکن پر دے اصول روایت کی دوسرے چاک ہوتے رہے اور کسی در انداز کو موقع نہ مل سکا کہ اس کے الفاظ یا معنی میں کوئی ادنیٰ تحریف یا تلبیس کر سکے۔ وہاں رسولوں کو معصوم کیا گیا کہ عصمت پر در انداز سے حق کو بچاتی رہے، یہاں امت کو مجموعی حیثیت سے "محفوظ" رکھا گیا کہ بحیثیت مجموعی اس سے حق منقطع نہ ہو اور یہ حق کا سرچشمہ (قرآن حکیم) ہر حال اپنے الفاظ و معانی اور اپنی مشنوں و کیفیات کیساتھ کلیتہً محفوظ رہے !

یہی قرآن کی اولین شرح اور تفسیر یعنی حدیث رسول جو ناگزیر ہے، اس کا کوئی حصہ قوت اثر سے ثابت ہے کوئی شہرت سے کوئی ندرت وغیرہ سے ثابت ہے اور کوئی عزابت سے، سو اس کے درجات ثبوت ہی کی قدر اس کی قیادت اور محبت کے مراتب ہیں۔ جو فن میں محفوظ ہیں اور اس طرح قرآن اور حدیث اپنے اپنے درجہ میں کلیتہً امت میں محفوظ ہیں۔

جذبہ ظاہری اور باطنی پہرے چوکی لگے ہوئے ہیں کہ کسی در انداز کو ان کی تیدیل و تحریف کا موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ امت کی تیرہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس قسم کے در انداز برساتی کیڑوں کی طرح بار بار ابھرے اور مختلف روپوں میں نمایاں ہوئے۔ مگر بالآخر ہم نکل جانے پر خود ہی اپنی موت مر گئے، جن کا آج نشان پاتلک نہیں ملتا۔ اور قرآن و حدیث اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور دہشتہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے !

اس پاک و صاف مسئلہ میں بلا ہر ابہتات کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اس موقع پر ممکن ہے کہ کسی شبک دماغ اور حیلہ مجر کو جسے توحید سے زیادہ شرک سے لگا ہوا ہو، یہ دوسو سو گزرے کہ آیت الہامیہ غیب کی ان ساری ملاحضات کے باوجود وہ شرک جتنے علمی شرک کہا جا رہا ہے، پھر بھی جوں کا توں موجود ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو علم الہی کے دوام و استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہو۔ پس ہو سکتا ہے کہ عالم الغیب کا یہ علم غیب دوامی نہ ہو بلکہ وقت و وقت ذات کو ہوتا ہو اور تدریجی طور پر ذات کے سامنے آتا رہتا ہو (جیسا کہ بعض جہلاء فلاسفہ اس طرف سے بھی ہیں)۔

اندریں صورت ذات پر کچھ اوقات ایسے بھی کہنے ممکن ہوں گے، جن میں علم کا کوئی حصہ ذات سے ادھل ہو اور اس کے سامنے نہ آئے۔ مگر یہ حصہ عالم سے تو گم ہو نہیں سکتا، کیونکہ عالم کی عمارت پورے ہی علم پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حصہ بھی گم ہو تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اس لئے سارے کا سارا علم کائنات عالم میں ہمہ وقت رہنا ضروری ہے۔ جس میں یہ حصہ بھی شامل ہے اور یہ حصہ جو معاذ اللہ ذات حق سے ادھل ہے جبکہ صفت ہے اور صفت ذات سے الگ ہو کر پائی نہیں جاسکتی۔ تو لامحالہ ذات حق کے علاوہ کسی اور ذات کے ضمن میں پائی جائے گی۔ تو علم غیب میں ذات حق کا شریک نکل آیا۔ اگر شریک مستقل نہیں تو کم از کم ہنگامی اور عارضی شریک تو ضرور پیدا ہو گیا۔ معاذ اللہ ! اس لئے اس آیت کی دوسرے یہ دعویٰ کس طرح قبیح تسلیم ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم دوامی ہے اور کسی لمحہ بھی اس کا کوئی علمی شریک نہیں ہو سکتا ؟ جبکہ آیت میں کوئی ایک لمحہ بھی اس علم کے دوام و استمرار پر دلالت

کرنے والا موجود نہیں!۔

تو اس دوسرے کو بھی آیت کے کلمہ "عالم الغیب" نے دفع کر دیا ہے، کیونکہ اس آیت کے تحت عالم الغیب ہونے کو فعل کے صیغہ سے ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ صفت کے صیغہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ عالم الغیب (وہی جانتا ہے غیب کو) بلکہ یوں کہا گیا "عالم الغیب" (وہی جانتا ہے غیب کا)۔ جو کسی نہ کسی زمانہ ہی کے ساتھ مقید اور مخصوص ہو کر پایا جاتا ہے۔ ماضی ماضی سے تو عالم الغیب نہیں ہوتا اور مستقبل ہے تو ماضی اس سے خالی ہوتا ہے اور حال ہے تو ماضی و مستقبل دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی جس وقت کا وہ فعل ہے اسی وقت میں پایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نہیں۔ اس لئے اگر علم غیب کے اثبات کے لئے فعل ماضی کا مبعثہ لاکر یوں کہا جاتا کہ "اُس نے غیب جان لیا" تو مستقبل میں علم غیب ثابت نہ ہوتا اور اگر مستقبل کا عزان دے کر یوں کہا جاتا کہ "وہ غیب کو جان لے گا" تو ماضی میں اُس کا عالم الغیب ہونا نہ نکلتا اور اگر حال کا عزان رکھ کر یوں کہتے کہ "وہ جانتا ہے غیب کو" تو فی الحقیقت وہ عالم الغیب ثابت ہو جاتا مگر ماضی و مستقبل دونوں اس فعل سے خالی ثابت ہوتے اور علم غیب دوائی نہ ثابت ہوتا۔ اس لئے فعل کے جملے صفت کے صیغہ سے علم غیب کا اثبات کیا گیا جو کسی زمانہ کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ ذات کے ساتھ وابستہ اور تاقیام ذات دوائی ہوتی ہے۔!

اصطلاحی الفاظ میں اس حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کے اثبات کے لئے جملہ فعلیہ نہیں لایا گیا جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا گیا "عالم الغیب" وہ جاننے والا ہے غیب کا، یعنی ماضی و مستقبل اور حال کی قید سے بالاتر ہو کر وہ ہمہ وقت غیب کا جانکا ہے جس سے علم غیب کا دوام واضح ہو گیا۔ کہ وہ ازل میں بھی عالم الغیب ہے اور ابد میں بھی ہے اور اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ وہ عالم الغیب نہ ہو اور اُس لمحہ میں کسی ہنگامی شریک کی گنجائش نکلے جو اس بوجھ کو اٹھائے۔ اس لئے وہ اپنے علم لا محدود و دوام و استمرار، ازلا و ابداً عالم الغیب اور اس ذاتی صفت میں ہمہ وقت وحدان کا شریک لگتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک مستقل ہے نہ شریک عارضی و ہنگامی!

بہر حال قرآن حکیم نے اپنے انجائزی نظم اور معجزانہ اسلوب بیان سے مسئلہ علم غیب کو نکھار کر صاف کر دیا ہے اور اس میں کسی شرک پسند کے لئے مشرکاتہ و اہموں کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالخصوص آیت اظہار غیب اس بارے میں ایک جامع ترین ہدایت نامہ ہے جس نے اس مسئلہ کو ہر قسم کے زمانی، مکانی، ذاتی، عرشی، دوائی اور ہنگامی شرکاء سے مبرا کر کے اور اللہ کی علیٰ توحید کو ہر شک و شبہ سے پاک کر کے مسئلہ کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو کھل دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اولاً اُس نے :-

۱۔ "عالم الغیب" سے ابتداء کر کے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کیا۔
۲۔ پھر اُسے "اطلاع دہندہ" غیب بتا کر علم غیب کو اس کا خاصہ ثابت کیا۔ جس سے ہر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو گئی۔!

(۳) پھر "علیٰ غیبہ" کے لفظ سے علم غیب کو اس کا ذاتی علم ثابت کیا۔ جس سے ہر مخلوق کے حق میں ذاتی علم کی نفی ہو گئی!

(۷) پھر اس علم کو اطلاع غیب کا عنوان دے کر حق تعالیٰ کے علم کو اطلاع عام سے علیحدہ کیا۔ جس سے عطائی علم کے مخلوق سے نفی ہو گئی، تاکہ خالق کی کمالات کی طرف توجہ نہ ہٹے۔ یہی علم ہے! خدا تعالیٰ کے علم غیب کے اثبات کے لئے اس علم کو اطلاع عام سے علیحدہ کر کے استعمال کر کے علم خداوندی کو ازلی باری تعالیٰ کی نسبت کیا، جس سے کائنات کے علم کی نفی ہو گئی اور مخلوق کا علم ہنگامی اور محدود ہو گیا۔

(۸) پھر اس علم کو اطلاع غیب کی اطلاع جو اپنے میں غافلیت و غایت ثابت کیا، جس سے تمام وسائل علم غیب کے اطلاع عام سے علیحدہ ہو گئے کی نفی ہو گئی۔!

(۹) پھر اس علم کو اطلاع خداوندی کے ساتھ مقید اور اُس میں منحصر ثابت کر کے ہر استدلالی علم کو علم غیب پر سے خارج کیا، جس سے فنی طور پر مستقبل کی باتیں بتلانے والوں کے غیب دان ہونے کی نفی ہو گئی!

(۱۰) پھر کلمہ ”مِن رَّسُولٍ“ کے اقتضا سے رسول کے لئے علم کلی کی نفی ہو گئی۔ اور بشر کے لئے علم ماکان و مایکون کا سوال ختم ہو گیا۔!

(۱۱) پھر اسی ”مِن رَّسُولٍ“ کے کلمہ سے رسول کے لئے علم جزئی ثابت کر کے خدا و رسول کے علم کا فرق واضح کیا کہ خدا کا علم محیط اور کلی ہے اور رسول کا اس کے لحاظ سے جزئی اور محدود جس سے خدا و رسول کے علم میں مساوات کا تخلیق منفی ہو گیا۔!

(۱۲) پھر اس علم کو بغیر کے حق میں اطلاعی کہہ کر ”مِن رَّسُولٍ“ ہی کے کلمہ سے اُمت کے حق میں اتنے رسالاتی ”علم ثابت“ کیا۔ جس سے اُمت کے حق میں اُس کے اطلاعی علم ہونے کی نفی ہو گئی، بلکہ یہی عینی علم اُس کے حق میں استدلالی ہو گیا۔!

(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَاجِلَةٌ)

غرض آیت کریمہ کے بلیغ بیان اور اس کے ایک ایک لفظ سے علم غیب کا مثبت اور منفی پہلو دونوں ساتھ ساتھ نکھرتے چلے گئے ہیں۔ اثباتی پہلو سے تو ذات حق کے لئے اس علم کے تمام مراتب و مشوون مخفی کے ساتھ ثابت ہونے لگے ہیں اور منفی پہلو سے غیر اللہ سے اس علم کے تمام مشوون و مراتب منفی ہونے لگے ہیں۔ اور اس طرح یہ اعجازی آیت مسد علم غیب کے تمام جہات اور اُس کے تمام مالم و ماعلیہ کا جامع ترین بیان ثابت ہوئی ہے، جس سے توحید خداوندی کا یہ اہم ترین رکن (علم غیب) ہر ایک شرک آمیز تصور اور منافی توحید توہم سے منزہ مقدس اور بے عیب ہو کر نمایاں ہو گیا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمُغْنٰةُ!

ان قرآنی تصریحات و تلمیحات کے ہوتے ہوئے حضرت سید الاولین والاخرین کے لئے علم غیب کا دعویٰ امدہ بھی علم کلی اور علم ماکان و مایکون کی قید کے ساتھ نہ صرف بے دلیل اور بے سند بلکہ مخالف دلیل معارض قرآن اور احادیث توحیدی شریعت کے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات ہے۔!

۱۲۔ رسول کا علم جزئی اور محدود اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے ہے۔ مگر اُمت کا مجموعی علم بھی رسول کے علم سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔!

مگر اس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن وبشر اور روح و ملک میں سب سے زیادہ سب سے وسیع تر اور بے نظیر و بے مثال علم حضرت اعلیٰ الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم باللہ اور عارف حق پیدا ہوا، نہ ہو سکا۔ اگلی کوئی حضور کے اس علم کی عظیم وسعت و کثرت اور بڑا دت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے اعلیٰ الخلق ہونے میں اسے تامل ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لیکن اس یقینی اور نفاذ بل شامل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ رسولوں کو خدا کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے اور انھیں ذرہ ذرہ کا عالم اور ماکان و مایکون کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید عمر بکر کی حسانی جزییات دنیا بھر کے انسانوں کے تمام ذہنی و مادی و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام افسانے ان کے علم کا جزو قرار دے دیئے جائیں۔ کہ اس سے نہ صرف سلیم طبائع ہی انکار ہی ہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکار و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جُزئی جُزئی قطعے اور دور انداز کار معلومات آپ کے ظرف علم پر بھرے جائیں۔ !

چنانچہ حضورؐ نے اپنے پاک باز صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر نہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہوں۔ گویا اس قسم کی معلومات سے قلب مبارک خود کو نہ کش رہنا چاہتا تھا، جو اصل مقصد نبوت سے تخلیق نہ رکھتی ہوں اور لوہے سے قلب کی بھڑائی اور جمعیت میں خلل انداز بھی ہوں۔ بلکہ ”ذیل سے سلیم الصدر رخصت ہونے“ کے جملہ سے اور بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس قسم کی معلومات رخصت کے آخری لمحات میں بھی حضورؐ کو گوارا نہیں تھیں۔ کہ وہ ذہن مبارک میں آئیں، جنہیں زبردستی غریبان عشق رسولؐ ان آخری لمحات میں حضورؐ کی مرضی کے خلاف حضورؐ کے لئے تجویز کرنے سے نہیں شرماتے۔ !

صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایک منقش مصلے بچھا دیا تو آپؐ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ ”اس کے محل بڑوں نے مجھے مشغول کر لیا (یعنی نماز کی یکسوئی اور دل جمعی میں فرق آگیا) جس سے واضح ہے کہ اس قسم کی جزیاتی معلومات و محسوسات کہ جن کا ارشاد و ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، آپؐ اپنے خزانہ خیال میں جمع فرما نا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لئے کہ شان رسالت کے لئے موزوں اور مناسب ہی یہ تھا اور یہی اس شان اقدس کا فطری تقاضا بھی تھا۔ کہ آپؐ کو صرف انہی مقاصد و احکام کا علم دیا جائے جو بنی نوع انسان کے لئے حصول سعادت کا ذریعہ اور شقاوت سے بچاؤ کا وسیلہ ہوں اور خود آپؐ کے نفس طیبہ کے لئے ہمہ وقت ترقی اور قرب خداوندی کی بیشی کا ذریعہ ہوں۔ اب اگر انبیاء علیہم السلام کو علوم شرعیہ کے علاوہ علوم طبیعیہ، علوم ریاضیہ، علوم فلسفہ، علوم منطقیہ، مثل سائنس، فلسفہ ریاضی، ہیئت، ہندسہ، جغرافیہ، شعریات، سحر و سحری، کہانت، نجوم اور زید، عمر بکر کے گھر پر تھے معلوم نہ ہوں تو علم کی یہ تحدید ان کے لئے نفس نہیں بلکہ عین کمال اور ان کی پاک فطرتوں کا عین مقتضائے ہے۔ !

چنانچہ حدیث نبویؐ میں خبر دی گئی ہے کہ آپؐ نے کس موقع پر ایک نجوم دیکھا جو کسی شخص کے ارد گرد جمع تھا۔ پوچھا یہ کیسا جمع ہے؟ عرض کیا گیا کہ ”رجل علاّمہ“۔ ایک بڑا عالم ہے جس پر لوگ ٹپے پڑ رہے ہیں اور وہ علم کی باتیں لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ فرمایا۔ کیسا علم؟ عرض کیا گیا کہ شعر اور انساب کا علم۔ تو ارشاد فرمایا۔

علم یا ینفع و جہل لا یفیرانما العلمایۃ محکمۃ اوسنۃ قائمۃ اوفریضۃ عادلۃ !

یہ علم ہے کہ اگر اس کا جانتا کچھ نافع ہی ہے اور نہ اس کا نہ جانتا ہی کچھ مضر ہے، علم تو
 (حقیقتاً) آیت محمد (قرآن) یا سنت قائمہ (حدیث) یا فریضہ علولہ (جورانِ دو جیسا
 ہر یعنی اجتہاد، مجتہد یا اجماع) ہے!

اس سے واضح ہے کہ نبوت کی نگاہ میں نہ ہر علم مطلقاً نافع ہی ہے اور نہ ہر علم علی الاطلاق مطلوب۔ ورنہ علم کی تقسیم نافع اور مضر
 کی طرف لغو اور فضول ہو جاتی۔ درحالیکہ قرآن حکیم نے بھی اس تقسیم کو قبول فرمایا اور اس پر مشتبہ کیا ہے، سحر و ساحری کے بارے
 میں فرمایا:-

وَيَنْفَعُ مَوْمِنًا مَّا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ!

شعرو شاعری کو اپنے رسول سے دور رکھتے ہوئے گویا اس کے مضر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ:-

وَمَا عَلَّمْنَا الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ!

اور ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی اور وہ اس کے لئے مناسب (یعنی شایان شان) بھی نہیں ہو!

ظاہر ہے کہ جس علم کو حق تعالیٰ اپنے رسول کے لئے غیر موزوں بتلائے اور جس کے مضر پہنچنے کا مراحات فرمائے اس کا شوق
 رسول پاک کے ذہن مبارک میں کیسے آسکتا تھا اور اس پاک ظرف میں یہ دور از کار نبوت معلومات کیسے ڈالی جاسکتی تھیں!
 ہر حال اس قسم کے غیر رسالتی علوم بلاشبہ ظرف نبوت میں پہنچ کر الجھن ہی کا باعث ہوتے کہ مقصد سے بے تعلقی تھے
 اس لئے قابل قبول نہ ٹھہرے، تو ان سے ظرف نبوت کا خالی رہنا ہی نبوت کا کمال ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا نقص۔ اندر میں صورت
 اللہ کے اس عظیم شان رسول کے لئے علم ماکان و مایکون ثابت کرنے کی لامحالہ سعی کرنا ان کے وصف و رسالت کے
 تقاضوں کو بے اثر و کھٹلا نہ ہے جو وصف رسالت کی قرین ہے نہ کہ تعظیم۔!

اس لئے اگر نبی کریم علیہ افضل الصلوٰت والتسلیم خود ہی اپنے سے قلم غیب کی کئی نفی اور علم کلی کا صاف اور واضح
 انکار فرمائیں اور مامور من اللہ ہو کر فرمائیں تو یہ نفی ایک حقیقت ہوگی نہ کہ توابع و انکسار۔ چنانچہ قرآن کی زبان میں:-
 آپ نے فرمایا اور مامور من اللہ ہو کر فرمایا:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 إِنِّي مَلَكٌ إِن اتَّبَعُوا إِلَّا مَا تَوْحَىٰ إِلَيَّ -

تو کہہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات
 اور نہ میں کہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا
 حکم آتا ہے!

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

اور میں تو صرف (کھٹے) لوہے کا ڈولنے والا ہوں!

اس میں پہچنے سے علم غیب کی صلا الاطلاق نفی ہے، جس میں کئی قید ہے نہ جزئی کی۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ میں
 کچھ بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ سے ذکر فرمائی گئی ہے کہ میرا منصب یہ انداز اور انجام کی ہلاکت اور عذاب خداوندی
 سے ڈانا ہے۔ جس کے لئے علم غیب کی ضرورت نہیں، صورت ان امور کے علم کی ضرورت ہے جن کو اس ڈولنے میں دخل ہو اور

اس انداز و پیشہ میں جو ثبات ہوں۔
اس لیے اب ان عرض کردہ آیات و حدیث میں کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تقسیم یوں نہ ہوگی کہ اللہ کا علم ذاتی
اور رسول کا علم عطائی یعنی نوعی فحول کے ساتھ مدون کا برابر ہوگا بلکہ حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا۔ یا بقول عیسائیوں
کے ایک بلا مجرور اور ایک رلا مجتہد، معاذ اللہ۔ بلکہ جو بھی کہ ایک علم غیب ہے یعنی علم ذاتی جو بلا وسیلہ و اسباب
مخلات سے ابھر سکے اور بالذات ہو بالآخر نہ ہو یہ علم کلیتہً حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز اللہ کو اس علم کا نہ نقل
حاصل ہے، نہ جزو، نہ کئی نہ بزدی!

دوسرا علم اطلاعی ہے جو مسائل سے حاصل شدہ ہو یعنی علم غیب نہ ہو، وہ بندوں کو ہو سکتا ہے۔ اب اگر
وہ قطعی یقینی اور غیر مشتبہ مسائل سے ہو۔ جس میں کسی شک و شبہ یا التباس کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے وحی خداوندی، جسے
آیت اظہار غیب میں اطلاع خداوندی کہا گیا ہے، تو یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر قطعی وسائل سے
ہو، جس سے اشتباہ و التباس کلیتہً مرفوع نہ ہو جیسے کشف و الہام تو یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے!
اور اگر طبعی وسائل سے ہو، جیسے عقل و خرد، ذوق و تجربہ اور فکر و تدبیر وغیرہ تو یہ اذکیاء و عقلاء کو بھی ہو سکتا ہو
اور اگر حقیقی وسائل سے ملے، جیسے سمع و بصر اور عام حواس، تو یہ عام انسانوں کے لئے بھی ممکن ہے، پس یہ سب قسمیں وہی
اطلاعی علم کی ہوں گی۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وحی کا علم وہی ہے جو محض مہمبت الہی سے ملتا ہے، کسی واکتسابی
نہیں۔ کہ جس کا بھی چاہے محنت کر کے وحی حاصل کر لیا کرے اور نبی ہو یا عوامی کرے۔ اور غیر وحی کے تمام علوم کسی میں، جنہیں خود
اپنی توجہ اور محنت سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان سب علوم میں علم اعلیٰ وہی ہوگا۔ جو وحی الہی سے ہوگا۔
اس لئے نبی کے لئے وجہ افضلیت ہی علم ہوگا ذکر وہ کسی اور اکتسابی علوم و فنون جو ہر انسان اپنی محنت سے حاصل
کر سکتا ہے۔!

رسول پاک کے لئے اس قسم کے علم کا دعویٰ رکھنے والے اپنے دعوے میں مخلص ہوں اور بزرگمذہب و محبت رسول میں فرق
ہو کر خوش اعتقادوں سے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں۔ سو ان کی نیت اور جذبہ پر حملہ مقصود نہیں۔ مگر یہ گزارش ضرور ہو کہ
یہ دعویٰ خواہ کتنا ہی جوش و غلیظت و عظمت اور دلکش و شوق و محبت سے کیا گیا ہو۔ مگر ہم مسلمان صرف لغائد و احکام ہی
میں آسمانی ہدایات کے پابند نہیں بنائے گئے، بلکہ عشق و محبت کے جذبات اور اظہار عقیدت و محبت میں بھی شرعی
حدود و ضوابط کے پابند بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم سے عقل محبت مطلوب ہے، جس کا نام ایمان ہے۔ الطبعی محبت مطلوب نہیں
جو غیر اختیاری اور بے شعور محبت ہے، اولیٰ کا تعلق عقل و شعور سے ہے اور ثانی کا جذبات سے۔ بحالت محبت شعور
و حواس ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک اصولی اور شعوری محبت کو محض جذباتی محبت بنا کر شرعی آداب سے
بے نیاز اور بالاتر ہونے لگیں۔ اور اپنے کو عرف باللہ اور علی بصیرت بنانے کی جگہ بے شعور اور جذباتی ثابت کرنے
لگیں۔ یا بتکلف جذبات عشق کی اڑنے کے تمام شرعی حدود و ضوابط اور تہذیب نفس کی تمام دینی پابندیوں سے
آزاد ہو جائیں۔!

پہر حال دینیان عشق میں تو ممکن ہے کہ مدح رسول کی یہ دفعہ مل جائے کہ علم رسول، علم خدا کے برابر ہے۔ لیکن خود
خدا کے کلام میں اس دفعہ کا کوئی وجود نہیں اور کسی ایک آیت میں بھی رسول کریم کے عالم الغیب ہونے یا عالم ہا کائنات

وہاں یوں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اور کیا گیا ہے تو اس علم کی کئی نفی کا۔ جیسا کہ ان مذکورہ اوراق سے کافی روشنی میں آچکا ہے۔ حتیٰ کہ کسی صریح حدیث میں بھی یہ دفعہ نہیں مل سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ حدیث کے کسی متشابہ کلام کی آڑ لی جائے اور محض اپنے دعوے کی لاج رکھنے کی سعی کی جائے۔ چنانچہ اس کے لئے سب سے زیادہ نمایاں کر کے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو مشکوٰۃ میں روایت کی گئی ہے، شاید اسی کے ایک ذومعنی لفظ سے حضور کے علم کلی کا تعمیل قائم کیا گیا ہے۔ مضمون حدیث کا حاصل یہ ہے کہ:-

”ایک دن سرورِ دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ قریب تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور نماز صبح قضا ہو جائے کہ آپ گھبرائے ہوئے باہر تشریف لائے اور مختصر نماز پڑھا کر لوگوں کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور دیر سے آنے کی وجہ ارشاد فرمائی کہ نماز تہجد میں مجھے اُوٹھ گئی، بدن بوجھل ہو گیا تو اچانک میں نے اپنے رب کو نہایت ہی پاکیزہ صورت میں خواب میں دیکھا اور یہ حق تعالیٰ نے مجھے جن دفعہ خطاب فرما کر پوچھا کہ اے محمد! ملاو اعلیٰ کس چیز میں جھمکاتے ہیں؟ میں نے قیوں دفعہ کا ادریٰ کہہ کر اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ آخر جناب باری عز اسمہ نے اپنی تمہیلی (جیسی تمہیلی اُس کی شان کے مناسب ہو) میرے دو ذوں منڈھوں کے درمیان رکھ دی۔ تا آنکہ میں نے اُن کے پوروں کی ٹھنک سہنے کے درمیان محسوس کی۔“

فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ عَرَفْتُ

تو ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں پہچان گیا!

یہی کل شئی کا مبہم کلمہ ہے جو علم غیب کلی کے لئے ہلکودلیل کے پیش کیا جاتا ہے!

لیکن اول تو قرآن حکیم کی اتنی صاف و صریح اور غیر مبہم تصریحات کے ہوتے ہوئے جو پیش کی گئیں ایک خبر واحد کے ایک مبہم جملہ کو اُن کے خلاف پیش کرنا اور قطعیات کو ظنی کے تابع بنانا مطلب برآری کے سوا اور کس عنوان کا مستحق ہو سکتا ہے؟ دوسرے عقیدہ کے لئے نفس قطعی کی ضرورت ہے، ظنی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جو ایمان کا جزو بنایا جائے۔ اور اُس کے خلاف کو کفر کہا جائے، پھر یہ کہ ظنی ہی طور پر اگر کسی نفس ظنی سے کوئی شرعی نظریہ قائم کیا جائے تو کم از کم نفس کے الفاظ کو قطعی الدلالت اور متعین المراد ہونے چاہئیں۔ جس کے معنوم اور مراد میں بھی کئی کئی احتمالات ہوں تو اُس کی بنیاد پر تو کسی نظریہ کی بھی عمارت نہیں اٹھائی جاسکتی، چہ جائیکہ عقیدہ کی عمارت کھڑی کی جائے!

(۱) سوائے توکل شئی سے ذرۃ ذرۃ اور ماکان و مایکون مرانے جانے کی کوئی دلیل نہیں۔ بالخصوص جبکہ اطلاع غیب کی آیت کے کلمہ میں رسول سے ابھی واضح ہو چکا ہے کہ شریعات اور اُن کے مقلقات کے علم کے سوا باقی معلومات و معنی رسالت کا مقتضا ہی نہیں ہیں کہ یہاں دور اذکار استیاء کا علم کل شئی کے عموم میں داخل کیا جائے، اس لئے کل شئی سے موضوع رسالت ہی کی کل استیاء مراد لی جائیگی اور وہ وہی استیاء ہو سکتی ہیں جن کا اس حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا۔ (یعنی ملاو اعلیٰ کے جھگڑنے کی چیزیں) اور آپ نے اُن سے اپنی لاعلمی ظاہر فرمائی۔ مقام کا تقاضا ہے کہ وہی کل استیاء آپ پر منکشف ہوئیں

اور آپ کو ان کی کامل معرفت حاصل ہو گئی۔ جس کا سبب حق تعالیٰ کا یہ قدرت آپ کے سینہ مبارک کے درمیان رکھ دینا ہوا، جو تصرف تھا حضور کی روحانیت میں اور وہ بھی انتہائی قرب کے ساتھ۔ کیونکہ ہاتھ رکھ دینا کمال قرب کی انتہا ہے۔!

یہ تصرف ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلی وحی میں۔ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر ہو کر آپ سے تین مرتبہ اقرار کیا اور آپ نے تینوں دفعہ مانا بقتادے فرما کر اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے تین مرتبہ حضورؐ کو سینہ سے لگا کر دبا یا اور سخت دبا یا۔ جس کا لقب آپ کو محسوس ہوا۔ یہ درحقیقت ملکیت کے ساتھ آپ کو انتہائی طور پر قریب کر کے بلکہ ملا کر روح پاک میں تصرف کرنا تھا! جس کا اثر علم و انکشاف کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ نے افراد کے جواب میں قرأت وحی شروع فرمادی۔ اور حقیقت حال کا انکشاف ہو گیا۔ ایسے ہی یہاں بھی حق تعالیٰ نے تین بار اختتام ملّا، اعلیٰ کا سوال فرمایا اور آپ نے تینوں بار لاعلمی کا اظہار کیا۔ تو براہ راست یہ قدرت سے انتہائی قرب بخش کر بلکہ اپنے سے ملا کر تصرف فرمایا۔ جس سے وہ لاعلمی ختم ہو گئی۔ علوم مغفودہ کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سوال کے جواب اور جو اب کے تمام مغفود علوم کی استعداد آپ میں دفعتاً پیدا ہو گئی۔ جنہیں زبان و بیان سے آپ نے کونسا شروع فرما دیا۔ گویا جتنی باتوں کا سوال کیا گیا تھا آپ کو انہی کے کل معجزات کا انکشاف ہوا اور اسی کو کل شیئی سے تعبیر فرمایا گیا پس اس کل شیئی کے مفہوم کو ذرۂ ذرۂ پر محیط مان کر علم ماکان و مایکون مراد دیا جانا ایک بے دلیل دعویٰ ہے، جس کی اس روایت میں کوئی سند نہیں۔!

(۳) لیکن اگر مذکورہ شرعی قاعدہ اور قرآنی اصول کو (کہ حضورؐ کے لئے ما ینفعی لہ یعنی مناسب شان بنوت ہی علوم مراد لئے جائیں) نظر انداز کر کے محض حدیث کے الفاظ ہی پر جمود کیا جائے، اور کل شیئی کو ذرۂ ذرۂ کے لئے عام ہی مانا جائے۔ تو پھر اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ کہ تجلی کے معنی علم کے نہیں بلکہ کسی چیز کے پر تو اور عکس و ظل کے سامنے کر دیے کے ہیں جیسے قلمتاً تجلی ربہ للجبل میں تجلی کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ حق تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ پر اپنے نورانی ظل و عکس سے جلوہ گری فرمائی اور اپنی کسی شان کو نمایاں فرما دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی مادی ظرف میں اُس کی لطیف و خیر ذات کا لجینہ اُس کا ناقص نقل و اُس کی بے انتہا لطافت اور پاکیزہ شان کے لائق نہ ہونے کے یہ ممکن بھی کب ہے کہ عہد و دین لا محدود سما جائے، جیسے آئینہ میں آفتاب کے اُتر آنے کا مطلب یہ سمجھیں نہیں ہو سکتا کہ اس چھوٹے سے ظرف میں یہ زمین سے گیارہ کروڑ گنا بڑا نورانی جسم خود اُتر آیا کہ یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کا عکس یا بد تو اُس میں آگیا مگر مجازاً کہا یہی جاتا ہے کہ آفتاب آئینہ میں اُتر آیا۔!

اسی طرح تجلی اشیا کا مطلب اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اچانک عالم کی کل اشیا و مجہد منکشف ہوئیں یعنی اُن کی صورت مثالی میرے سامنے آگئی، سوا سے کشف کہیں گے، علم جنہیں کہیں گے اور اگر علم کا لفظ بھی بولا جائے گا تو مناسب مقام اس کے معنی بھی انکشاف اور کشف ہی کے ہوں گے۔ کیونکہ جس چیز کا کشف ہوا اُس کا علم تو پہلے سے تھا، ہم نے اگر سورج کو آئینہ میں دیکھا تو یہ علم نہیں کیونکہ علم تو سورج کا پہلے سے تھا

ایسی خبریں دیتی ہیں کہ ان پر دنیا و مافیہا اور فرش سے تا عرش منکشف ہوا۔ لیکن نہ انہیں عالم الغیب کہا جاتا ہے، نہ عالم ماکان و مایکون کہ یہ علم نہیں بلکہ اجمالی مشاہدہ ہے۔ جس میں کُل کائنات اچانک سامنے آجاتی ہے اور خدا ہی یہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم جو انی چاند پر سوار ہو کر دلی کے اوپر پرواز کریں اور یہ کہیں کہ اس وقت کُل دلی ہمارے سامنے ہے تو دعویٰ صحیح ہے۔ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے دلی کی جڑی جھڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور ہماری نگاہیں اُس کے ایک ایک گھر میں گھسیں اور اُس کے ذلہ ذلہ کا مشاہدہ کر آئیں۔ اور جتنی بھی مشاہدہ ہو، آئیں وہ مشاہدہ صفت نفس بن گیا اور مرتے دم تک قائم رہا۔ یہی صورت پورے عالم کے کشف کُل کی ہوتی ہے کہ اس وقت دعویٰ صحیح ہوتا ہے کہ اس کی کُل اشیا سامنے آگئیں مگر یہ ایک دفعی اور اجمالی مشاہدہ ہوتا ہے، جس میں نہ استقرار ہوتا ہے نہ جڑی، جڑی کی تفصیل اس لئے اسے علم نہیں کہتے تو چاہئے علم غیب اور وہ بھی علم غیب کُل، اسی قسم کے انکشاف غیب کے بارے میں روح المعانی میں غیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

ومن هنا قيل الغيب مشاهدات الكل بعين الحق فقد يخفى العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه بصراً الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرى من ذلك ان قرب النوافل فيكون نوراً فهناك يكون الغيب له شهود أو مطلقاً لذنياً عنده موجوداً ومع هذا لا يسوغ لمن وصل الى ذاك المقام ان يقال فيه انه يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله. روح المعاني، عدد اول (۱۰۰) اور ایسے ہی مواقع پر کہا گیا ہے کہ غیب مشاہدہ کُل کا نام ہے جو عین حق سے ہو، چنانچہ کہیں بندہ پر احسان کیا جاتا ہے کہ اُسے نوافل کے ذریعہ قرب خداوندی عطا کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ ہی اُس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہی اُس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، پھر اس سے ترقی کر کے جب وہ فرشتوں کے ذریعہ قرب الہی پاتا ہے تو پورے جسم بن جاتا ہے اور اس وقت یہ غیب اس کے لئے شہود ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہم سے محفود ہیں۔ اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں (گویا اشیا کائنات اُس کے مشاہدہ میں آجاتی ہیں بلکہ مگر اس کے باوجود وہی اس مقام پر پہنچے، اُس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اُسے عالم الغیب کہا جائے ارشاد حق ہے کہ "اے پیغمبر! فرادیکھے کہ کوئی بھی زمین میں ہو یا آسمان میں غیب نہیں جانتا۔ بجز ان کے"

اس سے واضح ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ کُل علم ہی نہیں۔ چہ جائیکہ علم کُل ہو اور نہ ایسے صاحب کشف پر عالم الغیب کا اطلاقی ہی آسکتا ہے، بلکہ یہ ایک دفعی انکشاف ہے جو غیر نبی کو بھی بطویل انبیاء و مرسلین آسکتا ہے! بہر حال "تجلی کُل شیئی" میں تجلی سے کشف مراد ہوگا جو تجلی کی حقیقت ہے۔ اب اگر کُل شیئی سے اس خاص دائرہ کی کُل اشیا کا کشف مراد لیا جائے جن کا حق تعالیٰ نے سماں فرمایا تھا تو یہ مسائل کا کشف ہوگا۔ جسے فنی اصطلاح میں کشفِ آبی کہتے ہیں کہ حقائق شرعیہ منکشف ہو جائیں۔ اور اگر کُل شیئی سے کائنات کی تمام اشیا کا کشف مراد لیا جائے تو کشف کوئی ہوگا مگر ان میں افضل ترین کشف مسائل کا ہے جو مقصود ہیں کہ اشیا کائنات کا جو ہر ذرا مفقود

ہی نہیں۔ پس اول تو اس حدیث سے کشف کوئی پرزدہ دینا اور کشف اسی سے باوجود اُس کے ممکن ہونے کے کیسہ ہو جانا مرتبہ نبوت کی عظمت اور جلالت قدر سے قلیل المعرفتی کی علامت ہے۔ اور اوپر سے اس تجلی کشفی سے علم غیب پر استدلال کرنا اور وہ بھی علم ماحول و مایکون پر کلمات حدیث کو اُن کے مواضع سے ہٹا دینا ہے، جو تحریف کے ہم معنی ہے، کیونکہ تجلی کے معنی نہ لغت میں علم کے آتے ہیں نہ شریعت کی یہ اصطلاح ہے۔

پھر کشف تو کشف ”وہ علم بھی ایسا، کے لئے مدار افضلیت نہیں بن سکتا جو خصائص نبوت میں سے نہ ہو۔ یعنی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہو۔ اور بعض تجزیاتی اور تبلیغاتی قسم کے امور۔ جیسے کجبودوں کے پرندہ باندھنے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔

اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِ دُنْيَاكُمْ (مسلم)

(اپنی دنیا کے امور کے بارے میں تم ہی سے زیادہ جانتے ہو)

ظاہر ہے کہ جس علم میں امتی کو نبی سے زیادہ جانتے والا فرما جائے وہ علم یقیناً خصائص نبوت میں سے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ نبی کے واسطے بغیر کسی امتی کو کبھی مل ہی نہ سکتا۔ پس ایسے علوم و فنون پرزدہ نبوت کی بنیاد ہے اور نہ وہ اس تقدس اور پاکہیزا طبقہ کے لئے سب فضیلت میں، اُن کے پیغمبرانہ کمالات کی بنیاد علوم شرائع و احکام ہیں۔ کنوینی علوم اس مقصد کی ضرورت کی حد تک بقدر ضرورت دیے گئے ہیں۔ بنیاد نبوت نہیں ہیں کہ اُن کے گھٹے بڑھنے سے نبوت میں کوئی فرق آجائے!

پھر اس حدیث ”تجلی“ کے ساتھ اگر ان بے شمار روایات و نصوص کو بھی ملا لیا جائے جن میں حضور نے خود ہی اپنے سے بہت سے معلومات کی نفی فرمائی ہے، تو پھر اس حدیث ”تجلی“ سے حضور کے لئے علم عیض ثابت کرنے کی وہی جرات کریگا جو علم کے حصہ کی بھی جرات ہی رکھتا ہو۔ مثلاً آپ مدینہ کے بہت سے منافقین کو نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا۔

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ لَعَلَّكُمْ

آپ نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں!

آپ علم شعر نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا۔

وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ

ہم نے انہیں (پیغمبر کو) نہ شعر کی تعلیم دی اور نہ اُن کے مناسبان ہی ہے!

حتیٰ کہ آخر عمر شریف تک بھی یہ فن آپ کے علم میں نہیں لایا گیا۔ کیونکہ آیت بالائے صرف اس علم ہی کی آپ سے نفی نہیں کی بلکہ آپ کی شان اقدس کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ نامناسب اور خلاف شان باتوں کی آپ کو کسی دقت بھی تعلیم دی جاتی۔

آپ کا کسی میت کے بارے میں سوال فرمانا کہ یہ کب مرا ہے، آپ کا بعض قبروں میں عذاب کا مشاہدہ کیسے یہ فرمانا کہ یہ کن لوگوں کی قبر میں ہیں؟ لا علمی کا اظہار ہے۔ خیر کے موقع پر آپ کے سامنے زہر آلود کھانا پیش کیا گیا اور لاعلمی کے سبب آپ نے اسے زبان پر رکھا اور کچھ اثر بھی اندر نہ پہنچا۔ جس نے عمر تکلیف پہنچائی۔ اس قسم کی تمام مہرت ہاں چیزوں کے بارے میں آپ کا قرآنی نہان مجاہد فرمانا کہ۔

وَلَوْ كُنْتُ عِلْمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مِتُّ السُّرْعَىٰ إِنَّمَا الْأَنْذِيرُ لِلْمُصْطَفَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ!

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے بُرائی نہ چھو سکتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشارت سُنانے والا ہوں ایمان والوں کے لئے !

یہ آیت ظاہر ہے کہ حکم اور ددای ہے منسوخ شدہ نہیں۔ اور واقعات میں نسخ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے یہ آیت تا قیامت یہی اعلان کرتی رہے گی کہ آپ کو علم غیب نہ تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت تک آپ کو علم غیب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر اس آیت کے نزول کے بعد قیامت سے قبل اس کے خلاف کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو خود قرآن اسے بیان کرتا اور اس آیت کا کوئی تحمل تلاش کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا قیامت تک کے لئے ہے !

اگر یہ کہا جائے کہ علم غیب ذاتی علم کو کہتے ہیں تو اس نفی سے زیادہ سے زیادہ ذاتی علم کی نفی نکلی۔ کہیں بالذات علم نہیں رکھتا۔ مگر اس سے بالآخر علم کی نفی نہیں نکلی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان غیبی امور کو بتعلیم الہی جانتے ہوں۔ بالذات نہ جانتے ہوں تو آپ کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہو گیا اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ اس لئے مستقبل کا یہ علم اس آیت کے خلاف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ :-

اولاً تو قرآن نے جب صراحۃً علم غیب کے عنوان ہی کو آپ کے لئے نہیں رکھا اور اس عنوان ہی کی مستظاہر نفی کر دی تو اسی عنوان کا آپ کے لئے ثابت کرنا قرآنی عنوان کا مواضع ہے جو امتداد حسبہ کی گستاخی اور شوخ چٹائی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس سبب کو خود یہ آیت ہی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں غیب سے لاعلمی کا قرعہ، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مجھے اذیت و کلفت کبھی نہ چھوٹی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اذیت و مصائب نے آپ کو چھوا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ ان مصائب سے لاعلم رہے۔ ورنہ میں ہندی فرما لیتے۔ اور ظاہر ہے کہ . . . مصائب کا چھونا مطلقاً لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بالذات عالم ہوتے تب تو مصائب نہ چھو سکتے۔ مگر جبکہ بالعرض عالم تھے تو مصائب نہ رک سکیں کیونکہ مصائب کا دفعیہ نہ ہو سکتا لاعلمی پر مبنی ہوتا ہے۔ جس میں ذاتی اور عرضی کی کوئی قید نہیں۔ نہ کہ علم کی خاص نوعیت کی نفی پر۔

حاصل یہ نکلا کہ بالذات تو مجھے علم ہے ہی نہیں کہ میں عالم الغیب کہلاؤں۔ اور مصائب کی پیش بندی کر لوں۔ تمام مصائب کے بارے میں یہ علم مجھے بالعرض بھی نہیں کہ تمام مصائب کا پہلے سے کوئی بندوبست سوچ لوں۔ یعنی ہر ہر مصیبت کے بارے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ کہیں پہلے سے پیش بندی کر لیا کروں،

حاصل وہی علم کلی اور علم مآکان و مایکون کی نفی نکلا۔ کہ اس قسم کی روزمرہ کی جزئیات اور زمانہ کے حادثات سب کے سب میرے علم میں نہیں، نہ حال کے نہ مستقبل کے، نہ ذاتی طور پر نہ عرضی طور پر، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ جب مناسب جانیں اور جس حد تک مناسب جانیں۔ مجھے اطلاع فرما دیں !

مگر ساتھ ہی ان کوئی جزئیات کی لاعلمی سے کوئی ادنیٰ نقص ہمارا گاہِ نبوت میں لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان امور کا جانا نبوت کی غرض و غایت نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کی جزئیات کا علم وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح حضور کو عالم مآکان و مایکون ثابت کر کے گویا اپنے نزدیک نبوت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے ؟ اور جب نہیں تو دعویٰ خارج اور ناقابلِ سماعت ہے !

دوسرے یہ کہ یہ مآکان و مایکون کے تمام امور جو عین وفات کے وقت دیے گئے۔ اگر ان کا منصب نبوت سے کوئی

تعلق تھا تو ایسے وقت میں اُن کا دیا جانا جبکہ کارِ نبوت اور عملِ تبلیغ ختم ہو رہا ہے عجب اور بے نتیجہ ہی نہیں بلکہ بعد از وقت ہو جانے کی وجہ سے خلافِ حکمت بھی ہے جس سے اللہ و رسولِ بری ہیں۔ اس لئے نہ یہ عقیدہ ہی بن سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نصِ قطعی مایہ دہیں، بلکہ ہے تو اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ بکثرت ایسی نصوص پیش کی جا چکی ہیں۔ اور نہ یہ کوئی شرعی نظریہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نص سے وہ ماحوذ اور مستنبط بھی نہیں۔ اور نہ ائمہ اجتہاد ہی میں سے کوئی اصرار کیا ہے کہ اسے اجتہاد ہی نظریہ مان لیا جائے۔ اور ساتھ ہی جن امور کی لاعلمی سے دنیا میں تکالیف پہنچ جانا ممکن تھا اور وہ پہنچ بھی گئیں، اُن کا عین وفات کے وقت دیا جانا جبکہ ان وارث شدہ اور اراثہ مصائب کا وقت بھی گزر چکا تھا اور ادب اُن سے بچاؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لا حاصل اور بعد از وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ کیا اس قسم کے خلاف عقل و نقل دعوے کرنے والے حق تعالیٰ کے عیماذ کاموں کو بھی مشتے از جنگ کا مصداق بنا نا چاہتے ہیں۔ لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْهَفْوَاتِ ! یہ لوگ چلتے ہیں نبوت کی تعظیم کے نام سے اور اُتر آتے ہیں حق تعالیٰ کی توہین پر، جس سے نبوت کی توہین پہلے ہو جاتی ہے !

کِبْرَتُ کَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ اَخْرَآءِ هِمَّ اِنْ يَتَّقُوْنَ اِلَّا کَذِبًا -

لکن اس کے ساتھ جب ان روایات کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، جن میں صراحۃً بہت سے امور کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ نہ وفات سے قبل آپؐ کے علم میں تھے اور نہ وفات کے بعد آپؐ کے علم میں آئے، نہ قیامت کے دن تک بھی آپؐ کے علم میں آئے اور بعض قیامت کے مہمانوں میں بھی علم میں نہ آ سکے، تو پھر یہ دعویٰ کہ حضورؐ کو علم محیط وفات کے وقت سے دیا گیا تھا، محض افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول ہی ہو گا۔

مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ:-

”میں شفاعت کبریٰ کے وقت مقام محمود پر پہنچ کر اس کے اتنے محامد احسان بیان کروں گا جو نہ کسی نے اپنا تک بیان کئے ہوں گے اور نہ کہ کینہ کوئی کرے گا۔ اور وہ اس وقت بھی میرے علم میں نہیں، اُسی وقت میرے قلب پر ارفاق کئے جائیں گے۔“

جس سے واضح ہے کہ ان محامد اہلبیہ کا علم آپ کو وفات کے وقت بھی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ مایکون میں داخل نہیں ہے؟
جس کے علم کی آپ خود اپنے سے نفی فرما رہے ہیں۔
یا مثلاً آپ نے فرمایا کہ:-

”وہن کوثر سے ملا نگہ بعض لوگوں کو ٹٹے ملا ملا کرہ مٹائیں گے اور میں کہوں گا (اصحابی، اصحابی) یہ تو میرے لوگ ہیں میرے ہیں، تو جواباً ملا نگہ کہیں گے انک لا تدری ما احقر (تو ابعد کرا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی پر عیتیں ایجاد کی تھیں)“

اس سے واضح ہے کہ ایسا مبتدعین کے کثرت کا علم آپ کو وفات کے وقت تک نہ تھا جو یقیناً مائیکہٹ میں شامل ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کو شفاعت کی اہمیت دی جائے گی اور آپ اپنی دوستی میں اُن تک کہ جہنم سے نکال لائیں گے جن کے دلوں میں ادنیٰ و ادنیٰ منکال ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور یہ سمجھ کر مقام شفاعت سے واپس ہوں گے کہ اب ایمان والا جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا۔ جب کہ شفاعت کی جائے۔ تب حق تعالیٰ بڑی دلیلیں (دُور مٹھیاں) بھر کر اُن گنت انسانوں کو جہنم سے

نکالیں گے۔ ان کے گھوس میں تختیاں ڈال دی جائیں گی۔ جن پر عتقاؤ اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اس وجہ سے ختم ہوگا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی حتیٰ کہ سید الاولین و الاخرین بھی نہ جان سکیں گے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ بعض ایسے اموی بھی ہیں کہ وقت و وفات تو جیسے خود ہے عرصات قیامت میں بھی آپ انھیں نہ جان سکیں گے، بلکہ اس مخلوق کے جہنم سے نکالی لئے جانے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ ان میں بھی ایمان کی کوئی رمت موجود تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ:-

”لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر مت رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے

سینہ سے رخصت ہوں؟“

جس پر صحابہ جیسے حقیقی عشاق نے عمل کیا۔ اور حضورؐ کی مجلس مبارک اور صحابہ کی زبان مبارک ہر غیبت سے پاک رہی، تو کیا عین وفات کے وقت ایسی کمزوریوں کا علم طرفینِ نبوت میں ڈال دیا گیا ہوگا کہ معاذ اللہ آپ عین رخصت کے وقت صحابہ سے ٹھنڈے سینہ رخصت نہ ہوں اور دل تنگی یا غم و المہ اور ضیق لے کر جائیں، جس سے بچنے کا پوری عمر شریف میں اہتمام فرمایا۔ بلاشبہ یہ ایک فاسد تخیل ہے جو نادان دوست ہی بلند کر سکتا ہے، جسے نہ قرآن کی پروا ہو، نہ حدیث کی، نہ رسول پاک کے مزاج پاک کی ورنہ اس حدیث کا سیدھا معنی یہ ہے اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ اس قسم کے امور وفات کے وقت بھی سامنے نہیں لائے گئے۔ حتیٰ کہ حرم کو شہر پر پہنچ کر بھی سامنے نہیں آئے، بعض امور کا علم ملائکہ کے فرمانے سے اور وہ بھی لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں نہیں، بلکہ عقائد کے بارے میں، جو بدعات کی صورت سے لوگوں نے دین میں ایجاد کر لی تھیں۔

بہر حال عقل و نقل دونوں اس پر کھلے بندوں اپنی پوری عداوت کے ساتھ شاہد ہیں کہ سید البشرؐ کو اگرچہ ساری مخلوقات سے زیادہ علم تھا مگر علم محیط نہ تھا۔ جو خاتمہ خداوندی ہے، نہ وفات سے قبل نہ وفات کے بعد۔ نہ بروز میں نہ عرصات قیامت میں۔ ہاں آپ کو علم تھا امور دین کے بارے میں، یعنی اصلاح بشر کے سلسلہ کا کوئی قانون اور کوئی اصول ایسا نہ تھا جو آپ کو عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین اور عالی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم کے لئے آپ مصلح اور مربی تھے۔ اسلئے اصولاً اقوام عالم کی جتنی ذمینہاں ہو سکتی تھیں اتنے ہی رنگ کے قوانین اصلاح بھی ہو سکتے تھے اور آپ جبکہ ان ساری رنگ برنگ ذمینہوں اور صد الوان مزاجوں کی قوموں کے لئے مصلح بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے حسب حال الوان ہدایت کا بھی آپ کو جامع ہونا چاہیئے تھا۔ اس لئے ہدایت و ارشاد کے سلسلہ کا کوئی اصولی قانون اور کئی ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جامع نہ ہوں۔ پس علم محیط اگر مانا جائے، گا تو انواع ہدایت و ارشاد کا اور قوانین شریعت کا۔ نہ کہ انواع کائنات، اقسام تجربات، اصناف طبیعیات و ریاضیات اور عالم کے حوادث و جزئیات وغیرہ کا۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت محسوسات کے کھلنے یا ان میں صنعت گری کا عمل جاری کرانے کے لئے نہیں ہوتی کہ یہ سب معلومات طبعی اور تجرباتی ہیں۔ جو ہر تقاضائے وقت خود ہی طبعاً ہی ابھرتی ہیں اور طبعاً ہی کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ نبوت کے آنے یا اس کے تبلیغ کرنے پر موقوف نہیں!۔

آج اور آج سے پہلے دنیا کی اقوام نے مادیات میں ترقی کی بڑے بڑے تمدن پیدا کئے اور آج کی مغربی اقوام نے تو تمدن کو شیشیں بنا کر انتہائی عروج پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کی ایمادات کا استناد کون سی نبوت کی طرف ہے۔ اور کس نبی کے حکم سے انہوں نے برحق و بخار رک پیشین تیار کی ہیں؟ اگر نبوت کا کوئی فیضان ان مادہ پرستوں کے قلوب پر ہوتا تو ان کے تمدن کی صورت ہی کچھ اور ہوتی اور وہ اس طرح دنیا کے حق میں کھلے مضہبہ اور نمایاں فاسد ثابت نہ ہوتے!

بہر حال ان چند کلمات سے علم غیب کے معنی اس کا شرعی حکم، اس کے موافق کی پوری وضاحت اور اس پر کئے گئے خدشات و شبہات کا کافی و کافی رد کتاب و سنت سے واضح ہو گیا اور نمایاں ہو گیا کہ علم غیب یعنی علم ذاتی اور علم کلی یعنی علم صا کان و ما یکون، خاصہ خداوندی ہے۔ جس میں کوئی بھی غیر اللہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام عالم بشریت عالم ملکیت اور عالم ارواح سے فائق اور بدجہا بڑھ چڑھ کر ہے مگر علم الہی سے آپ کے علم کو کیا نسبت! یہی نصوص شرعیہ کا مقتضی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے! پس ہر ملاح اور ہر عاشق رسول کو اس علمی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے! اس لئے مسئلہ علم غیب کے بارے میں اس قسم کے مبالغہ آمیز دعوؤں کو بہ نام عشق رسول اتنا سہل اور بغیر اہم نہ سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ کبھی جا رہا ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقیدہ سے ہے، اس لئے کلیتہً رائے، ذوق، جذبات اور طبعی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف کتاب و سنت کی تصریحات اور ائمہ اہل سنت و الجماعت کی تشریحات میں محدود ہو جانا چاہیے۔ واللہ الموفق!

دوسرے دامن قبر را د سجدہ کردن آفرای و کلمہ نہادن حرام و ممنوع است
و در بوسہ دادن قبر والدین روایت فقہی نقل می کنند و صحیح آنست کہ
لا يجوز -

(قبر کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا، مختار رکھتا حرام و ممنوع ہے اور والدین
کی قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں مگر ٹھیک
بانت یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے!)

(ما راجع التوبة - شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)



ذکر میرزا الدین احمد ہے پی ایچ ڈی۔

توحید الوہیت

جن دانش کی تخلیق کی غایت صاف و عیسٰی الفاظ میں یوں بیان کی گئی ہے۔
مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي !

عبادت کے معنی ہیں "توحید"۔ چنانچہ امام المفسرین حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی عبادت کا ذکر آیا ہے اس کے معنی "توحید" کے ہیں۔ گویا محاورہ قرآن میں عبادت ہر جگہ توحید کے معنی میں آئی ہے۔ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کے معنی ہوں گے "فوحّدک و نطیعک" اور "ایای فاعبدون" کا مفہوم ہو گا کہ میری ہی توحید تمہارے سببوں میں ہے۔ عبادت کی تعبیر توحید کے لفظ سے کرتے ہیں۔ خبریہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے شرک کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی دوسری جگہ کھلی کر اس طرح بیان کیا گیا ہے:-

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ (پارہ ۵ ص ۳۷)

تمام پیغمبروں کے پیغام کا یہی نچر چڑھا کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ"۔ یعنی اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اُس کے سوا کئی معبود رب نہیں۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ"۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا "إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالتَّقْوَةَ وَالطَّيْعُونَ"۔ اور یہ عبادت اسی توحید و تقویٰ و اطاعت پر مشتمل ہے!

حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی اعاظ سے کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ"۔ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا!

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا "اعْبُدُوا اللَّهَ وَالتَّقْوَةَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"۔ اور مشرکین سے اپنی برأت اس طرح ظاہر فرمادی۔ "إِنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ"۔ انہوں نے اور حضرت یحییٰؑ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمادی تھی کہ "إِنَّ اللَّهَ أَصْلَفِي لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ"۔

۱۔ تم اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔

۲۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر میں نے تم کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے!

۳۔ اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ نے اس میں کو تمہارا ہے لئے منتخب فرمایا ہو تو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا!

حضرت لوطؑ نے اپنی قوم کو اور حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور اہل قریون کو یہی بات پہنچائی تھی کہ:-
”تم صرف اللہ ہی کو پوجو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“

اسی تعلیم، اسی دعوت توحید کے ساتھ ہمارے نبی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپؐ کی ذات پر اس دعوت الی التوحید کو ختم فرمادیا۔ آپؐ کو ارشاد ہوا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رَبِّكُمْ ۚ (پ ۹ ع ۱۹)

آپؐ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ گی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولؐ پر!

خوش توحید اور نیت پر سائے انبیائے اولین و آخرین کا اجماع ہے۔ جو ہی رسول آیا وہ توحید کی دعوت لے کر آیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُفِخُ فِيهِ الْيُسُفُفُ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ - (پ ۱۷ ع ۲۷)

ہم نے آپؐ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کیا کرو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا کہ:-

”اگر تم ایک کلمہ کا اقرار کرو تو تمام عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام علم تمہاری خدمت گزار کر لے لگے۔“

ابو جہل نے خوش ہو کر کہا کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ ہم ایسے دین کے لئے تیار ہیں۔
فرمایا:- ”دین نہیں بس ایک ہی کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“

یہ سنتے ہی ان سب کو پیش آیا کہنے لگے:- ”أَجْعَلُ الْاِلَهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ۔ یعنی اس نے

تو اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود پہنچا دیا۔ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔“ (ترمذی شریف کتاب التفسیر)

توحید فی العبادت کی ضد تشریک فی العبادت! موجد اللہ ہی کو الٰہ مانتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔

اور مشرک غیر اللہ کو بھی الٰہ مانتا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سورہ انعام میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام لے کر یعنی

ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل،

یسع، یونس علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ حق تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے

تو ان کی ساری طاقتیں باطل ہو جاتیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل معتبول نہیں!

وَلَوْ اَنَّكُمْ كَانْتُمْ تَعْلَمُونَ - (پ ۱۷ ع ۱۷)

خوب سمجھو کہ شرک واقع ہوتا ہے عبادت کے ان ہی افعال اور عقائد میں، جی نوع انسان کے اکثر افراد عبادت ہی کے

معاملہ میں شرک میں گرفتار رہتے رہے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الٰہ یا معبود قرار دیا۔ اپنے نص کے لئے ان کی مرضی کا

اتباع کیا یعنی اپنا نافع و مضر سمجھا۔ با اعتقاد نفع و ضرر اُن کی تعظیم کی۔ وقت حاجت اُن سے فریاد رسی چاہی۔ اُن سے استعانت کی۔ اُن کو پکارا، اُن سے التجا کی۔ استعانت کیا۔ رجا و خوف کا تعلق اُن سے رکھا۔ اُن کی نذر و نیاز میں اپنے مال کا ایک حصہ صرف کیا اور ذبح و نحر سے اُن کا تقرب چاہا۔ غرض فقر و ذلت کی نسبت اُن سے جوڑی۔ اُن کے سامنے خضوع کیا اور جب انبیاء کرام نے انھیں افراد عبادت اللہ کی دعوت دی، توحید فی العبادت کی تلقین کی انھیں لکھا کہ

تا چند گز از چوب گز از سنگ تراشی بگزد ز خدائے کہ بصد رنگ تراشی!

تو ان مشرکین نے از ما و تکر و عناد پلٹ کر پوچھا:-

أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ؟ (پ ۹۶)

کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہم سے یہ کہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اپنے

اور اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (پ ۱۰۶)

یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ سب معبودوں کو اس شخص نے تو ایک معبود کر ڈالا!

دیکھو ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، مقرر تھے، اُس پر ایمان رکھتے تھے، اُن کو اس بات کا بھی اقرار تھا کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (پ ۱۲۶) زمین و آسمان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ رزاق بھی دی ہے، محی و دمیت بھی دی اور مدبر امر بھی دی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ ۹۶) اس کے اٹھیں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہی ہر شے کی پناہ گاہ ہے! قُلْ مَنْ يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْعَفُونَ (پ ۵۵) وہی آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک اور رب ہے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (پ ۵۶) زندگی گزارنے کے قانون میں اپنے کو آزاد سمجھتے تھے ہدایت رب کا حکمت ج نہ جانتے تھے!

فرعون جس کو کفر میں اتنا غلو تھا اس کے متعلق بھی حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبانی کہہ دیا ہے:-

لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ أَوَّلَ الْآيَاتِ وَالْأَرْضُ بَاصْغَارٍ (پ ۱۱۶)

تو یہ خوب جانتے تھے کہ یہ عجاہبات خاص آسمان و زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لئے ذرائع ہیں۔ اور تمام مشرکین کے پاس میں ابلیس لعین تکمیلے کہا۔ اِنی اخاف الله رب العالمین۔ نیز رب انظرونی اور رب بما اغویتینی؟

صاف ظاہر ہے کہ ان مشرکین کا جو ”اشْرَک فی الذات“ نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ کی ذات کے برابر کسی غیر کو واجب الوجود یا لازمی وابدی نہیں مانتے تھے۔ اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اہمیت سے انکار تھا۔ سوائے تئویہ کے دنیا میں

کوئی فرستہ اس کا قائل ہی نہیں ملت۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت تک کے مقرر تھے، وہ حق تعالیٰ کی خالقیت اور ذاتیت، مالکیت و حاکمیت و ربوبیت کو مانتے تھے اور غیر اللہ کو حق تعالیٰ ہی کا مہربوب، مرزوق، مخلوق، مملوک و محکوم جانتے تھے، چنانچہ وہ اپنے تلبیس میں کہتے تھے:-

لَبِیکَ لَا شَرِیکَ لَکَ اِلَّا شَرِیکُ هُوَ لَکَ تَمَلَّکَ وَ مَا مَلَّکَ -

اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر

وہ شریک کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں!

اس طرح وہ نہ صرف حق تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ اسی کو مالک و حاکم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ لیکن باوجود اس اعتراف و جود باری اور اس کی الوہیت و ربوبیت کے انھیں کافر و مشرک کیوں ٹھہرایا گیا؟ ان کے تمام نیک اعمال کیوں جلا اور برباد قرار دیئے گئے؟ خلود فی النار کی وعید ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان کا یہ ”ایمان باللہ“ کیوں ان کی جان و مال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ کر سکا؟ اس ایمان کے باوجود اعداء اللہ کیوں قرار پائے؟ ان کو کذاب، مسو، ظالم کیوں کہا گیا؟ ان کا شمار ”مہلکین“ میں کیوں ہوا؟ ان کو بے عقل حیوان بلکہ ان سے بدتر کیوں ثابت کیا گیا؟ اِنَّ هُمْ اِلَّا کَا لَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ اَصْلًا سَبِیْلًا؟ کا فیصد ان کے متعلق کیوں فرمایا؟

اس کا جواب تم ادھر پڑھ چکے ہو، وہ ایک لفظ میں صرف یہ ہے۔ اشْرَک فی العبادۃ! ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک نبی مبعوث ہوا، اور اُس نے ”توحید فی العبادت“ ہی کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی:-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ - !

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو افراد عبادت الہی کی طرف بلایا کہ جس طرح تم افراد ربوبیت کے مقرر ہو، اللہ ہی کو رب جانتے ہو، اسی طرح اللہ ہی کو معبود ممانو! لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے قائل ہو جاؤ! اس کے معنی و مقصدی پر عمل کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تمہاری ساری عبادت سرّاً و علانیۃ قلبی و قالی طور پر خالص اللہ کے واسطے ہو۔ یا استغاثہ، ذبح ہو یا نذر، دعا ہو یا عکوف، طواف ہو یا کوئی عبادت، یا پرستش کی کوئی سی شکل، صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو۔ اس وقت غیر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے، تم اللہ ہی کے فقیر ہو۔ ذل و انقارت کی نسبت اللہ ہی سے جوڑ لو! جھوٹے معبودوں سے اپنی بندگی کی نسبت قطع کر لو۔ اُن سے نفع و ضرر کی توقع مطلقاً چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لئے ہر حال کا فی ہے! اَلَيْسَ اللّٰهُ بِکَافٍ عَبْدًا؟۔ تمہیں صرف اللہ ہی کا ہو کر رہنا چاہیئے!

اِنَّ صَلَاحَیْ وَ تَسْکِیْنَ وَ تَحْمِیْلَیْ وَ عَمَاقِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ !

باخلق آشنا نہ خود مبتلائے تو بیگانہ باشد از ہمہ کس آشنائے تو

میخواہم از خدا بدعامد ہر ارجان تا صد ہزار بار کیسم برائے تو

مشرکین نے اس پیغام کو سن کر کہا:-

”دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے دعوہ کے قائل ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ

کے برابر نہیں جانتے، بلکہ اُن کو اللہ ہی کا مخلوق اور بندہ مانتے ہیں۔ اللہ ہی کو مالک

وحاکم و رب سمجھتے ہیں مستقل معبود بھی اللہ ہی کو جانتے ہیں اور اپنے بتوں کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو محض اپنا "شفیع" (روکیل اور سفارشچی) جانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی وجاہت کی وجہ سے ہماری سفارش یا شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے ہیں۔ **هُوَ لَا شَفْعَاءَ نَاعِنْدَ اللَّهِ (پ ۵ء)** اُن کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی و خفگی سے چھڑا کر اس کا قرب عطا کر سکتی ہے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ (پ ۱۵ء)
یہی اُن کا کاذب، کفر اور شرک تھا۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ (پ ۷ء)** **سُبْحَانَكَ وَاعْبَادُكَ**
عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ ۶ء)

اب ذرا اسی موقع پر تحقیق کر لو کہ ان مشرکین کے یہ معبود کون تھے، جن کو وہ شفیع اور مقرب سمجھ رہے تھے؟ امام فخر الدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اُن کی تحقیق کی رو سے بت پرستوں (عابدانِ اوثان) کے دین سے کوئی دین قدیم نہیں، کیونکہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے ان بت پرستوں کو توحید معبودیت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا **اعبدوا الله واحقوه واطيعون (پ ۹۶۱۹)** تو ان بت پرستوں نے ان کی دعوتِ شبِ دروز کے جواب میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ۱۔

لَا تَذَرْنِ الْإِهْتِكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغْرُثَ وَيَعْوَقُ وَسُرًّا
”تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ قد کو اور سولے کو اور نہ یغوث کو اور یقوت کو اور قنسر کو چھوڑنا“

اب ان کے یہ معبودانِ باطل و دسوار وغیرہ کون تھے؟ حضور الود علیہ السلام نے نشانِ دہی کی سے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، اُن کی موت کے بعد اُن کے بیٹھنے کی جگہ پر اُن کے نشانِ فائز لگے گئے، اُن کا بھی وہی نام رکھا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان نشانوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح یہ بزرگ زندگی میں حجابِ الدعا رہے ہیں، روزِ حشر بھی مقبولِ الشفاعت رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان ہی کے حال کی خبر ہمیں اس آیت میں دی گئی ہے:-

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَشْفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (پ ۱۱۷ء)

یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو خدا کو نہیں معلوم! نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں! پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے!

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ بت پرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بالاستقلال بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بت پرستی کا منشا اولیاء، انبیاء وغیرہ کی تعظیم تھی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو انہی کی صورت پر تراشا۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ملاں اپنا شفیع سمجھ کر اپنا سرینا زان کے سامنے جھکاتے تھے، اس طرح وہ اصل میں ولی پرست، صالح پرست، اور نبی پرست تھے۔ اب ذرا خمر رازی کی عبارت بھی سن لو، جو اوپر کی آیت کی توجیہ و تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے۔

انهم وضعوا هذه الاصنام والادنان على صور انبيائهم واکابرهم وزعموا
انهم متى اشتغلوا لعبادة هذا التماثيل فان اولئك الاکابر تكون شفعاء لهم
عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور
الاکابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم
عند الله - له

یعنی بت پرستوں نے یہ اصنام و ادنان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اس زمانے میں اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے، اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

اوپر کی توضیحات سے مندرجہ ذیل چار امور صاف طور سے لازم آتے ہیں۔ انہیں خوب ذہن نشین کر لو۔
(۱) زمانہ قدیم کے بت پرست حقیقت میں انبیاء پرست اور اولیاء پرست تھے، حق تعالیٰ نے انہیں ”مشرک“ قرار دیا۔!

(۲) وہ خدا اس امر کے قائل تھے کہ بت ہمارے بالاستقلال معبود نہیں بلکہ بالاستقلال ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو شفیع یا سفارشی جان کر بھی اس کی عبادت کرنا موجب شرک ہے (یعنی کسی کو سفارشی یا شفیع سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادت اس لئے کرنا کہ ہماری سفارشی کریں گے، یہ شرک ہے)

(۳) جو افعال عبادت ان مشرکین سے صادر ہوئے اگر کسی کلمہ گو سے بھی صادر ہوں تو اس پر بھی شرک کا اطلاق کیا جائے گا۔ اور اس کا دعوئے اسلام اور اس کی کلمہ گوئی اطلاق شرک سے مانع نہ ہوگی۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام رازی نے لوہ پرستوں کو بت پرستوں کی نظیر قرار دیا۔!

(۴) جب غیر اللہ کو شفیع جان کر ان کی عبادت کرنا شرک ہوا تو پھر ان کو بالاستقلال عالم میں متصرف جان کر پوجنا تو بدرجہ اولیٰ شرک ہوگا۔ مثلاً اولیاء و انبیاء سے اولاد مانگنا، رزق کی کٹ دگی چاہنا۔

تھار حاجات کی دعا کرنا وغیرہ۔

مشرکین کی عبادت پس ہی تھی کہ وہ اپنے اصنام و اوثان (غیر اللہ) کو "مقرب" و "شیخ" اور نافع و ضار جان کر ان کے سامنے ذلیل و خوار بن کر کھڑے ہوتے اور۔

۱) اُن سے وقت حاجت فریاد ہی چاہتے تھے، یعنی اُن کو پکارتے یا استعاذہ کرتے تھے !
۲) اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن سے منتیں مانگتے تھے، اُن کے لئے جان و ذبح کرتے اور اُن کے ارد گرد پھرتے یا طواف کرتے تھے، گو وہ حق کی ربوبیت کے قائل تھے اور اس کو خالق و رازق، محی و ممیت، مدبر زمین و آسمان مانتے تھے۔ مایومن اکثرهم باللہ اکا و هم مشرکون !

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہ ندا، دعا، استعاذہ، استعانت، نذر، طواف وغیرہ ب افعال عبادت ہیں، جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب، واحد و احد ہے تو پھر ان افعال کا تعلق صرف اُسی سے ہونا چاہیے اور کسی غیر سے نہیں۔ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (پ ۳۶) یہی ہے افراد عبادت للہ فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّیْنَ الخ (پ ۱۵۶۷) مشرکین نے ان کا تعلق غیر اللہ سے دیکھا تھا اور اسی لئے انہیں تہدید کی گئی تھی۔ کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کا کوئی ند یا ہمسر نہیں، پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کر کے اُن کو معبود قرار دے کر انہیں حق تعالیٰ کا ہمسر بنا رہے ہو یہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر تم ان کا تقرب، ندا و دعا، نذر و نیاز، ذبح و نحر، لموات و عکوف کے ذریعہ حاصل کرو گے تو یہ تمہیں حق تعالیٰ کے "قریب" کر دیں گے اور تمہارے شیخ بن جائیں گے، قطعاً باطل ہے !

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُکَ وَلَا يَضُرُّکَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّکَ اِذَا مَنَّ

الْفَاطِلِیْنَ ط (پ ۱۴۶۱)

مت پکارا اللہ کے سوا ایسے کو کہ نہ بھلا کرے تیرا اور نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی اُسی وقت ظالموں میں ہو جائے گا !

جب مغفرت و دفع مفسرت کے لئے غیر اللہ کو در زور سے پکارنا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اُن سے عرض کرنا اور اس طرح اُن کی پرستش کرنا، بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، کیونکہ جس اللہ کی قدرت میں بندہ کا نیک و بد، نفع و نقصان سب کچھ ہے، اُس پر درد گار کو چھوڑ کر، اُس سے منہ موڑ کر ایسی ہستیوں کی طرف متوجہ ہونا اور ذلت و فقر کی نسبت اُن سے جوڑنا جو نہ کسی کے نفع پرست در ہیں اور نہ نقصان پر۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ (پ ۱۱۶)

یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے "دُونِ اللّٰهِ" اور "غیر اللّٰهِ" کی توجیہ میں اصنام و اوثان کا ذکر کر دیا ہے، اس لئے بعض شرک پسندوں نے یہ سمجھ لیا کہ شرک اُس وقت ہو گا جب تجوں سے دعا کی جائے۔ انبیاء و اولیاء سے دعا کرنا، مرادیں مانگنا شرک نہیں، یہ صحیحاً غلط ہے۔ اور اس کی دُعا و جہیں ہیں۔

لے سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے !

۱۱۔ علم اصول کا یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ "العبودت لعموم الالفاظ لا بخصوص الموارد" یعنی اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا، غیر اللہ اور دون اللہ دون عام اللفظ ہیں۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں۔ سب اُن میں داخل ہیں، خواہ ولی، نبی ہو، یا جن ادبیری۔ چنانچہ یہی صادی اس آیت کی تفسیر میں کہ قُلْ اَدْعُوا لِّلَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ لَيَكْفُرُنَّ بِكُمْ لِيُوْثِقُوا بِرَبِّكُمْ اَدْعُوا لِّلَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ كَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُسِيحِ وَعِزِّيرٍ یعنی ان لوگوں کو پکارو جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے اللہ کے سوا جیسے ملائکہ، مسیح و عزیر۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارے وہ بھی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی ویسی ہی زبردستی فرمایا ہے جیسی کہ بت پرستوں کی کی ہے۔ اس عموم الفاظ کے اعتبار سے صاحب جلالین نے اکثر تعانات پر دون اللہ کا ترجمہ غیر اللہ سے کیا ہے!

۱۲۔ جیسا کہ ہم نے آد پر تصریح کی ہے، کفار نے اپنے بت اپنے اکابر و انبیاء و اولیاء ہی کے نام پر تراشے تھے اعدائے کی بت پرستی کا منشاء اُن ہی اکابر کی تعلیم تھی۔ لہذا وہ دراصل پتھروں اور درختوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ انبیاء و اولیاء اور صلحاء کو پوج رہے تھے!

عز من غیر اللہ و دون اللہ سے مراد نہ صرف بت ہیں بلکہ انبیاء و اولیاء سب اس میں شامل ہیں۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارد کا۔ اور عتلا غور کر دو کہ انبیاء و اولیاء غیر اللہ ہیں کہ عین اللہ؟ جب غیر اللہ کی عبادت مشرک ہے تو منہ و دشمن، بنی و ولی، پیر و شہید، جن، پری، سب حرمت عبادت میں مساوی ہیں اور ان میں تفریق باطل ہے۔ اگر ہم تفریق کے قابل ہو جائیں، کہیں کہ عبادت من دون اللہ کی حرام و مشرک ہے، بخلاف عبادت اولیاء و انبیاء کے تو لازم آتا ہے کہ انبیاء و اولیاء عین اللہ ہیں اللہ لازم باطل فالملزوم مثله!

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (پ ۱۶۶)

واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں سو تم اُن کو پکارو! پھر اُن کو چلیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو!

اس آیت میں اس امر کی صاف طور پر تصریح ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا جن اولیاء، انبیاء اور ملائکہ کو دافع معرفت و جلب منفعت کے لئے پکارا کرتے تھے۔ اس لئے اُن سے کہا گیا کہ جن کو تم ادا کے لئے پکارتے ہو وہ بھی تمہارے مانند ہندے ہیں۔ محض اصنام و اوثان پر عباد کا اطلاق نہایت بعید معلوم ہوتا ہے اور اگر مجازاً اصنام بھی مراد لیں تو امثالکم کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اسی لئے مقابلہ نے اس کی تفسیر میں کہلے ہے کہ:-

"مردان عباد سے ملائکہ ہیں اور اس آیت کے محالہ میں جو ملائکہ کو پوجتے تھے:-"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقبول بندوں سے دعا کرنے والا بھی مشرک ہے اور مردود! اس لئے کہ "مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ" سے دعا کرتا ہے اور مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عام ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، مقبول ہوں یا مردود!

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ عَنْكُمْ وَلَا يُجْنِبُوْنَ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَنْتَعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَوْ سَبِيلًا اَيْتُمُّ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ

رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحْذَرًا -

جن کو تم خدا کے سوا قرا دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو سہی، سو وہ تم سے نہ تکلیف کو دُور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، ان کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جن کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ وہی اپنی رب کی طرف ذلیل و خوار رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

یہاں تک کہ اس کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے لڑاں و ترساں ہیں۔

[illegible]

تفسیر بخنادی میں اس آیت کی تفسیروں کی کمی ہے۔

فَلَا يَلْمُوكُمْ فَمَا لَيْسَ بِطَعْنٍ كَسَفَتِ النَّارُ عَنْكُمْ كَمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ الْغُورُ وَلَا
وَلَا تَحْوِيلٌ ذَلِكَ عَنْكُمْ إِلَى غَيْرِكُمْ -

دیکھ جیسا ہی نے صراحت کر دی ہے کہ سدا کہ اور مسیح اور عزیرینک "کشف خضر" جی برص و فقر و قحط یا مصائب و آفات کے رفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھر سکتے ہیں۔ جب اس ایروڈ کبار کا یہ حال ہر تو اس سے کم درجہ کے لوگوں کا کیا ہو چھٹ۔

يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان الذين تدعون من دواب الله لن
 جلسوا في يا ياربوا فجمعوا له وان ليسيهما الذي باب شيئا لا يستنيدوا به
 ضعف الضارب والمطلوب ما قدره الله حق قدره ان الله لقوى عزيز

لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان دگا کر سناؤ۔ اس میں کوئی سہیہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ ایک مکھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ گو سب کے سب بھی جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسا عابد بھی لہجہ اور ایسا معبود بھی لہجہ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی، جیسی تعظیم کرنا چاہیئے تھی وہ نہ کی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے!

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَسْمَعُ كَتْمِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِأَعْيُنِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ

اِنَّا بِفِضْلِكَ رَاۤیَیْ

سچا پکارنا اُس کے لئے خاص ہے، اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا کہ پانی اس گھر کی دروازہ مست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دو دروازے پانی کی طرف پھیلے ہوئے ہے کہ وہ اس کے منہ تک آجائے اور وہ اُس کے منہ تک نہ لے والے نہیں اور اگر وہ اس کی جتنی پکار یا درخواست ہے سب گمراہی ہے!

یعنی پکارنا اسی کو پسند ہے، دو مصیبت میں دعا اسی سے کرنی چاہیے۔ جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہو۔ عاجز و غنی کو پکارنے اور اُس کے سامنے گڑاڑنے سے کیا حاصل ہے حق تعالیٰ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے۔ غیر اللہ کو اسی مدد کے لئے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی سیاست کو نہیں لے کر ہٹا کر پانی کی طرف تھک پھیلے اور حیرانہ کرے کہ میرے منہ میرے پیچھے جا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک پانی اُس کی ضرورت کو پہنچنے والا نہیں۔ بلکہ اگر پانی اُس کی منہ میں پہنچ بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔

انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر ملاحظہ کرو۔ جب ان پر مصائب کا زور ہوتا اور بخیر سے امتداد اللہ کے بلائے الانبیاء مصائب ان ہی پر زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اِنَّا لَا نَزَّخَ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پشتا۔ اُن کے اٹھ حق تعالیٰ ہی کے سامنے پھیلتے۔ اُن کا سر حق تعالیٰ ہی کے قدموں پر ٹھکتا تھا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش سے واپس واپس آیا۔ بنائی حزن و الم کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کو پکار رہے ہیں:-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۔

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو دافعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کو جو رستم سے عاجز اور تنگ آکر حق تعالیٰ ہی سے فریاد کی کہ:-

اِنِّیْ مَغْضُوْبٌ فَاَنْقِضْہِیْ (پس اے میں در ماندہ ہوں میرے پروردگار آپ انہما لیجئے!

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ٹھکن، غرور و مانگی کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کی اور پکارا:-

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ عَلٰیَّ مِنْ خَیْرِ فَغْنِیْ (پس اے)

اے میرے پروردگار جو نعمت ہی آپ مجھے بھیجیں میں اُس کا حاجت مند ہوں!

عَمَّ نَاکُمْ وَاذْوَ تُوْا عَمَّ نَاکُمْ جَزَمْتُ اَدَاۤیْمِد وَاذْوَ تُوْا عَمَّ نَاکُمْ

اڈوگ، تلچو تو کو کیسے ہرگز تو میرے نہ رفت و من ہم نہ روم

اور حضرت یونس علیہ السلام نے ہجوم غم و الم کے وقت حق تعالیٰ ہی کو اپنی پناہ گاہ سمجھا اور التجا کی:-

اِنِّیْ مَسْئُوْمٌ اَلْقُوْا اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (پس اے)

مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں!

یٰاَبَیْ کَرِیْمٍ تُوْکَرِہَا شَدَّ مَدَمٌ فَوْنِ جَکَرِ اَزْدِیْدَہ رُوْدَا اَبَدَم!

اے حضرت یونس علیہ السلام نے غم و اندوہ کی تاریکیوں میں حق تعالیٰ ہی کو پکارا کہ:-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (پہلے ۶)

حق تعالیٰ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بیشک قصور وار ہوں!

اور حضرت یونسؑ ہی کے متعلق ارشاد ہے:۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيزِينَ لَمَّا كُنْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (پہلے ۹)

اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی گھل کے پیٹ میں رہتے!

دیکھو لبث "کو لام تا کیسے ہو کہ فرمایا گیا ہے اور مناجات تسبیح الہی کو قرار دیا گیا ہے، لگسی بنی، ولی کے نام کا حتم پڑھنے، اُن کو پکارتے اور اپنا درد و غم ان کے سامنے رکھنے کو!

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز پڑھتے۔ چنانچہ مزی ہے۔۔۔

اذا حزنت اصر فزع الی الصلوة (راہ احمد) اور ظاہر ہے کہ نمازیں سوئے تسبیح و تہلیل، تحمید و تقدیس کے اوبکیا ہوتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ آپ کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو فرماتے:۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ

اور دوسری حدیث میں ترمذی کی مذکور ہے کہ جب کسی امر کے متعلق فکر ہوتی تو آسمان کی طرف نظر کرتے اور کہتے:۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ!

جید عا میں کوشش کرتے تو فرماتے یا حئی یا قیوّم۔ آپ نے فرمایا کہ عکلمین کی دعا یہ ہے:۔

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتِكَ اَرْجُوْا فَلَا تُكَلِّفْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَتَيْنِ وَاَصْلَحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ!

اے اللہ مجھے بس تیری رحمت ہی کا آسرا ہے، تو مجھے پل بھر کے لئے بھی میرے نفس کے

حوالے نہ کر اور میرے سب کام درست کر دے! تیرے سوا کوئی اللہ نہیں!

عمیس کی صاحبزادی اسماء (جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھیں) کو فرمایا: کہنا تجھے چند ایسی باتیں بتلا دوں جو غم کے

وقت کہا کرے؟ کہ اللہ اللہ دے لا ائذی لا ائذی بہ شیدا رسالت بار! آپ نے ایک انصاری کو جن کا نام ابو امامہ تھا۔

غیر وقت نماز مسجد میں دیکھ کر پوچھا کہ اس وقت تم کہا کر رہے ہو؟ انہیں نے کہا کہ قرص کے بار کے نیچے باجاء رہوں،

متفکر اور پریشان ہوں، فرمایا، صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرو:۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْبُخْلِ وَالْبَخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ!

ایک مرتبہ فرمایا:۔

مَنْ لَزِمَ اِلِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَ

رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ!

یعنی جو ہمیشہ استغفار پڑھا کرے تو اللہ اس کی ہر مصیبت کو دفع کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے۔

اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ عن ابن عباس) ایک بار اللہ تعالیٰ

پر فرمایا کہ جب کسی پر غم و مشکل ٹوٹ پڑے تو کہا کرے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ (کنافۃ مشکوٰۃ)

دیکھو حضور اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ ما اودى بنی ما اودى بنی - یعنی جتنی اذیت مجھے پہنچی اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچی مگر کیا کسی اذیت یا تکلیف کے وقت آپ نے کسی بنی کو یاد کیا کہ یا آدم ابو النبیاء یا روح نبیؐ یا ابراہیم خلیل اللہؑ یا ہر وقت اسی ذات پاک سے فریاد کی جو تمام مشکلات کو رفع کرتی ہے۔ جو "فان ربہم" ہے، "کا شفیع علم" ہے، جو "مجیب دعوت المضطربین" ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کو آپؐ نے تعلیم فرمائی تھی کہ:-

"یا غلاما حفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجددہ تجاہک، واذا سألک فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ ورا علم ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفکوک بشئ لم ینفکوک الا بشئ کتب اللہ لک ولوا جتمعوا علی ان یضروک بشئ لم یضروک الا بشئ قد کتبہ اللہ علیک رفعت الا قلام وخفضت لاصحف (اخرجه الترمذی عن ابن عباس)"

اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ وہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ کہ تو اس کو اپنے سامنے پلے گا اور جب تو کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ (ایک نعبدا وایاک نستعین) اور یہ یقین کر لے کہ اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے فائدہ پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ پائیں گے مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ہرزہ پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو اس پر قدرت نہ پائیں گے، قلم اٹھائے گئے اور خشک ہو گئیں کتابیں۔

دیکھو اس حدیث میں کس وضاحت و صراحت کے ساتھ استعانت عن غیر اللہ سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح سمجھوں سے توڑ کر مرفحہ تعالیٰ ہی سے جوڑا گیا ہے! کفی باللہ وکیلاً!

اخذوا خیرکم و زغیرکم بخدا!!

کہ خیر بندہ دیگر نہ ملے وگرت!

کیا یہ آزادی، بے خوفی یا استقلال ان شرک پسند بت پرستوں یا گور پرستوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ہر پروردگار شہید کو نافع و فائدہ رکھ کر ان سے اپنے فقر و احتیاج کی نسبت کو جوڑ لیتے ہیں۔ ان ہی کے آگے سر نیزا زخم کرتے ہیں اور ان ہی کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں اور اپنے رسولؐ کی اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں کہ:-

یسأل احدکم ربہ حاجتہ کما حتی یسأل الملحم و حتی یسألہ شمع

نعلہ اذا انقطع۔ (اخرجه الترمذی عن النبیؐ)

ہر کسی کو چاہیئے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے پروردگار ہی سے مانگے یہاں تک کہ ٹکسی اسی سے ملنے اور جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے!

حضرت شیخ عبدالغفار درجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمتیں انوس ہو کہ قادر یہ کی ایک بڑی تعداد نے اپنا معیوہ مقرر کر رکھا ہے، معائب میں الذی کو پکارتی ہے، آفات کے دور کرنے کے لئے اُن ہی کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں کھڑا کرتی ہے) حدیث ابن عباسؓ کو جو اُنہی مذکور ہوئی اپنی فتوح الغیب میں نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ:-

فیتنبی کل مؤمن ان یجعل هذا الخدایت مراءاة لقلبه و متعاد و نادر
و مد یثد فیعل بہ فی جمع حرکاتہ و مکاناتہ حتی یسلم فی الدینا و الاخرۃ
و یجدا، و نذرۃ فیہما برحمۃ اللہ تعالیٰ۔

یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ اس حدیث بڑی بڑی اپنے قلب کے لئے آئینہ بنالے تاکہ اس کے مضور میں اپنے دل کا حال دیکھے اور اس کی غری و زشتی، راستی و کجی کو معلوم کرے، بلکہ اس حدیث کو اپنے نذر اور باہر کا جامہ بنالے اور ہر وقت کے لئے اس کو ایک غن و کائنات ٹھہرائے نہ اپنے دل سے اس کی ناز کرنا رہے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اس پر عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں نام آئندہ نفس و آفات سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت سے دونوں جہاں میں عزت پائے!

درو نصیبت کے وقت اولیاء اللہ کو اس عقیدے سے ہکا ناک یہ جگہ سے ہاری نہ سے درو کو سن لینے میں اور بہا ہی اعانت کر سکتے ہیں۔ یہ قطعاً اشراک فی العلم و اشراک فی التصرف ہے، تمام فقہاء نے اس کو نکیر کر ہے قرآن کریم اور احادیث نبوی سے اس کا تفصیل ثبوت اور رد دیا جا چکا ہے!

اولیاء اللہ کی قبروں کو جاکر اُن کو پکارنا، اس کی دو صورتیں ہیں:-

(۱) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے کہنا کہ ”آپ میری فریاد کو سنے، میری بلا کو ٹال دیجئے۔ میری حاجت کو روا کیجئے۔“ یہ استغاثہ و استعانت، دعا اور طلب حاجت ہے، خواہ قریب سے کی جائے یا دور سے اور یہ سراسر شرک اور کفر ہے۔ دعا کی تفصیل میں اوپر اس کا ثبوت دیا جا چکا ہے!

(۲) قبر کے نزدیک جا کر اُن سے کہنا کہ ”آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری بلا کو ٹال دے اور میری حاجت کو روا کرے۔“ یہ قطعاً بدعت ہے، اقرون مشہود لہا بالخیر میں کسی نے ایسا نہیں کیا! امام ابو حنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ صاحبین کی قبروں پر آکر کہہ رہا ہے کہ:-

”هلکم من خبر و هل عندکم من اثر انی ایتکم و نادیتکم من شہور و لیس

سوالی منکم الا الدعاء فهل درستم ام غفلتم“

اے اہل قبور! کچھ تم کو خبر بھی ہے اور کیا تم پر کچھ اثر بھی ہوتا ہے کہ کئی ماہ سے میں تمہارا

باس آتا ہوں اور تم کو پکارتا ہوں؟ میں سوال تم سے کرتا ہوں کہ تم میرے لئے دعا کرو۔

کیا تم کو میرے حال کی خبر بھی ہے یا تم غافل ہو میرے حال سے۔

یہ سن کر امام اعظمؒ نے اس شخص سے پوچھا ”هل اجابوا لک؟“ کیا انہوں نے تجھ کو کوئی جواب دیا۔ اس نے کہا

”نہیں“ آپ نے عتاب آمیز لہجہ میں فرمایا:-

”سحقاً لک وتربت ید اک! کیف تکلم اجساداً لایستطیعون جواباً ولا یملکون شیعاً ولا یسمعون صوتاً“

پھٹکار ہو تجھ پر، خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ! ایسے جسم ایسے بات کر سکتے ہیں جو جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہو کسی شے کے مالک نہیں، جو کوئی آواز بھی نہیں سُن سکتے! پھر آپ نے آیت بڑھی: ”وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ“ یعنی حق تعالیٰ حشر انور صلعم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: ”آپ ان لوگوں پر جو قبر میں ہیں کچھ نہیں سُنا سکتے“

امام اعظمؒ نے اس عتاب سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہو رہی ہے:-
اولیاء و صالحین کی قبروں پر آکر اُن سے خطاب کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو یہ دعادی ہے جو اپنی قبر سے دعا کے طالب ہوتے ہیں۔

مردے نہ سُن سکتے ہیں، اور نہ جو بے سُن سکتے ہیں۔ پھر بلاؤں کا ٹالنا، معیبتوں کا دُور کرنا، اُن سے کیا پرسکتا ہے اور مہربان و نیک سے سُن نہیں سکتے تو دُور کی کب جس گدی محققین متغیب موعود کے قائل نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ”یَا اَیُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ اَعْمٰی“ کی بات اُٹھا رہی تھی۔ مہنا خیشہ کفایہ میں ہے:-
”من اجر بتمہم انذرو صبح فذلک من تجرد لوصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“
تائی صبح والی میں صراحت کی گئی ہے کہ:-

”والمقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یحقق بعد الموت!
یعنی مقصود کلامت افہام ہے اور یہ سماع کے ذریعہ ہوتا ہے اور سماع تو کے بعد محقق نہیں۔
اسی طرح عینی شرح یہ لکھتا ہے:-

”قولہ لان المقصود من الکلام الافہام ای افہامہ فلا نأول موت ینافیہ
ای بنا فی الکلام الاسماع، لمیت لیس باهل السماع الا تری الی قوله تعالیٰ
انک لا تسمع الموتی والی قوله تعالیٰ وما انت بمسمع من فی القبور!
شرح موافقت میں تشریح کی گئی کہ علم و قدرت و ارادہ، سمع بصریست کے لئے ثابت کرنا، فرد مالمہد کا عقیدہ ہے
جو معتزلہ کا ایک گروہ ہے:-

”الصالحیہ اصحاب الصالحی و مذہبہم انہم جوزوا قیام العلم و القدرۃ
والارادۃ و السمع والبصر بالمیت و یلزمہم جواز ان یکون للناس مع اتفانہم
بہذہ الصفات امواتا وان لا یکون الباری تعالیٰ حیاً!
یعنی صالحیہ گروہ ہے صالحی کا اور مذہب اُن کا یہ ہے کہ انہوں نے میت کے لئے علم و
قدرت و ارادہ و سمع و بصر کو جائز قرار دیا ہے، اُن کے مذہب کی رُو سے تو یہ لازم آتا

ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں، وہ سب مردہ ہیں اور حق تعالیٰ بھی زندہ نہیں! اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گور پرست مشائخ اسی فرقہ ضالہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک! یہاں غلط فہمی دور کرنے کے لئے اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ جو شخص حضور المورصلی اللہ علیہ وسلم پر دُور سے درود بھیجتا ہے اُس کو آپ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ اس کو نہیں سنتے، البتہ بزرگانِ دین اور محققینِ شرع منین نے اس امر کی تصریح کی ہے اور روایات مرفوعہ میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ جو شخص آپ کے مزار مبارک کے قریب درود بھیجتا ہے اس کو آپ بخوبی سنتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر احمد بن حنبلؒ نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على نائياً بلغته“

یعنی جو درود بھیجتا ہے میری قبر کے نزدیک اُس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو درود بھیجتا ہے مجھ پر دُور سے ۱۰ مجھ تک پہنچا یا جاتا ہے۔ یعنی بذریعہ ملائکہ اور میں خود براہِ راست نہیں سنتا، ورنہ پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جیسا کہ قبر کے پاس کے درود کے متعلق پہنچانے کا ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح ابن حجر مکی نے شرح ہمزہ میں ذکر فرمایا ہے:-

اذا صلى وسلم عليه عند قبره سمعه سماً حقيقياً وورد عليه من غير واسطة وان صلى وسلم عليه من بعيد لسمعته الا بواسطة يدل عليه احاديث كثيرة! یعنی جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اس کو حقیقت میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کا بلا واسطہ۔ اور اگر کوئی دُور سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اُس کو نہیں سنتے مگر بواسطہ (یعنی فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں) بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

جن لوگوں کے قلوب میں غیر اللہ سے مدد سمائی ہے اور یہ اُن کی طبیعتوں میں رہ چکی ہے وہ ایک حدیث اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ”حسن حصین میں حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے اُس شخص کے متعلق جو راہ گم گشتہ ہو فرمایا کہ پکارا عینونی یا عباد اللہ“ اے بندگانِ خدا تم میری مدد کرو! اس حدیث سے استناد ذکر کے کہا جاتا ہے کہ ”ہم راہ گم گشتہ ہیں، ہم پکارتے ہیں۔ عینونی یا عباد اللہ! یا غوث! یا خواجہ، یا نقشبند! یا بدوی! یا شاذلی ہماری مدد کرو!“

حسن حصین کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اراد عوناً فليقل يا عباد الله عینونی یا عباد الله عینونی یا عباد الله (رداۃ طبرانی)

۱۵ ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغون عن امتي السلام (سفیان ثوری کی حدیث عبد اللہ بن مسعود سے، رواہ النسائی و ابو حاتم فی صحیحہ)

اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اُس پر علاء الحق نے جو تنقید کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے۔
(۱) اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن حسان ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے اور ہمیشہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے!

(۲) اس کی سند منقطع بھی ہے، بیچ میں ایک راوی (ابن یزیدہ اور ابن مسعود کے درمیان) چھوٹ گیا ہے اور منقطع کا حکم مثل مرسل ہے اور محدثین اور اہل اثر کی جماعت کے نزدیک یہ محبت نہیں!

(۳) اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عقبہ بن غزوٰان ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کا تقویٰ اور عمل معلوم نہیں۔ چنانچہ تقریباً اہل حجر میں اسی بنا پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب اس حدیث کا ایک راوی ضعیف اور مجہول الحال ہو تو یہ نہ قابل اعتماد ہے اور نہ لائق استدلال!

(۴) جرح سے قطع نظر کو کے اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیں، تو ہم عقل سلیم کا واسطہ کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اموات سے استغاثت پر دلیل ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ سے مراد تو فرشتے ہیں جو حفاظت کے لئے معین و مقرر ہوئے۔

اس حدیث کے مخالف و معارض دوسری حدیث بھی اسی کتاب حصن حصین میں ملتی ہے، جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے:-

اِذَا ضَاعَ لَكَ شَيْءٌ اَوْ ابْنٌ فَلْيَقُلْ - اَللّٰهُمَّ رُدِّ اِلَيْنَا هٰذَا وَهٰذَا الصَّلَاةُ اَمْتٌ
نَقْدِي مِنَ الصَّلَاةِ اِرْدِدْ عَلٰى صَالَتِيْ بِقَدْرَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ فَاَنْهَآ مِنْ عَطَاكَ
وَفَضْلِكَ۔!

یعنی جب آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اُس کا غلام بھاگ جائے تو یوں دعا کرے۔
”اے خدا جو پھیلاتا ہے گم ہوئی چیز کو، اے بھولے بھٹکے کی راہ بتلانے والے تو ہی راہ
بتلاتا ہے بھول اور گمراہی سے۔ واپس دلا دے مجھ کو میری گم ہوئی چیز اپنی قدرت اور
غلیب سے کہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان سے ملتی۔“

علاء بریں ابن عباسؓ سے جو حدیث مروی ہے اور جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اُس میں صاف طور پر حکم دیا ہے
خدا استعنت فاستعن باللہ یہ معارض و مخالف ہے، حدیث عینونی کے اور ظاہر ہے کہ حدیث ابن عباسؓ
موافق ہے نخل کے کلام مجید کے لہذا اس کو دوسری حدیث پر ترجیح ہونی چاہیے!

نما اور استغاثت کی تائید میں اہل استدلال ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال خود پیش کر کے جواب دینے
کی کوشش کی گئی ہے۔ ”یا رسول اللہ! یا غوث! پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں؟ شرک نہیں؟ تردید، فسادی، طبرانی،
ابن خزیمہ، حاکم، بیہقی نے یہ روایت کی ہے۔“

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَ اَتُوْجِّهُ اِلَیْكَ بِمَجِیْبِكَ الْمُصْطَفٰی عِنْدَكَ یَا حَبِیْبُ یَا حَمِیْدُ
اِنَّا تَقَوَّلْنَا بِكَ اِلٰی رَبِّكَ فَاَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلٰی الْعَظِیْمِ یَا نَعْمَ الرَّسُوْلُ الطَّاهِرُ
اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِیْنَا بِمَا هُوَ عِنْدَكَ۔!

اس دعا میں یا محمدؐ کی ندائے اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بھی اس دعا کو صحابہؓ نے خود پڑھا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ یا رسولؐ ایسا غوث! پکارنا شرک نہیں، جائز ہے اور ادھر بھی دو حدیثوں سے استدلال کیسے، اہل استدلال نے اپنی دانت میں ثابت کر دیا ہے کہ یا خواجہ! یا بدوی! یا شاہ ذلی! یا نقش ہندا! پکارنا جائز ہے!

اس حدیث کی تحقیق یہ ہے:-

۱) مروی ہے کہ ایک اندھے نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپؓ میرے لئے حق تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مرض سے شفا دیں۔ آپؓ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور چاہے تو نابینائی پر صبر کر، کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے! اس نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا ہی کیجئے۔ آپؓ نے خود دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دھوکہ سے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو:-

اللھم انی استلک واتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه الیک
ربی فی حاجتی ھذا التفقنی لی فستقہ فیہ (ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طوٹ متوجہ ہوتا ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی رحمت ہیں۔ یا محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف آپؐ کے ذریعہ سے اپنی اس حاجت میں تاکہ میرے حق میں حاجت روائی کی جائے، اے نبی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں مقبول فرما۔!

نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کی کہ اس نے یہ دعا پڑھی اور بڑھ گیا۔ (کنز فی مشکوٰۃ)

۲) یہ حدیث اعتقاد کے بارے میں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ اس کا ایک راوی عثمان بن خالد متروک الحدیث ہے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی نقل قابل حجت نہیں۔ چنانچہ نووی کی تقریب اور اس کی مشرتبہ ترتیب الراوی میں یہ مسئلہ مصرح ہے۔! (قرآن اور تفسیر سیرت)

ترجمہ و ترتیب:-
مولانا مفتی محمد شفیع

بدعات و محدثات

حضرت صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گناہوں سے بچنے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا۔ تو پھر ہر گناہی کا شکار ہو جانا سہل سے!

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کر دیئے جائیں تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذہب نہیں سمجھتے۔ یا اتباع سنت میں متساہل ہیں۔

اس سلسلہ کے لئے علامہ شاطبیؒ اپنی کتاب الاعتصام صلاہ جلد اول میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات دربارہ مذمت بدعات جمع کئے ہیں۔ چنانچہ اُن کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔!

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی“

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا:-
اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ مگر ہم بعض اہم کاموں کے لئے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے، آپ نے فرمایا:- تمہارے قلوب مرچکے ہیں۔ اور مردوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور موت قلوب کی دلیل سبب ہیں۔!

اول یہ کہ تمہارے حق تعالیٰ کو پہچانا۔ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔!

دوسرے تمہارے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔!

تیسرے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا۔ مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔

چوتھے۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔!

پانچویں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں۔ مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتے!
اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کر لیں۔ غرض اس حکایت کی نقل سے یہ سبکہ حضرت ابراہیم ابن ادھمؒ ترک سنت
کو موت قلب کا سبب قرار دیتے ہیں!

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہو کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سُنن میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
کیا جائے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب چھ چیزیں ہیں:-

اول یہ کہ عملِ آخرت کے متعلق اُن کی ہمتیں اور نیتیں پست اور ضعیف ہو گئیں۔

دوسرے یہ کہ اُن کے لئے خوس اُن کی خواہشات کا گہوارہ بن گئے!

تیسرے یہ کہ اُن پر طولِ اہل غالب آ گیا، یعنی دنیوی سامان میں قرون اور برسوں کا انتظام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
حالانکہ عمر اُن کی تھلیل ہے!

چوتھے یہ کہ انہوں نے مخلوق کی، مگر حق تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے!

پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے!

چھٹے یہ کہ مشائخِ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی، تو اُن لوگوں نے اُسی کو

اپنا مذہب بنا لیا اور اُن کے فعل کو اپنے لئے محبت سمجھا۔ اور اُن کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا!

ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیئے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات

کے سیکھنے اور اُس پر عمل کرنے کا کرو۔ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اُس کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ

حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقت جو اُس نے خود تعلیم فرمایا ہے، اُس طریقت سے بہت بہتر ہے، جو تم خود اپنے

لئے بناتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ، خلاف سنت رہبانیت

کا طریقت اختیار کر لیتے ہیں!

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے۔

اور جس چیز سے اُس نے روک دیا ہے، اُس سے بچے!

آج کل لوگوں کو حلاوتِ ایمان اور طہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض و واجبات

کو معمول باتیں سمجھ کر اُن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جتنا کرنا چاہیئے!

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں ایک مرتبہ خواب میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

اے بھٹرا! تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب اقران پر فوقیت و فضیلت کس سبب سے دی ہے۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری

سنت کا اتباع کرتے ہو۔ اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور میرے

صحابہ اور اہلبیت سے محبت رکھتے ہو۔!

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
لوگوں کے تمام اختلافات کی اصل تین چیزیں ہیں۔ اور ان تینوں کی تین منہیں ہیں۔ جو شخص ایک اصل سے علیحدہ ہے، اُس کی منہیں مبتلا ہو جاتا ہے۔
وہ تین اصل یہ ہیں:-

ایک توحید اور اُس کی ضد ترک ہے۔

دوسرے سنت اور اس کی ضد بدعت ہے۔

تیسرے طاعت، اُس کی ضد معصیت ہے۔ !

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ:-

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت جنیدؒ کے اقران میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اُس میدان میں گزر رہا تھا، جہاں چالیس سال تک اسرائیل قدرتی طور پر محصور رہے۔ اور نکل نہ سکتے تھے۔ جس کو ولوی کہا جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے عینی آواز آئی:-

کل حقیقۃ لا تتبع الشریعة ذلی کفر !

جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے !

حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ کی نیک بخشی کی علامت یہ ہے کہ اُس پر حسد اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے ! اور اُس کے افعال مطابق سنت ہو جائیں۔ اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ اور اپنے اجاب و اخوان کے ساتھ اُس کو حسن اخلاق کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اُس کا نیک سلوک عام ہو۔ اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوہ ہو ! اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے، یعنی ضائع ہونے سے بچائے !

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا کیا طریقہ ہے ؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور اُن عقائد اور احکام کا اتباع، جس پر علمائے اسلام کے صدراول کا اجماع ہے اور اُن کی اقتدار کو لازم سمجھنا !
حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوئی اور یہ درجہ اُن کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ ساعی الی اللہ تھے !

ہمت اصطلاح صوفیہ میں توجہ اور تصرف کو کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی غفلت کی قوت کسی کام کے ہوتے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے، اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعفرت اور ہمت اصطلاح کے استعمال کا مدور کہیں صراحتاً ثابت نہیں۔ اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں یعنی دین کے کاموں میں جہت و تہمت اور مضبوطی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم !

حضرت ابو الحسن و راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ اللہ تک مرتب اللہ ہی کی مدد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاحکام کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے موائے اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔!

حضرت ابو محمد عبد الوہاب لفظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ جو صواب و درست ہوں۔ اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خالص اسی کے لئے ہوں اور حق اس میں بھی صرف وہی معتبر ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔!

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ -

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہما کے اصحاب میں تھے، ابدعات سے سخت متفکر اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے کتاب و سنت کے طریقہ پر مضبوطی سے قائم اور متاخر ائمہ و متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن منذر ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام فقرات اور اہل آداب و معاملات پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہے!

حضرت ابو عمر جاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ قیاد و زبانی کے مشہور امام حضرت حنیفہ اور سیفان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:-

زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ان چیزوں کا اتباع کرتے تھے جن کو ان کی عقلیں مستحسن سمجھتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و سلیم ہی ہے جو مستحسنات شرعیہ کو اچھا اور مکروہات شرعیہ کو نا پسند سمجھے۔!

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں نے تین سال مجاہدات کئے مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوئی۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے! مگر وہ اختلاف جو تجرید و توحید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں ہے اور اتباع صرف اتباع سنت کا نام ہے۔ کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں۔!

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن تشریف لائے۔ مشہر میں ان کی ولایت دبیرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید نے بھی زیادت کا قصد کیا۔ اور اپنے ایک رفیق سے کہا کہ چلو! بزرگ کی زیارت کر آؤں۔ ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو جانب قبلہ میں ٹھوک دیا۔ ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی دیس ہو گئے اور ان کو سلام بھی نہ کیا۔ اور فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کرے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو!

امام شافعی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک

اصل عظیم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تارک سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترک سنت وجہ ناراواقت ہونے کے ہمارے۔!

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علانہ ترک سنت اور احداث بدعت پر مہر ہوں، اُن کو بزرگی اور ولایت سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے ؟

نیز ابو زیدؒ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اُس سے ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور اُس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک محقق نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر وہی اور جائز و ناجائز اور حفاظت حدود اور آداب شریعت کے معاملہ میں اُس کا کیا حال ہے۔!

حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

بندہ جو فعل بغیر اقتداء (رسول) کے کرتا ہے، خواہ وہ (بصورت) طاعت ہو یا معصیت، وہ عبث نفس ہے اور جو فعل اقتداء و اتباع سے کرتا ہے، وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء و اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہو اسے بچیں! نیز فرمایا کہ ہمارے (یعنی موفیائے کرام کے) اصول سات ہیں:-

۱۔ کتاب اللہ کے ساتھ تسک۔

۲۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء

۳۔ اکل حلال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو)

۴۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔

۵۔ گناہوں سے بچنا۔

۶۔ توبہ۔!

۷۔ ادائے حقوق۔!

بیزارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہو گئی:-

۱۔ توبہ کا التزام!

۲۔ سنت رسول کا اتباع!

۳۔ مخلوق کو اپنی ایذا سے بچانا!

نیز کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ فتوت (عالی ظرفی) کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔!

حضرت ابوسلیمان داناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بسا اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم موفیاء میں سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک

زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دُعا عادل گواہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ

کتاب و سنت ہیں۔!

حضرت احمد بن ابی النجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کے کرتا ہے، اُس کا عمل باطل ہے!

حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص ہر وقت اپنے احوال و افعال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو مستہم (ناقابلِ اطمینان) نہیں سمجھتا۔ اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرو۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی، تو فرمایا۔ کہ احکام میں تعمیدی، یعنی شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اور تہاؤن فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں سستی کرنا۔ اور اتباع الکراہ والاہوا یعنی اپنی خواہشات اور (غیر معتبر) آراء و رجالی کی پیروی اور ترک الاتباع والاقتدار یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتدار کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالتِ رعبہ بغیر امر صحیح کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی!

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ:-

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر اعتبار اور دار و گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا۔ جب وہ دیکھے کہ یہ اعتبار ادا امر بالمعروف مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر بالمعروف کہا جائے، وہ اس کا ماتحت اور تحت القدرت ہو، یا یہ یقین ہو کہ وہ ہماری بات مان لے گا۔ وغیر ذالک۔ یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جائے گی!

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلف صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کو اپنا قصیدہ اور مردانِ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچھے رہنا معلوم ہو جاتا ہے!

علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔!

سید الطائفہ حضرت حمید بغدادی رحمۃ اللہ:-

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ اُن لوگوں کا قول ہے، جو اسقاطِ اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال (طاعات و عبادات) میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ اُن معنوی و مجاہدین جو جاؤں تو وہ دوسری بات ہے!

اور فرمایا کہ وصول الی اللہ کے جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب بجز اتباعِ آثارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے ہیں سہ یعنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے!

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب (یعنی سلوک و تصوف) کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیثِ رسول کو نہ سمجھے۔ اس معاملہ (یعنی تصوف) میں اُس کی اقتداء نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ اور فرمایا کہ حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے ہوتی ہے، ایک حسنِ ادب۔ دوسرے دوامِ ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و معیت اتباع و سنت اور ظاہرِ شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی صحبت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا حال متغیر ہوا۔ تو صاحبزادہ نے بوجہ شدتِ غم و الم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، ابو عثمانؒ نے آنکھ کھولی۔ اور فرمایا۔ بیٹا! ظاہرِ اعمال میں خلافِ سنت کرنا یہ باطن میں ریا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنائے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خواہشات ہوا کو حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گویا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وان تطيعوا تهتدوا۔ یعنی اگر تم بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے!

حضرت ابو الحسین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

خُب کو تم یہ دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے جو اس کو علمِ شرعی کے حد سے نکال دے تو تم اُس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے:-

- ۱۔ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔
- ۲۔ علم کے خلاف عمل کریں۔
- ۳۔ جس چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔
- ۴۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔

علامہ شاطیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تو اُن کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے صوفیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنا وہ شخص ہے، جو اُس کے ادا کر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو۔ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ متبع ہو!

حضرت شاہ کربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے نفس کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ کے ساتھ مجبور کرے اور ظاہر کو اتباعِ سنت سے آماستہ کرے اور اپنے نفس کو اکلِ حلال کی عادت ڈالے۔ تو اُس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

ابو سعید خدریؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:- ظاہرِ شریعت میں باطنی حالت کا مخالف ہو۔ وہ باطل ہے۔

ابو العباس ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ، جو سید الطائفہ حضرت جلیل کے اخوان میں سے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو شخص اپنے نفس پر کھاپ اُٹیہ کو لازم کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نورِ معرفت سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور کوئی

مقام اُس سے اعلیٰ و اشرف نہیں ہے، کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اعمال و اخلاق میں اُن کا متبع ہو۔
نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے اوامر و احکام سے غافل ہو۔ اور یہ
کہ اُس کے آداب و معاہدے سے غافل ہو!

ایراہمیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ بلکہ عالم صرف وہی شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور سنت نبوی
کی اقتدار کرے۔ اگرچہ اس کا علم بھلا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کافیت کیا چیز ہے، فرمایا:-
”دین بلا بدعت و عمل بلا آفت و قلب بلا مشغل و نفس بلا شہوت!“

دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے یعنی بدعات و محترعات کی آفتیں اُس میں شامل نہ ہوں

اور قلب فارغ جس کو بغیر اللہ کا مشغل نہ ہو۔ اور نفس جس میں شہوت کا (غلبہ) نہ ہو۔!

اور فرمایا کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو!
حضرت بنان حمال رحمۃ اللہ علیہ:-

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے۔ فرمایا۔ چار چیزیں:-

اول۔ جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمے لیا ہے۔ اُس میں اُس پر اعتماد و توکل کرنا (یعنی رزق)

دوم۔ احکام الہیہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

سوم۔ قلب کی حفاظت (یعنی تفکرات سے)

چہارم۔ کوفین سے فارغ ہو کر توجہ محض ذات حق کی طرف رکھنا!

حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص کو حق کا صحیح راستہ معلوم ہو جاتا ہے اُس کو اُس پر چلنا بھی سہیل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک سپہ سالار ہے
راستے کے لئے کوئی راہبر و رہنما بجز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے!
ابو اسحاق رقاسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں، یا نہیں۔ تو علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہو
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور دلیل اس کا
حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:-

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله !

حضرت تمشاد و دیوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

آداب مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوان طریقت کی حرمت کا خیال رکھے۔
اور اہباب کی فتنہ (زیادہ) نہ بڑھے اور آداب شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے!
ابو علی روزباری قدس سرہ:-

آپ سے کسی نے ذکر کیا۔ بعض صوفیاء غنا و مزا پرستی میں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرے لئے عمل ہے، کیونکہ میں

ایسے درجہ پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تو پہنچ کہا کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں، بلکہ جہنم تک !

ابو محمد عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص فرائض شرعیہ میں سے کسی فریضہ کو منائع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سن کی رخصت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص سن کی رخصت میں مبتلا ہوتا ہے وہ بہت جلد بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے !

ابو یعقوب نہر جوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

صوفی کا افضل ترین حال وہ ہے، جو علم شریعت سے زیادہ قریب ہو !

ابو عمرو بن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو حال علم کا نتیجہ نہ ہو، اس کا ضرر نفع سے زیادہ ہے !

حضرت بندار بن احسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اہل بدعت کی صحبت حق سے اعراض پیدا کر دیتی ہے !

ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

طریق تقویٰ کھلا ہوا ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قائم ہے۔ اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت

فی الجہت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے۔ اور اپنے نفس اور مخلوق سے جدا ہو جائے اور اپنی دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، صرف وہی شخص صاحب اور مصیب ہو !

ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

تصوف کی اصل صرف کتاب و سنت کا التزام اور بدعات دہوا سے اجتناب اور مشائخ طریقت کی عظمت و احترام

اور خلق اللہ کے اعذار پر نظر، اور ادب و مروت اور تاملات اور خصلتوں کا ترک ہے !

احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ چالیس سے زائد مشائخ صوفیہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ جو سمجھ ان کے

لئے کافی سے زائد ہیں۔ اس لئے انہی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ اس مقدس جماعت کے اکثر افراد سے اسی قسم کے اقوال منقول

ہیں۔ جن کے جمع کرنے کے لئے ایک دفتر چلے۔ حق تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور

بدعات و مخترعات سے بچائے اور اس ناکارہ کو بھی ان حضرات کے ذمہ میں محسور فرمائے۔ (آمین !)

مولانا محمد اسماعیل سلفی (گوجرانوالہ)

زیارتِ قبور

قبر کے متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات

”قبر“ گہری زمین کو کہتے ہیں۔ دفن میت کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس لئے اُسے ہی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لئے آیا ہے۔ تھامدہ فاقبورہ (۸۰-۷۱) انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی، یہاں تحدیث بالنعیم مقصود ہے، انسان کی لاش ذلت سے بچ گئی! کہیں دوسرے واقعہ میں صمت ذکر آگیا ولا تقم علی قبورہ (۹-۸۵) منافق کی قبر پر بھی آپ مت جائیں حتیٰ ذرتم المقابر (۱۲-۱۱) بیعت من فی القبور (۲۲-۷۷) ان القبور لجعثرات (۸۲-۸۴) ان مقامات میں قبر کا ذکر تذکرۃ حادثہ کے طور پر آیا ہے، اس میں نہ اعزاز ہے نہ استحقاق!

اہتمامِ آفرینش میں سب سے پہلا ناحق قتل بآبیل کا ہوا۔ قاتل حیران تھا کہ لاش کس طرح ٹھکانے لگائے، ایک کوٹے کی رہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنبھالی جاتی ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی محنت پسندی اور کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ بآبیل ایک ٹیک آدی تھا، نہ اُس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا نہ کسی دوسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا!

اصحابِ کہف

اس کے قریب قریب اصحابِ کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے، ظالم حکومت سے بچ چکا کہ ایک غار میں پناہ لی، اُن پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوگئی تجسّمہم ایقاظا دہم رُقود۔ وہ سو گئے، غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لئے وہاں مسجد بنادی، اہل بدعت نے اسے کھینچ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لئے جواز کی دلیل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ استدلال قطعاً بے مفس ہے۔ جب نص قرآن کے مطابق اصحابِ کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدی سو رہے ہیں، قبر ہے نہ موت، اس لئے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے!

سابقِ انبیاء علیہ السلام

قرآن حکیم میں انبیاء کے نقص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں اکثر کا انتقال زمین پر ہوا۔ اللہ یہیں دفن ہوئے، وَمَا جَعَلْنَا مِنْ جَسَدٍ اَلَا یَاکُلُوْنَ وَمَا کُنُوْا خَالِدِیْنَ! وہ کھانا بھی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے۔ دینا کا قانون یہی بنایا گیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَا کُمْ وَفِیْهَا نُعِیْدُکُمْ وَفِیْهَا نَخْرِجُکُمْ تَارِدًا اٰخِرٰی! اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہو گا!

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کلیبے سے مستثنیٰ نہیں ہیں اس لئے باوجود کسی کی صحیح قبر کا علم نہیں، کبھی اُن پر میلا

نہیں لگا، کسی نبی سے منقول نہیں کہ وہ دوسرے نبی کی قبر پر زیارت کے لئے گیا ہو۔ یا اپنے امتیوں کو حکم دیا ہو۔ کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے نبی کی قبر پر اس قسم کی نذر تیار کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء علیہم السلام سے یہ رسم منقول نہیں!

قبل اسلام کی رسوم!

صحیح دین میں تو قبور کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا۔ مگر علوم اور علما لغین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں۔ اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان چور دروازوں کا پتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء نے ایجاد کئے مشرکین کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء علیہم السلام اور اہل حق کی مخالفت کرتے رہے، جب یہ لوگ دُنیائے رخصت ہو گئے تو ان کے ثبوت بنانے شروع کر دیئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی قبروں کو کسب معاش کا ذریعہ بن لیا۔ احادیث فقیر سے قبور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بجا نہ ہو گا :-

۱۔ قبروں کو چُختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا!

۲۔ ان پر سجدہ کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا!

۳۔ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، محاورت کے طریق سے دُنیائے کمانا۔

۴۔ قبروں پر میلے لگانا، عرس کرنا اور ان پر اجتماعات منعقد کرنا اور اسے "عید" اور مسرت تصور کرنا!

احادیث سے جہاں ان بیماریوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے کراہت اور نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پرانی خرابیوں کو تلخیں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ امت کو ان غلط اثرات سے محفوظ فرمانا چاہتے ہیں جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح وابستگی مشرک کا نہ عقائد کا موجب ہے! آنحضرت کے ارشادات کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا، اسی وجہ سے آپ نے لعنت فرمائی۔ ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا مرد جب طریقت بھی ہے۔

آنحضرت کے ارشادات!

۱۔ عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحصر القبر وان یمشی علیہ وان یقتل علیہ ودوی۔ ان یکتب علیہا (احمد مسلم)

حضرت جابر نے فرمایا۔ آنحضرت نے قبر پر نہ لگنے اس پر بنا کرنے قبر پر بیٹھنے اور اس پر بکھنے سے منع فرمایا۔
 ۲۔ عن عائشة ان ام سلمة ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینة وانہا ہاد من الحبشة و ذکر لہ ما مات فیہا من الصور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک قوم اذا مات فہم العبد الصالح او الرجل الصالح ہوا علی قبور مسجد وصور وافیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ (متفق علیہ)

ام سلمہؓ نے آنحضرتؐ کے پاس جبشہ کے ایک مسجد کا ذکر فرمایا۔ جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ان لوگوں میں جب کوئی ٹیگ آدمی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرتؐ کی آخری عدالت میں ہوا۔ اور ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لئے نہیں بنانی چاہیے!

آنحضرتؐ کی نظر میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضورؐ کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ شرار الخلق و تمام مخلوق سے بدتر ہیں!

عن عطاء یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد
استند غضب اللہ علی قومہ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد (رواہ مالک من سلاورواہ)
الہذا عن زید عن عطاء عن ابی سعید الخدری عن فرعا
آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اے اللہ! میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ ازبس ناراض ہے جن لوگوں
نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد گاہ بنایا۔ مآلک نے اسے مرسل روایت فرمایا ہے۔ اور ہزار نے ابوسعید
خدری سے مرفوعاً ذکر کیا ہے!

تواتر

اس مضمون کی احادیث آنحضرتؐ سے تواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرتؐ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی

ہے۔

فقد تواترت النص من عن النبی صلعم بالنہی عن ذالک والقشد ینفیدہ۔

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۵ مطبعہ انصاری دہلی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابوحاتم، ترمذی، نسائی، مستقی و دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، حضرت عائشہؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، جندب بن عبد اللہ الجلیؓ اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے!

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا، قبر کو قبلہ کی طرح سامنے رکھنا شرعاً حرام ہے۔ جندب بن عبد اللہ کی روایت میں ہے:۔

الاوان من کان قبلکد کافرا اتخذون قبور انبیائہم وصالیہم مساجدا

فلا اتخذوا القبور مساجد فانی انہما کفر عن ذالک (مسلم)

تمہ سے پہلے لوگ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدے کرتے تھے، تم قبروں کو ہرگز سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تم کو اسی سے منع کرتا ہوں۔

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صلحاء کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے!

اسی قبر جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنحضرتؐ کی نظر میں وثن کے حکم میں ہیں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور
ولا تصلوا ایہا (مسلم)

قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھو !
اگر قبر کا نشان مل جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد حنیف، حرم مکہ اور مسجد نبوی کے
متعلق موی ہے کہ ان میں سے بعض میں مشرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء علیہم السلام کی۔ لیکن اب وہ سب ناپید ہیں۔
اس لئے مشرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جائز ہے !

شریعت کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ مسجدیں قبر پر، نہ قبروں پر مسجد۔ قبر اور
مسجد دونوں کے احترام کی ذمیت الگ الگ ہے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیئے !
قبروں کے پاس مسجد

عام طور پر مشہور مزاروں اور آستانوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز
افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے گھر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہو۔ اس کا
مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہو سکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل مسجد اپنے
مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے اس لئے آنحضرت نے قبروں کے
پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی، اذاعات فیہم المہاجل الصالح بنوا علی قبور
مسجداً۔ حضرت جابرؓ کے الفاظ یہ ہیں۔ نہی ان یحصص القبور ان یجی علیہ۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر بنا کر نایہ فعل ممنوع
ہے۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اسی میں نماز دوسری مساجد سے
افضل ہے، تو اس میں نماز نادرست ہوگی !

قبروں پر عرس اور میلے

قبر سے شاد رُخ کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دیوانی ہو، اس کے دلچنے سے موت کا تصور آنکھوں میں بھر جائے۔
دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ
وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، خوبصورتی اور شان و شوکت نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گھکاریاں نہ ہوں !
تاج محل ایسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی ثروت اور اسراف ہی کا خیال
ذہن پر غالب ہوگا !

قبروں پر شاد رُخ و شغف، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے منافی ہیں، اس لئے آنحضرت نے فرمایا،

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا

تجعلوا قبوری عیداً او صلوا علی فان صلاتکم تبلیغی حیث کنتہ (نسائی، ابوداؤد)

آنحضرت نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (نوافل عرس پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ۔ کہا دھرم

کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے !!

بیت پرستوں کی زیارت

اہل کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ تمام شرائط میں مشترک ہے، قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے! مگر سب سے اہمادیش سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسمانی تعلیم سے انحراف کر چکے تھے اور اوہام پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشابہ پرستی، استخوانوں پر عرس اور اجتماعات ان میں رواج پا چکے تھے!

بیت پرست قبروں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے۔ اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر تنہا عت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، جو لوگ کھڑے بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں وہ لیٹے ہوئے بزرگوں کی پرستش کیوں کریں۔ جب کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں فاشب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے!

اصل مرض!

بیت پرستی اور قبر پرستی میں اصل مرض یہ ہو کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرنی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی مرزوقیوں کیونکر ٹھہری کر سکیگا۔ وہ بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا نظام نظروں سے غائب اور اکیلا خدا کیسے چلائے گا!

اجعل الاکالہ الہا واحداً ان ہذا لشی عجائب (سورہ ق)

محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے تمام لڑکوں کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے!

ما سمعنا بظننا فی اہلقت الاخرۃ ان ہذا لا اختلاف!

ہم نے تو یہ توحید کسی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے!

اسی لئے زندوں کا تو تسل، مردوں کا تو تسل، قبروں کی بیڑیاں بچوں کے واسطے گھڑے گئے۔ تاکہ نظر کے سامنے کوئی قوسما مابو، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ سہی غیر مستقل ہی سہی۔ اس قسم کے عطائی الہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے۔ خدا کی حکومت میکڑیٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

سادری یہ معیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور باپ تو تسل کی تسکین ظاہری شفاء اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے تشنگی کبھی قبروں سے ٹھہری کی جاتی ہے کبھی بتوں سے!

بیت پرستوں نے ان کھڑے کھلے مرنی بچوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لئے ان کو قبروں کی کچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ مگر مشرک کی ذہنیت میں ایک گونہ مساوات ہائی جاتی ہے، اس لئے قبر پرستی کے تھوڑے بہت آثار ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سورہ نجم کی تفسیر میں ابن جریر فرماتے ہیں ابن عباسؓ مجاہد اور ابو صالح کات کی تا کو مستند پڑھتے تھے اور فرماتے۔

فان رجلا یلت السورۃ للحاج فہات فعکوا علی قبورہ فعبودہ (ابن جریرؒ ۳۵)

یہ بزرگ حاجوں کو ستر بھگو کر بلایا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر لوگوں نے اعتکاف کیا اور اُن کی پرستش کی!

حافظ ابن کثیر نے ہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جلد ۲ ص ۴۰۰۔ علامہ بدرالاسلام عینی مشروح
 صحیح بخاری ص ۹ جلد ۹، تفسیر مظہری ص ۱۱۷ جلد ۹۔ صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر ابن جریج سے نقل فرمایا ہے۔
 انہ کان من جل بن لقیف بلس السویق بالزیت قلما توفی جعلوا قبره وتثنا (روح المعانی ص ۵)
 اور جب یہ پرستو شاہ فوت ہو گئے تو عمرو بن یحییٰ نے کہا کہ یہ ولی پتھر میں سما گئے ہیں، مرے نہیں۔ لوگو! نے پتھر کی عبادت
 شروع کر دی۔ اور اُس پر ایک مکان بنا دیا۔ (روح المعانی ص ۵۵ الاصنام کلی)

ان اشارے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بُت پرست قوم رہتے تھے قبر پرستی کا شوق فرمایا کرتے تھے!
 اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع قمع فرما دیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
 کو جس طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بُت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی، وہ اپنے اعمال یا اپنی بے بضاعتی
 کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔!

اذ استلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (بقرہ)
 جب میرے بندے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے بلائے
 میں سُنتا ہوں اور کوئی استجب لکم۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا!
 مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناوٹی وسیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بُت پرست
 اور قبر پرست مبتلا ہو چکے تھے!

پختہ قبر

آج کی طرح قدیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکانداری کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی حسیگ
 استخوان فروزشوں نے لی اور چند حقیر یا مہینوں میں ایک خانقاہ نے انہیں حسی دکان کی صورت اختیار کر لی۔ اور
 بیہاریوں نے انہیں فائدہ بخش بزنس شروع کر لیا۔
 شارع حکیم نے پختہ قبروں کو موزع قرار دے دیا۔ جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تعمیر ہو چکی
 ہو تو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ نے اُن کو حکم فرمایا۔
 ان لا تدع تمثالاً الا طستہ ولا قبراً مشرفاً الا سریة۔

تمام بُت مٹا دو اور تمام اونچی قبریں بتر کر دو!
 حضرت علیؓ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو قائم رکھا اور ابوالہباج رسی کو اس پر مقرر فرمایا۔
 قبر کے متعلق اس بے اعتدالی کا یہی اثر ہے کہ بعض مقامات پر بدکردار عورتوں تک کی قبریں مسجد بنی ہوئی ہیں ان پر
 چراغ جلائے جلتے ہیں، مجاور درمیں سے روٹی کھا لیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک!
 امام شافعی فرماتے ہیں:-

واجب ان لا یبنی ولا یحصر فان ذالک للزینۃ والخیلاء وليس المذیت موضع واحد
 منہما ولم یقبروا المہاجرین ولا انصاراً حصۃ (قال الرادی) من طائفتہ ان
 رسول اللہ صلعم نہی ان تبنی القبر و لا یخصس اقال الشافعی وقد رایت

من الوکاة من یهدم بکفة ما بنی فیها فلم ار الفقهاء لعیون - (الام للشافعی ص ۲۴۷ جلد ۱)
مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بنا کر کی جائے، نہ چونہ لگا یا جھلے، عمارت، زینت، یہ تکبر کا نشانہ اور موت کے لئے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں اور انصار اور مہاجرین کی قبروں کو میں نے پختہ نہیں دیکھا، طاؤس فرماتے ہیں آنحضرت نے قبر پر بناء اور بتھیس سے منع کیا۔ شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے امراء کو دیکھا وہ قبروں کو گراتے تھے اور اہل علم اسے محبوب نہیں سمجھتے تھے۔ !

امام مالک فرماتے ہیں:-

اکبر بتھیس القبور والبناء علیہا وهذا الجارۃ اللتی یبنی علیہا۔
میں قبر کو گچ کرنا پسند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی !

چند آثار مزید اس معنی میں ذکر فرمائے:-

قال سخون فہذا آثار فی تسوینہا فکیف بمن یرید ان یبنی علیہا (منہ)
سخون فرماتے ہیں ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اس کے برابر بنی جائے جو اس پر عمارت بنانا چاہے اُن کا کیا حال ہوگا !

علامہ شافعی ارشاد فرماتے ہیں:-

واما البناء علیہ فلم او من اختار وجوازہ - (شامی ص ۹۳ جلد ۱)
میری تقریریں کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہو !

اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ سے نقل فرماتے ہیں:-

وعن ابی حنیفۃ یکرہ ان یبنی علیہ بناو من بیت اوقبۃ و منحوز الک
لما روی جابر نہی دسوں اللہ صلعم - (ص ۹۳ جلد ۱)

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے۔ جیسے صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے۔

علامہ کاسانی البدایۃ والنہایۃ میں فرماتے ہیں:-

وکرہ ابو حنیفۃ البناء علی القبر وان یعلم بعلامۃ وکن ابو یوسف الکتابۃ (ص ۳۲ ج ۱)
امام صاحب نے قبر بنا کر منع فرمایا۔ اور ابو یوسف نے کتابت کو !

مسنون زیارت

جاہلی زیارت اور اس کے متعلق آنحضرت کے ارشادات آپ ملاحظہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے

مقام صہ پر غور فرمائیے:-

عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نھیتمک عن زیارت القبور فزودوها فانما ترہد فی الدنیا وترتد فی الآخرۃ - (ابن ماجہ، مسلم، ابوداؤد، ابن حبان حاکم، ترمذی)

آنحضرتؐ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے!

علامہ کاسانی حضرت جابرؓ کی روایت بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں:-

کان ذالک من باب الزینہ ولا حاجة بالہایت الیہا ولا نہ تفضیع المال
بلا فائدۃ فکان مکسر وہا البدائع والصنائع - (منہج ج ۱)

قبر پر عمارت اور چرچہ وغیرہ لگانا زینہ ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے بے فائدہ مال برباد ہوتا ہے، اس لئے یہ مکروہ ہے۔ ثنائی کی عبارت میں یہ مراحا موجود ہے!

اس لئے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو بالقاف ائمہ ناجائز ہے، قبرستان ویران ہونا چاہیئے۔ جن قبر پر عمارت بنائی گئی ہیں، فقہاء کے نزدیک اُن سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا مہینوں زیارت کے لئے ضروری ہے کہ اس سے زہد نمایاں ہو اور آخرت یاد آئے۔ علامہ اور ابن اللہ کی قبروں پر جو یہ قبے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت کی رد سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ باحق ائمہ نادرست ہے!

مسنون دعا

جب قبر کی زیارت کرے تو قریہ سلام کہے اور جنازہ کی طرح میت کے لئے دعا کرے:-

السلام علیکم اہل دیار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکم لا حقون!

اس کے سوا اور ادعیہ کے جملے آنحضرتؐ سے مروی ہیں۔ جو اہل سنت سے مخفی نہیں!

قبر پرستی کب شروع ہوئی؟

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود و امہ نصاریٰ میں تھا۔ مشرکین میں بھی شرک کی یہ قسم مروجہ تھی لیکن کم۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آنحضرتؐ کے ارشاد گرامی کے مطابق لتتبع سنن من کان قبلکم حدوا النعل بالنعل (الحديث) تم پہلے لوگوں کے قدم بقدم چلو گے جس طرح جوڑتے کے تلے باہم برابر ہوتے ہیں۔ قبر پرستی کا رجحان تیسری صدی میں شروع ہوا۔

امام شافعیؒ شاہد میں پیدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصار اور مہاجرین کی قبروں کو دیکھا اُن پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام کا انتقال سنہ ۲۰۴ھ میں ہوا، اس وقت جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے مشاہد سادہ تھے۔ اہل علم کی کثرت تھی، اس جہالت کا رواج ممکن ہی نہ تھا!

اسلام کی فتوحات جب دور تک پہنچیں، فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تقیبات نے مفتوحہ اقوام کو متاثر کیا، مفتوحہ اقوام کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تصوف، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے قانون، اسباب کی پابندی کا نام تھا، مسلمان پوری کوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے و ان خالفنا ہی نظام تھا۔ اور عقیدہ مندی کا یہ غلو!

یہود و نصاریٰ، معری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو اس لئے خائفانہ نظام کی ضرورت پیدا ہو گئی، کم کھانا، دم کشی، چلے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک میاں، اس نئے تصوف کے

اجوائے ترکیبی قرار پائے شیخ کا تصور، و خائف کے ذہن میں شرک، مجھ کے رہنا، فتنہ کشی، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض اعضاء کو منقطع کر دینا، یہ سب اسی مخالفت ہی تصور کے گوشے تھے۔ جو یہودی فقر اور ہندوستان کے سادہ سمجھوں سے اخذ کئے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انہیں اسلام کا ہر رنگ بنا دیا گیا، ان مشقوں میں کچھ فائدے بھی تھے، کچھ نفسیاتی اثرات بھی۔ جس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی مخالفت ہی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے!

شیخ اور میر کے ساتھ بے پناہ حقیقت نے شیخ کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا گیا، اس پر تنقید ناجائز قرار دی گئی ہے

ہے نئے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معان گوید

کہ سالک بے خبر ز بود ز راہ و رسم منزل ہا

خالف ہی نظام میں یہ غربی تھی کہ اس میں اطاعت کلمے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدار ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ عنوان تھا کہ شیخ اور میر کی کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لب لاشائی کی اجازت نہ تھی، بس سنو، دیکھو اور اطاعت کر دو!

یہ عجیب آج بھی مخالفت ہی نظام کا لازمی جزو ہے، قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف آپ کہتے ہی دلائل دیں کتاب و سنت سے شراہد و براہین ایسے مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے معنی بدل میں اپنے مشائخ اور اصحاب سلسلہ کے افعال و اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں!

دقت کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرین تبدل ریح آیا ہے، لیکن چھٹی ساتویں صدی ہجری میں یہ بیماری زوروں پر تھی۔ نام نہاد صوفیوں کے کوئی گردہ اپنی دکان میں سجائے ہوئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقابلہ دفاعی فرقہ کے ایک فقیر سے ہوا۔ جس نے حکومت اور اس کے عمال کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس سے شیخ الاسلام نے کہا کہ آپ جی آگ میں کودنا نہیں، میں بھی کو دنا ہوں جس کو آگ نہ جلائے، وہ سچا ہوگا، شیخ نے فرمایا کہ آگ میں کودنے سے پہلے میں اور تم دونوں ننگ اور سرکہ سے غسل کریں گے۔ اس شراب پر وہ فقیر صاحب رہ گئے اور شیخ الاسلام کا میاب رہے شیخ نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ الصوفیہ والعقرا میں لکھا ہے۔!

چراغ جہلانا

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دوائی ہے، اسی طرح چراغ جہلانا بھی نمرج اور ترک کے دوائی سے ہے۔ آنحضرت نے فرمایا:-

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السراج!

اس سے ظاہر ہے عرب قبروں پر چراغ جہلانا لٹاتے تھے، اس سے آنحضرت کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اُسے ناپسند فرمایا۔ اور جس محل پر حضور "اعت" فرمائیں، اُس کی دینی مغفرت اور آخری حشران کی اجلا کوئی انتہا ہے!

قبر پر کھول چڑھانا

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی ذہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اُسے تو انھیں بند کر کے مان جیتے ہیں اور اسلام کے مسائل سامنے آجائیں تو اذمرا پابست بن جاتے ہیں!

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی

تقلید سوچے بغیر کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ قبروں پر پھول پڑھ رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ میت پر راز کی روشنی سے میت کو روشنی نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چونکہ یورپ سے یہ سنت رچی آئی ہے، اس لئے بابو لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر کر دالمنہدی سے الہ پر خود کیا جائے، اب بڑے بڑے یہ رسم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور فزاد کے دودوں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول پڑھانا خیر سگالی کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ رسم ان حلقوں میں حناص دینا داری بن چکی ہے۔ لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے!

علوم جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کربلا، نجف، اہلبعداد وغیرہ شہروں میں مزارات پر قبے دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے یقیناً شرعی احکام کے ماتحت بنے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے! اپنی مزارات کو دیکھ کر امام حاکم صاحب مستدرک نے فرمایا:-

هذه الاما نید صیحة و لیس العمل علیہا فان ائمة المسلمین من الشرع
والمغرب ملکوب علی قبرہم و هو عمل اخذہ الخلفاء عن السلف!

(مستدرک حاکم ص ۱۳۱)

قبر پر لکھنے کے خلاف تمام اسانید صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مشرق سے مغرب تک ائمہ کی قبروں پر لکھا گیا ہے اور یہ خلف نے سلف سے لیا ہے! حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ بعد کے ائمہ نے ایسا کیا، جن کا قول و فعل حجت نہیں، حدیث کا ناسخ ہر نا تو بڑی استہی، آنحضرت ارشاد تو آنحضرت کے ارشاد ہی سے منسوخ ہو سکتا ہے۔ (امام ذہبی تلخیص مستدرک میں فرماتے ہیں:-

قلت ما قلت طائلا ولا نعلم صحابیا فعل ذالک وانما شیئ اسدثہ

بعض التابعین فمن بعدہم ولم يبلغہم النہی - (ص ۱۳۱)

امام حاکم نے کوئی کام کی بات نہیں نہ مائی۔ یہ فعل کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ

بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی ایجاد ہے۔ جن کو آنحضرت کی نہی کا

علم نہیں ہوا۔!

روضة نبویہ علی صاحبہا الف صلوة و تحیہ

آنحضرت کے انتقال کے بعد جیم المہر کو حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہوئے حضرت عمر کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ نے حجرہ میں ایک دیوار بنا کر قبر کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حجرہ مبارکہ کی مرمت کرائی، اس وقت قبریں اپنی حالت پر کچھ تھیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مغربی دیوار گر گئی۔ خلیفہ نے ابن مزاحم کو حکم دیا۔ حجرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنادی گئی۔ اس وقت حجرہ شریفہ مربع تھا۔ خلیفہ عبدالملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کرایا جائے۔ مدینہ منورہ کے علماء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبور مسجد میں نہ آئیں۔ بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شمال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر حجرہ کی مربعہ عدلت کو محسوس

کر دیا۔ قبہ جنوب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ ناویہ شمال کی طرف ہونے سے قبر شریف کو سجدہ نہیں ہو سکیگا۔ آئینِ قیم اس کے متعلق فرماتے ہیں :

فاجاب رب العالمین دعاءہ
و احاطہ بثلاثة المجددات
حتى غدت ارجاءہ من عاءہ
فی عزۃ وحایۃ وصیان

آنحضرت کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ مجروحہ تہہ میں تین دیواریں بنادی گئیں اور اس کے اطراف اہل شریک کے سجدوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صرف کو نہ ہے جسے سجدہ کرنا ممکن نہیں !

اس کے بعد مجروحہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی۔ آنحضرت کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبد اللہ سمہودی نے وقفاً و لوقاً و ماخبار و دار المصطفیٰ میں اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے !
مجروحہ میں سائل ہونے کے بعد مجروحہ پر پختہ اینٹوں کی حبابی لگادی گئی۔ مجروحہ کی جہت مسجد کی جہت سے مل گئی۔ اس کے مغرب میں قلا دون صالحی مشہور ہے جس کی حبابی لکڑی لگادی، لکڑی کا جھگڑا بچے سے مربع تھا اور اسے مشن (آٹھ کونہ) کہہ دیا گیا۔ اسے قبہ رزاق کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبد القوی کے مندرجہ سے کیا گیا۔ مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ جب کمال الدین کو معزول کیا گیا تو عام نے اسے قبہ سازی کی پاداش سمجھا !

جب یہ خستہ ہو گیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلا دون نے اس کی مرمت کی۔ پھر ۷۶۵ھ میں ملک اشرف بن حسین شعبان نے اس کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سمہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے !

یہ تعمیرات ملکی اور تعمیری مصالح کی بنا پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضور کے کسی ارشاد یا وصیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرام کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد خضریٰ کی عادت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبروں کے لئے دلیل بنا کر پیش کرنا عقل و فہم کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قبہ مبارک کے یہ امتیازات کوئی شرعی سند نہیں ہیں !

محققین علماء احناف نے قبروں کے ساتھ اس معاملہ کو مباح قرار دیا ہے، چنانچہ قاضی شمس الدین صاحب پانی پتی نے فرمایا :-

”مسئلہ قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآں ساختن و عرس و امثال آن و چراغان کردن ہمہ بدعت است بعضی اذان مکررہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ بدعتی و افروزان نزد قبر و سجدہ کنندگان را لعنت گشت و فرمودہ قبر مرا عید و مسجد نکند و درون مسجد سجدہ نکند و در روز عید بولہ جمع در سال مقرر کردہ شدہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم را فرستاد کہ متبیر مشرفہ را برابر کند ہر جا کہ نصیر بر بندہ محمد کند۔“ (ارشاد الطالبین ص ۳)

انبیاء کی قبروں کو اونچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلانا، بدعت ہے۔ ان میں بعض بدعات مکررہ (غریبی) ہیں۔ آنحضرت نے قبر پر چراغ جلانے والے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا :- زمیری قبر پر میل نہ لگے۔ نہ اس پر مسجد بنائی جائے، نہ ایسی مساجد میں نماز ادا کی جائے۔ نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماع کی جائے۔ !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اونچی قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویر رکھیں اُسے مٹا دیں!
زیارت کے آداب

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبر پر جائے تو دعا و مسنون پڑھے۔ دعا و مسنون کے جس قدر الفاظ آنحضرت سے منقول ہیں، اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ ان میں صاحب قبر کے لئے دعا کی گئی ہے، صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا حلال ہے، جب یہ دعا کسی دوسرے کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہوگی، آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے: "الدعاء للعبادة" دعا عبادت کا مغز ہے، ایک حدیث میں آیا ہے: "الدعاء هو العبادة" دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔!

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی دلی شریک ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی۔ جس نے کسی نبی سے دعا کی یا ولی سے، اُس نے اُسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ اس لئے قبر کی زیارت کے وقت صاحب قبر کیلئے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس نے خود صاحب قبر سے دعا کی اُس سے کچھ طلب کیا، یہ شرک ہوگا، اُس کے تمام اعمال منسوخ ہوں گے!

بلکہ صحیح مذہب یہ ہے کہ قبر کو مقام تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھو کہ دعا کرنا کیہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا جلدی قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اثر مشہور ہے کہ امام شافعیؒ حضرت امام ابو حنیفہؒ کی قبر کو قبلت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند حضرت امام شافعیؒ تک نہیں پہنچتی!

زیارت کا ایک یہی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبرہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جس طرح جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اصحاب قبر نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ ان سے کچھ مانگنا عبث بھی ہے اور گناہ بھی!

غلط بیانیوں

قبر پر ستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:-

اذا تخمیرتم فی الامور فاستعینوا یا اهل القبور!

جب ہمیں کسی کام میں چرانی ہو تو اہل قبر سے مدد مانگو۔

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، محدثین نے مراعاتاً فرمایا ہے یہ مجھوٹی بات ہے

ہو کلام موضوع مکذوب بالاتفاق العلماء۔ (واقفنا الصراط ص ۵۸) اہل علم کا اتفاق یہ کہ یہ نہوٹی بات ہے!

شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

"اس حدیث قول مجاہدان است برے اخذ نہ روینا زیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اخترا کردہ اند۔" (بلغ المبین ص ۵۵)

یہ حدیث نہ دینا ذرا جمع کرنے کے لئے مجاہدوں نے آنحضرت پر اختراع کیا ہے!

احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں! محدثین اور محققین موفیہ نے اسے موضوع

قرار دیا ہے۔ اعتقاد کے مسائل میں بناوٹی روایات سے استدلال کرنا لاشعری کی دلیل ہے!

اسی طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے۔ خاعینونی یا عباد اللہ (اللہ کے بند و میری مدد کرو)
یہ الفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے، ابو اعلیٰ بکران وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں :-
اذا قللت دابة احدکم ہار من فلاة فلینادیا عباد اللہ احبسوا علی فان اللہ
فی الارض حاضرًا یحبسہ !

جب ہتھارے جانور جنگل میں گم ہو جائیں تو آواز دو کہ اللہ کے بندو ! اسے روک لینا، اللہ
کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو گا جو انہیں روک لے گا

اگر گھڑی دیر کے لئے اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ناداقت آواز دے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ
وہاں موجود ہو گا جو اس جانور وغیرہ کو روک لے گا !

اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں !

امام شافعیؒ سے منقول ہے اصحاب بنی ضیق فد عوت عند قبر ابی حنیفہ (واقفنا ۵۹۶)

یہ بھی امام شافعیؒ پر اقتراب، اولاً امام شافعیؒ جب بغداد آئے تو حضرت امام کی قبر چندان مشہور ہی نہ تھی۔ دوم
شافعیؒ حجاز سے آئے تھے۔ ان ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہا افضل
تھے۔ وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، امام شافعیؒ نے تنگ دستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا۔ سوم یہ نسخہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ کے تلامذہ حضرت ابو یوسفؒ امام محمدؒ امام احمدؒ وغیرہم جہم اللہ کو کیوں نہ ملا، ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر
کیوں دعائیں نہ کیں۔ امام شافعیؒ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا۔ اور قریب ترین تلامذہ شب و روز کے خادم اس سے محروم !

اصحاب بدر کا عرس

عام قبر بدعت حضرات اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بدعت کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا
کرتے تھے !

مجھے یہ روایت صحاح میں ملی ہے نہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرات

اصحاب القبر نے اس میں کچھ جعلی سازی سے کام لیا ہے !

ہمد کی جنگ میں قریب سنہ ۱۵ھ صنادید قریش سے توحہ کے گھاٹ اترے، جنہیں امیہ کے سوا ہر ایک کو کنوئیں میں
ڈال دیا گیا۔ چوگاہ کے قریب صحابہؓ اس محرمہ میں کام آئے۔ لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا، اس کی حیثیت
صحیح طور پر معلوم نہیں !

اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے سال پابندی کے ساتھ شہدائے بدر کی قبر پر تشریف لے جاتے تو
احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی۔ ادیب سے بڑی بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں
اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضورؐ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور عزہ جان بناتے تھے !
بدنیوں بھی مدینہ سے کافی دُور ہے۔ ایسے سفر نہ حضورؐ کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں !

شہدائے احد

شہدائے احد کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرتؐ احد تشریف لے گئے اور یہ درست ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ احد

مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اُس کی راہِ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی۔
بلکہ صرف شہِ ہجری میں آنحضرت تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:-

عن عقبہ بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد بعد

ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات - مشہد

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آنحضرت نے شہداء پر شہِ ہجری میں نماز پڑھی، ایسا سماں

تھا جب حضرت زندوں اور مردوں کو وداع فرما رہے ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں نین جگہ مرقوم ہے کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المغازی میں دو دفعہ، الفاظ میں بھی معمولی سا اختلاف ہے۔ !

اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:-

۱- حضورؐ یہ زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یہ واقعہ صرف شہِ ہجری میں ہوا۔

۲- اس کی حیثیت وداعی حادثہ کی سی تھی، یعنی اس کے بعد آنحضرت زیارت شہداء کے بعد کیلئے تشریف نہیں لے گئے

۳- آنحضرت نے وہاں خطبہ دیا۔ ایسے خطبے حضورؐ غیر معتاد امور پر بھی خطبہ دیا کرتے تھے !

یہاں صلوٰۃ کے معنی صرف دعا سمجھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے، یا پتھال کے طویل عرصے کے بعد قبر پر نماز پڑھنا

احناف ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اسی عرصہ میں میت کا تقشع یقینی ہے، شہید معرکہ پر شوانع نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے

ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا بھی یہی ہے، قرین قیاس بھی یہی کہ آنحضرت نے شہِ ہجری میں وداعی دعا فرمائی !

قبر پر حضرت نے فکر ہی اسی واقعہ کو عرس سمجھ لیا ہو۔ مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گھٹائش نہیں۔

اور خیال ہے کہ اسی واقعہ کو بدر پر غمپہاں کر دیا ہو، ہمارے قبوری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے

چہ وہ گر بیجا لاجبہ گز بہ زہر !

خواب اور کہانیاں

قبوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قصوں اور خیالوں پر کیا جاتا ہے، یہی تاثرِ عنکبوت ہے۔ جس پر

ان حضرات کو ہمیشہ اعتمادِ مہلک معلوم ہے نہ خوابِ شرعی حجت ہے نہ قصے اور کہانیاں ! ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ

احادیث کے ذخیرہ میں سند کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ پھر احادیث میں عقائد کے لئے متواتر اور یقینی ذخائر

سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی منافع، شواہد اور منکرات پر توجہ نہیں دیتے، اور نہ ان حضرات کا یہ حال ہے

کہ عقائد کے مقابلہ میں جوئے قصوں اور مزخرف خیالوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے مراحت فرمائی

ہے کہ امت کے خواب شرعاً حجت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے !

پھر اس قسم کے قصے اور کہانیاں اور خوابِ یہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ

بکثرت موجود ہے، اگر استدلال کی یہ مادہ کول دی گئی آبت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چنداں مشکل نہ ہوگا۔

قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خیالوں پر ہے !

و انیال کی نعش - امام جہتی نے سنن کبریٰ میں اور شیخ الاسلام نے اقتتار الصراط میں ذکر فرمایا کہ

حضرت عمرؓ کی خلافت میں جب کستر فتح ہوا تو ہر مرنے والے کے خزانہ میں ایک نقش تھی۔ جسے خط کے ایام میں ہا ہر نکالا جاتا تھا۔ تو بادشہ ہر جاتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انہیں دفن کر کے سب قبریں ہرا کر دیں تاکہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور ہر کستر شروع نہ ہو جائے!

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے وہ زندوں پر بھی ہوتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیالؑ پر بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اُس کی رحمت سے مستفیع ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم ایسے گنہگار بھی اُس کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لئے استدلال کا تعلق ہے، دانیالؑ سے نہ اُس وقت کسی نے استغاثہ کیا، نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمرؓ نے اس قبر کو اس قدر غنی فرما دیا کہ نہ وقت کوئی اُسے معلوم کر سکا، نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے، اُسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ قبر کے ساتھ استغاثہ و استغاثہ کے تعلق کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے ایسا ہوا، ایک صحابی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس سے ہی ہر ہوتا ہے۔ ایسے مشرکانہ افعال کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ سے بھی کھٹے طور پر کہہ دیتے تھے؟

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی سمجھ کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكُونُ مِنْكُمْ مَن يَتَّبِعُهُمُ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ۔

اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دوکتی کرو جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں جس طرح قبروں والے کا (فراموشی کے بعد) اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں!

آیت کا مطلب صاف ہے: ”من؟“ یہاں یہ ہے، اصحاب القبور الکف کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو ایمان کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لئے کوئی امید گاہ نہیں، جو لوگ مسلمان کہلا کر کھڑے رہے وابستہ رہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید ہو جانا چاہیئے۔ اس میں قبر پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں، تمام مفسرین نے آیت کا مفہوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے! قرآن عزیز تو ان امراؤں کے لئے بھیجا گیا ہے، وہ شرک کی کیوں اجازت دے گا، آیت فلا تتبعوا للہ انداد وانتم تعلمون (پھر) کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے انداد کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں ان میں جو حق قسم میں قبر پرست حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں:

چہارہ ہیں یہ مسلمان گوشت خور مرد و زن کے کہ بسبب کمال ریاضت و مجاہدہ مستجاب اللہ عزت و مقبول الشفاعت عند اللہ شدہ ہو دارین جہاں میگذرد روح اور اوقات عظیم و وسیع بن فہم ہم میرے ہر کہ صلوٰۃ اور ابروئے سازد یا در مکان نشست و برخاست او یا بگرد و سجود و تذلل تمام نماید روح او بسبب وسعت و اطلاق برآں مطلع شود

دور دنیا و آخرت در حق اور شفاعت نماید۔ (جلد اول تفسیر غزالی)

پیرہست کہتے ہیں گمراہ آدھی کثرتِ ریاضت اور محاسبہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حد قوت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے یا اس کی لشت گاہ اور قبر پر عجز و افتاد سے سجدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعتِ علم کی بنا پر اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے، اس قسم کی استمداد اور رعایت کو شاہ صاحب ”زندہ“ کہتے ہیں اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔!

اللہ اور مخلوق کے درمیان اس قسم کے وسائل اور سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مراد ہے۔
ابن قیمؒ فرماتے ہیں:-

رَمَن ظَنَّ اَنْ لَّهٗ وَلَدًا اَوْ شَرِيْكَ اَوْ اَنْ اَحَدًا يُّشْفَعُ عِنْدَهٗ بِدَوْنِ اِذْنِهٖ اَوْ اَنْ يَّبْنِيَنَّ خَلْقَهٗ وَسَا بِيْرَ فَعُوْنٍ حَرَّاجَهُمْ اِلَيْهٖ وَ اَنْ يَّهْدِيَنَّ الْعِبَادَ اَوْ يُلْهِيَ مِنْ دَوْنِهٖ
يَتَقَرَّبُوْنَ بِهِمْ اِلَيْهٖ وَيَتَوَسَّلُوْنَ بِهِمْ اِلَيْهٖ وَيَجْعَلُوْنَ لَهُمْ وَسَا بِيْرَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهٗ فَيُدْنُوْنَهُمْ
وَيُخَالِفُوْنَهُمْ وَيَرْجُوْنَ لَهُمْ فَتَقْدِرُ ظَنُّ بِهٖ اَقْبَحُ الظُّنِّ وَ اَسْوَا۟ ۟ ۟ (الحدادی ص ۲۵)
جو یہ خیال کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا اس کے پاس کوئی بلا اجازت شفاعت کر سکتا ہے یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اولیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق میں واسطے جیتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کا یہ خیال ہو اُس نے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی!

قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی

قاضی شہداء اللہ صاحب پانی پتی مسدک حنفی ہیں، مشرک کا مسمومی میں۔ حدیث پر ان کی نظر بہت وسیع ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام طبقوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے انھیں گہری عقیدت ہے، علم و فضل، زہد و تقویٰ، ثابت الی اللہ کے لحاظ سے ان کا مقام اپنے اقربان میں بہت اونچا ہے (رحم اللہ ولیہ عندہ و ربح درجۃ ارشاد الطالین میں فرماتے ہیں:-

”الروائی کہے کہ خدا و رسول اس عمل پر گواہ ہیں، کا فر ہو جائے گا، اولیاء معدومہ کو موجود نہیں کر سکتے، موجود کو معدوم نہیں کر سکتے، ان کی طرف ایجاد یا اعدام، رزق دینے، اولاد دینے، معصیت اور بیماری دود کرنے کی نسبت کرنا کفر ہے، ارشاد ربانی ہے، اسے محمد اکبر دوہن اپنے لئے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، نہ اس کے سوا کسی سے مدد طلب کرے۔ ایک نیکو راہ ایک نیکو میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اسے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور میری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک میں حصر ہے، اولیاء اللہ کے لئے کوئی نذر درست نہیں کیونکہ نذر عبادت ہی، اگر کوئی ایسی نذر مانے تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ معصیت سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیئے۔ اور قبروں کا طواف درست نہیں، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور یہ بیت اللہ کا حق ہے۔ زندہ اور مردہ ولیوں اور نبیوں

سے دعا کرنا درست نہیں۔ آنحضرتؐ کا ارشاد ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، پھر ارشاد خداوندی ہے، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے !
(اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ یا خواجہ شمس الدین پانی پتیؒ شیخ الحدادؒ، یہ کہنا جائز نہیں شرک اور کفر ہے !)

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم (جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ تمہاری طرح ہنسے ہیں) یہ آیت صوفیہ پرستوں کے لئے نہیں، کیونکہ من دون اللہ میں غلو ہے، احکام میں الفاظ کے غلو کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ !

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی، ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر لگائی جائے گی اسی طرح ذکر ادر و ظہیر کے طور پر یا محمد یا محمد کہنا ناجائز ہے۔ (ملاحظہ ارشاد العالینؒ) فاسی یہ ہے، اختصار کے لئے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ اور بنفس بھی کر دیا گیا ہے۔ !

قرآن مجید سے شرک اور وحدت لغیر اللہ کے لئے استدلال عجیب ہے۔ لیکن جب قوموں کے ذہن بگڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ مجاہدات کا ظہور اُن سے ممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے قبوری حضرات کا ہے، وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ !

کتاب و سنت کا کام تو کفر و شرک اور بدعات کو مٹانا ہے، نہ کہ اُن کو قائم کرنا ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ”شرک“ کے خلاف اعلان جہاد تھی۔ حضورؐ ہی کی محبت اور اتباع کا یہ نقصان ہے کہ ہم قیروں کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، اُن سے باز رہیں !

جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے سبب ”اولیاء اللہ“ بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی محبت کے منافی ہے ! کتاب و سنت کی جس دینی فعل و عمل پر چھاپ نہ لگی ہو، وہ معتبر نہیں۔ اور اس قسم کے تمام افعال، عشق و محبت کے تمام زبانی وعدوں کے باوجود، آخرت کے خسران اور رسوائی کا باعث ہوں گے ! اللہ تعالیٰ ہم سے کہو کہ کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

محترمہ عطیہ خلیل عرب

”الوسیلہ“ کا حقیقی مفہوم

بَلْ لَقَدْ رَفُتْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُ مَغْفَةٍ فَاذَا هُوَ رَاقِعٌ !

یہ انتہائی غناک و المناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، انہی میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرک و رسوم اور بدعات کے اتنے خورگرو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضلالت ہی کو ”دین“ سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انہیں توحید کی توفیق نصیب ہوتی ہے ! غلام کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ ذمہ دار وہ مدعیان علم و خیر ہیں، جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من گھڑت ”تأویلات“ کرتے اور من بھانا مطلب نکالنے تک سے نہیں چمکتے !

غلام کو سب سے زیادہ فریب :-

”..... وابتغوا الیہ الوسیلہ“

کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو ! اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وسیلہ“ تلاش کرو۔ بس انبیاء، شہداء اور اولیاء کے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ”وسیلہ“ کا عقیدہ پھیل کر، قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے، اُن پر چادر چڑھانے، طواف کرنے، ادویاء اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، اُن کے ناموں کی دعاؤں دینے اور انہیں مصیبت کے وقت استمداد کے لئے پکارتے ”کی“ مشرک و صورتیں اختیار کر لیتا ہے !

اس مضمون میں اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ اپنی ہوائے نفس کی کہیں گاہ بنا رکھا ہے، اُس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا تاثر دہرے بکھر جائے۔ اور لوگ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود و مدلول کیا ہے !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ)

خط کشیدہ جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کے لئے بزرگم خود وجہ ہوا پریش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ !

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں ؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امام راغب اصغہانی کی لغت ہے۔ ”مفردات راغب اصغہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو :-

دوسل، الوسيلة التوصل الى الشيء برغبة وهي اخص من الوسيلة لتضمنها المعنى الرغبة

قال تعالى ابتغوا اليه الوسيلة حقيقة الوسيلة الى الله تعالى، مراعاة سبيله
بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة والواصل الى الله الراجب اليه
يعني کسی تے تک رغبت سے پہنچنا اور یہ وسیلہ وصیلہ (بالصدا) سے مراد بمعنی رغبت کے خصوصیت
رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ وابتغوا اليه الوسيلة سے مراد مراط مستقیم پر علم، عبادت اور
مکارم شریعت (اعمال صالحہ) کے باوصف گامزن رہنا ہے۔ اس لئے قربت کے معنی صحیح ہیں
اور الواصل کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہیں۔ !

مفسر گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں :-

(وابتغوا اليه الوسيلة) بقولہ "طلبوا القربة اليه بالعل بما يرضيه والوسيلة الفعلية
عن قول قائل تو سلت اليه بكذا بمعنى القربة اليه
يعني اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ تقرب یا مروجہ اس کی خوشنودی کا باعث ہوں "الوسيلة" علی وزن "فعيلة"
سے مثلاً کوئی کہے میں اس سے قریب یا او وہ تو سئل تقرب ہی کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کی وجہ یہیں
تشریح کا شعر ہے :-

ان المر جال سمع إليك وسيله ان يأخذ ذكركم تكلي وتخصي !
لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے تجھے لینا چاہتے ہیں اس لئے تو سر مراد بدی سے بہاؤ سنگھار کر لے !
اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے :-

اذ عفل، لواصل مدنا وصلنا فعدا التصافي بيننا را لواصل
چنانچہ روئی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم ملنے کا سامان کر لیں گے اور پھر پہلے درمیان تقرب اخلاص لوٹ آئیگا !
آگے لکھتے ہیں :-

وبمعنى الذى قلنا قال بعض اهل التاويل ذكر من قال ذلك - حدثنا بشار، سفیان
عن ابى داود عن ابى بقره اليه الوسيلة القربة في الاعمال، وحدثني سفیان، ابى طلحة،
عطاء، لا ية. في المسئلة القربة. عن فتارة أي تقربوا اليه بطاعة والعل بما يرضيه
عن ابى حذيفة قال حدثنا مشيب عن ابن ابى نجیح عن مجاهد وابتغوا اليه الوسيلة
قال القربة -

یعنی ہماری طرح بعض اہل تاویل نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں۔ چنانچہ بشار، سفیان سے اور سفیان
ابوداؤد سے راوی میں کہ "الوسيلة" سے مراد قربت ہے اعمال صالحہ سے۔ اور ابی طلحہ سفیان
ابو طلحہ سے اور وہ عطاء سے راوی میں کہ اس آیت میں "وسيلة" کے معنی قربت کے ہیں !
اور قتادة رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عمت
اور اس کی خوشنودی کے کام کیسے اس سے تقرب حاصل کر دے اور ابو حذیفہ مشیل سے اور وہ ابن ابی نجیح
سے اور حضرت مجاہد سے "الوسيلة" کے معنی القربت ہی روایت کئے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر الطبری ص ۵۷)

تفسیر میں کثیر رحمتہ اللہ علیہ ۱۔

ربا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ (ای خافوا اللہ) بتوکل المنہیات (روا بتغوا لیہ) ای لا الی غیرہ (الوسیلۃ) الوسیلۃ الفعیلۃ من توسلت الیہ اذا تقربت الیہ والوسیلۃ القربۃ الی اللہ یعنی ان تطلب وہا قال ابو وائل، الحسن، مجاہد قتادۃ السدی ومن زید وروی عن ابن عباس وعطاء وعبد اللہ بن کثیر قال فی تفسیرہ ہذا الذی قالہ ہاتر لا والاثمۃ لاختلاف بین المفسرین فیہ۔ والوسیلۃ ایضاً درجۃ فی الجنۃ مختصۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (البخاری)

یعنی منیجات و مکروہات کو چھوڑ کر خدا سے ڈرو، خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ الوسیلۃ علی وزن فعیلہ ہے۔ گویا توسلت الیہ میں اس سے قریب ہوا بمعنی تقرب۔ اس لئے کہ ”الوسیلۃ“ کے معنی ”القربۃ“ ہیں اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابو وائل، حضرت حسن، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور السدی اور ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ الوسیلۃ سے مراد اعمال صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ رحمہم اللہ تعالیٰ درضی عنہم اس کے ساتھ ساتھ الوسیلۃ جنت میں ایک اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اس دعائیں آت محمدن الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے۔

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے۔ وابتغوا لیہ الوسیلۃ۔ ای القربۃ بالفعل۔ یعنی الوسیلۃ سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے!

علامہ ابن جریر الطبریؒ اور علامہ ابن کثیرؒ و علامہ رازیؒ کی طرح سلف و خلف کے تمام مفسرین الوسیلۃ کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ الوسیلۃ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ تقرب خداوندی حاصل کرنا ہے! ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہؒ نے خاص طور پر متعلقہ (الواسطۃ بین المخلوق والمحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحریر کرنے کا سبب یہی تھا کہ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا، خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ کے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے:-

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہیے، جس سے بندوں کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی بارش کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بندے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات والا صفات کو کیا کیا نام دیا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت اساک سے عقل انسانی عاجز و درماندہ ہے، اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ اس-

تو درمطلق نے ہر دور میں اپنے رسول یعنی فرستادہ بندے دنیا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سؤال السائل عن القطب او الغوث والفرق فلهذا قد يقول طوائف من الناس ويفسرونه بامور باطله في دين الاسلام مثل تفسير بعضهم ان الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطه في سفرهم ووزقهم فهذا اجنس قول التصاري في المسيح بن مريم عليها السلام والغالبية في علي رضي الله تعالى عنه فلهذا اكفني صريح

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے، تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے، بعض لوگ اس طرح بے بنیاد اور باطل امور کو اسلام کا جزو بنا رہے ہیں بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد خلائی ہوتی ہے اور یہی غاوت ہے جس نے ابن مریم ذابن اللہ بنا دیا۔ اور اس غوث سے حضرت علیؑ کو بھی نصیروں نے نزدیکی طاقتیں ملے رکھی ہیں۔ لغو بات! یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انكر محمد بن فهد مرتد کا فخر۔ اور میں نے توسل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کافر ہے! (رب ربہ میں تفصیل کوئی گئی ہے)

من جعل بينه وبين الله الوسائط يترك عليهم ويدعوهم ويسألهم كقرا جاعاً۔ یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو ذریعہ بنا کر اس پر کبر و سب کیا، اس کو پکارتا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زید نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی! (بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

فيطلبون القرب من الله بالاخلاص وطاعة فيما يرضيه، وترك ما نهاهم عنه واعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به انبياءه ورسله وواجب عليهم العمل به والدعوة اليه۔ وہ الذي يقر بهم الى الله۔ ومن التوسل اليه باسمائهم وصفاته كما قال تعالى والله الا سماء الحسنی فادعوه بها وكساها مني الاذكار المأثورہ۔

من التوسل بجاني الدعوات اللهم اني امستك بان لك الحمد وغير ذلك من الاعمال الصالحة الخالصه التي لا يشوبها الشرك فالترسل الى الله بما يحبه ويرضاه لا بما يكرهه وبما به من الشرك الذي نزه به نفسه عنه بقرانه (رحمن الله عما يشركون)

قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے ملے جتنے میں سے وہ ماضی اور خوش ہر نہ کہ ایسے اعمال جن سے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اس نے

اس پیغام کے ساتھ اپنے انبیاء و رسولوں کو بھیجا، اس کا اُن کو حکم دیا اور یہی وہ ذریعہ ہے جو اُن کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ توسل کی ایک شکل یہ ہے کہ اُس کو اُس کے ناموں اور صفات کے وسیلہ سے پکارا جائے۔ یہی اس لئے حکم دیا ہے اور جیسا کہ بعض اذعیہ ماثورہ میں ہے کہ اللہم انی استغثک بانک الحمد (اس دعا میں خدا کے سامنے اس کی تعریف کا وسیلہ لیا گیا ہے) اس کے علاوہ خدا سے قرب کا ذریعہ وہ نیک اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لئے کئے گئے ہوں اور جن میں شرک کا مشائبہ نہ ہو!

خدا کا قرب ان ہی اعمال سے حاصل کیا جاسکتا ہے، جس سے وہ راضی اور خوش ہو نہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہو۔ خاص طور پر شرک، جس سے اُس نے اپنی ذات کو پاک رکھا ہے (سبحان اللہ عما یشرکون)، نہ صرف مغفرت میں وائید کرام بلکہ مزاج شناس رسول حضرت ابوبکر صدیق بھی قرآن کریم کے معانی میں انتہائی حنیف اور باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں۔ اِنِّی سَمِعْتُ تَظْلُفَی وَ اِیَّیْ اِسْحَاقَ تَظْلُفَی اِذَا قُلْتُ فِی کِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ۔ کرنا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں کتاب اللہ سے وہ معنی بیان کروں جو میں نہیں جانتا۔ اور ان اہل بدعت کی یہ جرات کہ کتاب اللہ کو اپنی خواہشات کا تابع بنا چاہتے ہیں! تفاسیر اور اقوال ائمہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن اور ثابت ہے کہ الوسیلہ کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے مراد اعمال صالحہ کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کر کے اُس کی رحمتوں کا سزاوار بننا ہے۔ اہل بدعت الوسیلہ سے جو یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی ولی، قطب اور پیر کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنایا جائے یا مشکل کشا اور حاجت روا مانا جائے تو یہ اُن کی اختراع نفس اور بدترین قسم کی "تفسیر بالرائے" ہے۔ جس سے ایک طرف تو اس آیت کی معنوی تحریف ہوتی ہے اور دوسری طرف شرک و بدعت کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے (آمین)

”الوسیلہ“ قرآن کی روشنی میں

اہل بدعت ایک طرف اگر صرف اس ایک آیت واتبخوا البیہ الوسیلہ کا بڑے خود سہارا لے کر اور قرآن کریم میں معنوی تحریف کرنے کے بعد کسی ولی، قطب یا شہید کی ذات مراد لیتے ہیں، جس سے لامحالہ شرک فی الذات والعقائد (باری تعالیٰ) قبر بدستی و پیر بدستی کی ماہیں کھلتی ہیں اور غیر اللہ کی نذر و نیایہ، عرس، مزامیر اور مشرکانہ اشعار سے محفل سماع کا مہلق ملتا ہے تو دوسری طرف سارے کا سارا قرآن کریم ہے، جس کی شان نزول ہی شرک و بدعات کا قلع قمع کرنا اور بندوں کا صرف خدا سے عابد و معبود کی حیثیت سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ بعثت نبوی ہے کہ آپ کی ساری زندگی شرک و بدعات کے خلاف دعوت و تبلیغ سے اقوال و اعمال سے، سیرت و کردار سے، جہاد میں گزری۔ ولقد ارسلنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا الطغوت۔ اس طغوت کے معنی ملود و مروت پھر کے صنم ہی نہیں بلکہ ہر وہ شے یا ذات ہے جس کو رب العالمین کے سوا معبود مان لیا گیا ہو!

کیا ”الوسیلہ“ سے اس غلط فہمی کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ توحید کے پرستار ایک بار پھر ہزار بار ”پرستی“ ہی مبتلا ہو گئے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے خراج وصول کرنے والے بزرگوں کی قبروں کی آمدنی پر جی رستہ میں، مات و منات کی جگہ مقبروں اور تعزیرات نے لے لی ہے اور ان عقائد کے حاملوں کے اعمال و کردار میں اقبال و گفتار میں زبانت و جاہلیت کے

مشرکین سے کس درجہ شرمناک مشابہت پائی جاتی ہے !
 زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے، لیکن سالمتھم من خلق السموات والارض یعقولن اللہ
 اور وہ بتوں کو قرب خداوندی کا وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ مالتھم الا یعقولون ان اللہ غفر لی۔ موجودہ دور
 میں قیر پرستی اور پیر پرستی کے لئے اہل بدعت بھی یہی غرض بتاتے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ تو خود قرآن کریم ہی کی آیات سے ہو جاتا ہے:-

(الف)
 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لِنَا إِلَهًا غَيْرُهُ لِيَكُنَّا بَشَرًا مِثْلَهُمْ قُلْ الْغَايَةُ إِلَهُكُمْ اللَّهُ يَتَّبِعُ مَا يَدْعُوهُمُ الْغَايَةُ وَكَانُوا بَشَرًا مِثْلَهُمْ كَفَرُوا! (الاحقاف)
 اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو جو پکارے اللہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اُس کی پکار کو
 روز قیامت تک۔ اور اُن کو خبر نہیں اُن کے پکارنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے، تو
 ان کے پہنچنے کے سبب، اُن کے وہ دُشمن ہوں گے !

(ب)
 قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا تَعْلَمُونَ لَأَنْفُسُهُمْ فَتْرًا وَلَا تَقْعَا (الرعد)
 کہہ، پھر کیا تم نے بنا رکھے ہیں اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک
 نہیں اپنے بعد بڑے کے !

(ج)
 لَقَدْ دَعَوْهُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
 كَفِيرٍ إِلَى الْمَاءِ يُنْبِتُ خَأْفًا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا تَنْصُرُهُمْ فِي الْأَفْنِ ضَلَالٍ (الرعد)
 اُسی کو پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو کہ پکارتے ہیں اُس کے سوا وہ کام نہیں آتے اُن کے
 کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ اُس کے مُتے تک آپہنچے
 اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اُن تک۔ جتنا پکارے گا تو کافروں کا وہ سب گمراہی ہے !
 ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ
 وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى رِبِّهِمُ الرِّسَالَةَ إِلَهُكُمْ أَقْرَبُ وَبَرُّهُمْ
 رَحْمَةً وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُحَذَّرًا۔

الوسنیلیہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف ماقرآن کریم موجود ہے !

بعض محال اگر "الوسنیہ" کا یہی مفہوم جائز، روا اور حقیقی ہوتا تو کوئی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی ولی المطلب، غوث کی ذات کو افضل و ارفع قرار نہیں دے گا۔ اور نہ کوئی انسان خدا کے
 نزدیک آپ سے بڑھ کر معزز و مقرب اور محبوب ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا میں یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ صرف محمد
 عہد اللہ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

- ۱۔ قل لا املك لكم ضرراً ولا نفعاً قل اني لن يعبيري من الله احداً ولن اجد من دونه ملجئاً۔
 ۲۔ قل لا اقول لكم عند خزان الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى اليّ۔
 ۳۔ لو كنت اعلم الغيب لا سلكثر من الخير وما مستني السوء۔
 ۴۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليّ انما الحكم الله واحد من كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه احداً۔

۱۔ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں تمہارا بڑا اور نہ راہ ہلاتا، تو کہ مجھ کو نہ بچا بیگا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوا کہیں سر کھٹنے کو جگہ!
 ۲۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرا سر غیب کے خزانے پر اور میں تم سے یہ کہنا ہرگز میں فرشتہ ہوں یا میں تمہارے اس کے اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہو!
 ۳۔ اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ ہلا لیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بڑائی نہ پہنچتی!

۴۔ کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ مجھ کو تمہارا ایک معبود ہے۔ تو پھر جس کو امید ہے اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی ہندگی میں کسی کو۔ (مکث، آخری رکوع)

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات و محبوب رب العالمین کو رفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں (آخری آیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و شرک فی العبادت سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کس پیر، قلوب اور ولی کی کیا سستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکیں ۹۹

تقرب و مجربیت، افضلیت و اکملیت کے باوصف آپ کے عمل و خوف کا یہ عالم احتیاط و فروتنی کی یہ حالت کہ اگر کہیں کسی مقام پر بھی ربوبیت سے رسالت کی حدود کا ٹکراؤ دیکھ پائیں تو خشیت الہی سے لرز کر فرمائیں۔
 اتجعلنی للہ ندّاً ۹۹ لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد بل قولوا ما شاء اللہ وحدها!

یعنی ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ ”اللہ چاہیں اور آپ چاہیں“ حضور نے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھ خدا کا شریک بنا دیا؟ یوں مت کہو کہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ بلکہ یوں کہو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے!“

ایک متوازن سے متوازن انسان بھی اپنی تعریف میں کرخوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن رحمۃ اللعالمین کا یہ تقویٰ کہ اگر آپ کو جان نثاران توحید انت سیدنا کہیں تو فرمائیں بل السید هو اللہ۔ گویا رسالت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے۔ ورنہ شرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلیبی گوارا نہیں! حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت الاصنامی المسیح بن مریم علیہا السلام انما انا عبدہ ورسولہ!

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ (المشکوٰۃ)

تو کہ کچھ بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو اور جب بھی مدد چاہنا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو!

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کبھی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھنا خدا کی عذائی میں اس کو شرک کرنا ہے۔ اور ان الشُرک نظام عظیم کے ساتھ ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک، ایک اہل فیصلہ کہتا ہے۔ اس ”ذنب لا یغفر“ سے بچنے کے لئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کہ یہی

ایمان اور توحید کا تقاضا ہے !

اس طرح اگر کسی کے خراب پر عرس منانے، چراغاں کوٹنے اور نذر و نیاز کی اجازت ہوتی، تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دروشتہ اقدس ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ فتنہ و فساد کی خطرناکی اور غلوئی لانا بیار و العالین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدی "میری قبر کو عید (میلہ) نہ بنالینا !

انہی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ "اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد"۔ اگلی میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اُس کی پرستش کی جائے۔ "وَقَدْ" کا معنی اطلاق ہر اُس شے پر ہو سکتا ہے جسے خدا کے سوا معبود بنا لیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

ایاکم والغلو فانما اهلک من کان قبلكم الغلو۔ (الحديث)
خبردار ! غلو سے ہمیشہ بچنا اس لئے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ اس غم سے تباہ کئے گئے !

آج نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزرے تھے جس کی نقل سے بھی ہاتھ لڑتے ہیں۔

ہمارے سرورِ عالم کا رتیہ کوئی کیا جائے خدا سے ملنا جو چاہے محمد کو خدا جالے
وہی جو مستوی عرش تھا خدا پر کر اُتر پڑا ہے بدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

نعوذ باللہ من ذلک ! اس مشرکاذہنیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود سرورِ کائنات کی روح پاک کو کس قدر اذیت ہوگی۔ "ومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً مبہیماً۔ لا تطرونی كما طرت النصارى ابن مریم المسیح" کی نافرمانی کے لئے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلوئی لانا بیار و العالین کو ابن اللہ اور عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا کر نصاریٰ اور یہود کی تہرہ کچی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گڑھے کی طرف لے جا رہا ہے !

"اوسیدہ" کا یہ معنوم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب چھوڑ کر حضور اقدس ہی کی ذات گرامی کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنالیتے۔ اور دروشتہ اقدس کی بجاوری اُن کا ہمیشہ ہوتا۔ لیکن آثارِ صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اتقاء اور اتساع سنت پر سختی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت صلح حدیبیہ لی تھی۔ اس میں محض منترک کا خوف کار فرما تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصراً اس درخت کے سایہ میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔

مترودین سید فرماتے ہیں۔ "میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عن کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین ! یہاں ایک مسجد ہے، جہاں رسول اللہؐ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔
وانما اهلک من کان قبلكم بثل هذا یتبعون آثار انبیائکم ویتخذونہا کائنات و بیعاً۔ !

تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ دیکھا اور مسجد پرودا بنا کر چھوڑا۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے مجھے جمع میں دعا فرمائی۔

اللھم انکنا اذاجد بنا تو سلنا بنینا فتسقینا وانا تو سل نعم نبینا فاسقنا فیسقنا (بخاری)
ابھی! پہلے جب قط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے تو سل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔
اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (عباس بن عبد المطلب) کے تو سل سے پانی مانگتے ہیں تو انہیں سیراب کر!
چنانچہ بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریمؐ کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرام نے آپؐ کا وسیلہ لیا، مگر بعد وفات نہیں لیا۔ اس کی تائید میں امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اللہ سے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو۔ بلکہ یہ بھی درست نہیں کہ ابھی بچہ فلاں بنی یا فلاں فرشتہ میری حاجت روائی کرے“ (در مختار)۔
خاندانہ نبوی کے چشم و چراغ سیدنا بنی العابدین (حسن بن حسینؑ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی غرض سے قبر اقدس کے پاس جلنے سے منع فرمایا۔ رکھا۔

الا احدکم حدیثنا سمعۃ عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبوری عیدا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا فصلاکم تبغی حیث کنتم!
کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے حدیث محترم سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہو۔ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تمہارا درود و سلام تم جہاں بھی رہو، مجھے پہنچتا رہے گا!
در اصل زمانہ جاہلیت میں غلو فی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلو فی الاولیاء و الصالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔

”الوسیلہ کا مفہوم اور اولیاء اللہ!

ہم نے جن اولیاء کرام کے نام سے احادیث تصانیف دیکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتح العیوب میں شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:-

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام خلقت سے منہ موڑ کر اُس کے آگے جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان کا امید نہ رکھو۔“ (فتح البرہانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانیؒ کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی سخت تاکید پائی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کی ذات کسی تحارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔

آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مکہ بتوں کو روجوں کی توجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قبروں کو سمجھتے ہیں۔ روزِ اکیر

”ابھیاء اولیاء ہمہ بندگانِ خدا اندھے و تصرّفے در کارخانہ جات الہی نہ دارند نہ درجیات

نہ بعد ممات“ (الہدایۃ البین)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:-

”رفع مٹریا دفع بلا کے لئے عزیز اللہ کو پکارنا امدان کو صاحب اختیار سمجھنا شرک ہے (تفسیر عزیزی

”استغاثة المخلوق بالمخلوق کا استغاثة المسجون بالمسجون“ (بایزید بستانی)

”استعداد و استعانت از اہل تنبو۔ بہر پنج کہ باشد جائز نیست“ (فتاویٰ)

”انبیاء اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، طواف کرنا، اُن سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا،

یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے“ (مالاہ منہ)

منہم الذین یدعون الالہیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب باعتقاد ان

ارواحہم حاضرتہ سمع النداء وتعلم الحوائج و ذالک شرک قبیح و جہل صریح

قال اللہ تعالیٰ ومن اضلّ ممن یدعون دون اللہ! (الوسیع بحوالہ فاران)

خواجہ قلیب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارفین قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں

”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ

پکارتے ہیں کہ اُن کی رومیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی مدد سُنتی ہیں، اُن کی

حاجتیں جانتی ہیں تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ

غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اُن سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟“

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے اقوال

و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیشہ فخر کن و سنت کو اپنا لالہ عمل بنایا اور وہ شرک و بدعت کے

ساتھ توحید کی علمبرواری کرتے ہوئے اُن کی ساری کی ساری زندگیاں عبادت، تقویٰ، اور باریا منت سے تزکیہ نفس میں

گزر گئیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین)

معلوم یہ ہے کہ ”ابوسیدہ“ کا غلط مفہوم لے کر اُن مشرک کا نہ رسوم کی اولیاء اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس

ہستیوں پر سراسر تمسخر جوڑنا ہے، بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس نحو سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ:-

بدگوں اور بد افتاد کشتی بدکن یا معین الدین چشتی

حقیقت میں دیکھو تو خواجہ بد اسے ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ دعا ہے

شیئاً للہ چوں گرائے مستند المدد خواہم ز خواجہ نقش بند !!

نعوذ باللہ من هذا ؟ اھفوات و نستغفر !

قرآن پاک کی یہ آیت کس طرح دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔

یعنی اے پیغمبر! جب میرا کوئی بندہ تم سے میرے منطلق دریافت کرے کہ (وہ) کیونکر مجھ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو تم اس کو بتا دو کہ میں تو اُس کے پاس ہی ہوں (دُور نہیں کر سائی سکتے کسی ذریعہ اور محنت کی ضرورت ہو) اور میں اُس کی پکار سن کر قبول کرتا ہوں۔

اس آیت کے بعد غیر اللہ سے استمداد، استعانت اور استغاثہ کے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ یہ وہ اقرار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ تحقق ہے جو آیات کثرت و یاتات المستعین کہتے ہیں صرف ایک ذات کو استعانت و استغاثہ کا مستحق اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے غیر اللہ کے خوات اور بندگی کا موق انسانیت کی گردن سے اتار دیتا ہے۔ اور اس حقیقت کے اور اس کے بعد ہی ان صلاقی و نسکی و عیائی و محاتی للہ رب العالمین کا صحیح لطف آتا ہے۔

اس سے بڑھ کر ناشکری اور غلم کیا ہوگا کہ اس قادر مطلق کے ساتھ اُس کے بندوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرایا جائے۔ مالک کہہ کیف تخفون بہ قرآن کریم موجود ہے اور انسان عقل سے بھی محروم نہیں ہوا ہے۔ اگر متاع ہوش و خرد بھی غیر اللہ کی نذر نہ کی گئی ہو تو اُجیب دعوۃ الداع اذ دعان کی تمثیل قرآن کریم میں نظر آتی ہے۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَافِیَةِ الْعَظِیْمِ۔ اِیُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْمِیٌّ الضَّرِیْمُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اِنَّا اِذَا نَادَیْنَاكَ اِذْ هَبْ مَخَاضِبًا۔

ان انبیاء کی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو دکھانے والوں پر حجت تمام کر دی ہے۔

اَلَا اِنَّ لِلّٰہِ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمِنْ فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا یَدْعُوْنَہِ بِالْمَدِیْنِ یَدْعُوْنَہِ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ نَحْسًا کَاہٍ اِنَّ یَسْتَعِیْزُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یَخِیْضُوْنَ۔

یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تمام ہستیاں جو زمین و آسمان میں ہیں، سب اللہ ہی کی تابعدار اور فرمانبردار ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا (اپنے بنائے ہوئے) معبودوں کو پکارتے ہیں، تم جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں (یقین و بصیرت کی نہیں) وہ تو محض وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہہ دو (ہر بات میں) اپنی انگلیں دوڑاتے پھرتے ہیں!

وَمَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟

عالم اسلامی میں آج کتنے سلطان ایسے ہیں جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، کوئی پیر پرستی میں مبتلا ہے، تو کوئی نجومیوں اور ہشتباری پامسٹوں کے ہاتھوں توہم پرستی سے ایمان فروشی کر رہا ہے، کسی کو معاذ پرستی سے فرصت نہیں، تو کوئی اقتدار کے نشے میں نفس پرستی کر رہا ہے اور موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے!

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اٰ

مولوی محمد عقیب اللہ ندوی

عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج

ماہر صاحب نے بہت سے جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ بہت نازک بھی ہے اور وسیع بھی۔ اس پر لکھنے کے لئے وسعتِ علم اور دقتِ فکر کے ساتھ پختہ اور متناقی قلم کی بھی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی چیز راقم کو میسر نہ مطلوب کے مطابق حاصل نہیں ہے، مگر اپنی کہ بصاعتی کے باوجود دو وجہ سے اس پر لکھنے کے لئے تیار ہو گیا۔ ایک تو اس لئے کہ شاید اس کے ذریعہ کچھ جہاد کی ذہنی اور عملی اصلاح ہو جائے اور یہ چیز قیامت میں میرے لئے کچھ اجر و ثواب کا سبب بن جائے دوسرے اس موضوع سے کچھ طبعی مناسبت بھی ہے۔

اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی تعلیم و تربیت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دین کا کوئی مسئلہ میں ان کی شخصیت کے گرد سمجھوں۔ یا ممکن ان کی تقلید کی بنا پر اسے مان لوں۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ اصل مآخذ کی طرف رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، سنت، اور اسوہ صحابہ میں جن باتوں کا سراغ نہیں ملتا، ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور ان سے نفرت ہوتی ہے، خواہ ظاہری طور پر ان کے اوپر دین کے کتنے کتنے پردے کبوں نہ ڈال دیئے گئے ہوں۔ اور وہ باتیں کتنے ہی بڑے شخص کی طرف کیوں نہ منصوب ہوں۔ !

اُردو زبان میں عقیدت اس غیر معمولی محبت اور دل کے دگاؤ اور جھکاؤ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی انسان کی عظمت و محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی اصل ”عقد“ ہے۔ جس کے معنی کسی کو چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینے یا وابستہ کر دینے کے ہیں۔

اسلامی شریعت میں خریدار اور دکاندار آپس میں خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو عقد بیع کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے باندھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ذریعہ باہم زندگی گزارنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ گویا دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں بندھے ہوئے اور ایک دوسرے کے پابند رہیں گے!

اسی سے عقیدہ کا لفظ نکلا ہے، جو آدمی کے دل کو کسی خیال یا کسی حقیقت پر باندھ دیتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ اردو میں یہ لفظ عربی کے اصل معنی میں کچھ مزید امانہ کے ساتھ بولا جاتا ہے!

مذہبی تاریخ کی یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کو کسی ممتاز انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ عقیدت پیدا ہوئی ہے تو اس نے انسان کو انسان یا اس مخلوق کو مخلوق نہیں رہنے دیا ہے، بلکہ اس نے خالق کے صفات

میں سے کسی نہ کسی صفت میں اُسے ضرور شریک کر لیا ہے۔ الوہیت میں تو شرک کسی زمانہ میں نہیں رہا۔ مگر صفات الہی یا ربوبیت کا جامہ ہمیشہ اُنہی نے ممتاز مخلوقات کو پہنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب کی بُت پرستی، عجم کی تثنویت، عید اُبوں کی تثلیث اور ہندوؤں کی اجرام و اصنام پرستی، سب میں آپ کو یہی عظمت و عقیدت اور محبت کا غلو کا رفرمانظر آئے گا۔ یہی عظمت کا مغرط احساس ہے جو آنحضرت کو (معاذ اللہ) سے

وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

کہتی ہے۔ اور یہی عقیدت کا غلو ہے جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ سے بھو آگے بڑھا دیتی ہے۔

اللہ کہتے ہیں وحد کے سوا ایک ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے (تو۔ ۱)

یہ عقیدت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر کیسے گراہی اور اس کے بعد شرک کی صورت اختیار کر لیتی ہے؟ یوں تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے دو خاص سبب کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے:

۱۔ ایک محبت میں غلو۔!

۲۔ دوسرے عظمت میں غلو!

محبت آدمی کو شرک فی العمل میں مبتلا کرتی ہے اور عظمت شرک فی الربوبیت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت و عظمت ابتداء میں شرک نہیں ہوتی مگر اس کے غلو کا نتیجہ ہمیشہ شرک ہی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے! ابتداء میں جب انسان کے دل میں اجرام سماوی کی عظمت پیدا ہوئی تو وہ بک بیک اُن کے آگے سر بسجود نہیں ہو گیا۔ بلکہ ایسا آہستہ آہستہ اور بندرج ہو گیا۔ اسی طرح انسان جب کسی ممتاز انسان سے محبت کرناست اور اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ابتداء میں اُس سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، پھر دل میں اُس کے خدا کا مقرب اور محبوب ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اب وہ اُس کی مرضی کو خدا کی مرضی اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اُس میں مزید غلو پیدا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ منظر الہی تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اس مرحلہ پر اگر خدا کا یقین اُس کے دل سے یا تو نکلی جاتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو وہ یقین اس کے لئے محرک عمل نہیں بنتا۔ عملاً وہ خدا کو انگلستان کے بادشاہ سے زیادہ با اختیار نہیں سمجھتا۔ وہ اُس کی مرضی چاہتا تو ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بارگاہ میں ہم بغیر ان واسطوں اور ذریعوں اور مظاہر کے نہیں پہنچ سکتے۔!

چنانچہ اب وہ اپنی ساری نیاز مندیاں اپنی بے دست دپا واسطوں اور بے قوت ذریعوں کی خوشنودی کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب اپنی کا خوف ہوتا ہے اور اُن ہی سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو قلع و قلعمان کا مالک سمجھتا ہے، اُن کے دعا میں کرتا ہے، اُن کے آستانوں اور قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، اس لئے کہ اُن کے ذریعہ وہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ تعبد و تدلل اور دعا و طبع کا جو حق صرف خالق کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا مظاہرہ مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے!

آج ہندو قوم اپنے دیوتاؤں رام اور کرشن جی کی تعویروں اور شبیہوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، وہ عظمت پرستی اور غیر معمولی محبت کے نتائج ہیں۔

اہل فارس میں تثنویت اس لئے رواج پا گئی کہ انہوں نے اسباب کو مسبب کا درجہ دے دیا۔

عیسائیوں کی شلیٹ، عظمت پرستی اور محبت میں غلو کا نہایت روشن ثبوت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی شہیدوں کے ساتھ جس نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں عقیدت کے غلو کا پورا پورا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے ان کو پیار محبت سے روح اللہ کہا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عیسائیوں کی ایسی محبت کو جو خدا کی محبت کے تابع نہ ہو، کسی امت از مخلوق کی ایسی عظمت اور تکریم کو جس کے ذریعہ اس کے بارے میں مادی اور مادی تصور پیدا ہو، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اس نے اس سلسلہ میں ان منافق کو بھی بند کر دیا ہے جس کے ذریعہ محبت اور عظمت گمراہی کی راستہ نکال لیا کرتی ہے!

عیسائیوں کے غلو فی المحبت اور غلو فی العظمت کا تذکرہ قرآن نے بار بار یہ تنبیہ کی:

”لا تغلونی دینکم“ دین میں غلو نہ کرو!

مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں، پیروں، اور ان کی قبروں کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے اور ان کے سامنے جن اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب اسی محبت و عظمت کے نتائج اور عقیدت میں غلو کا براہ راست سبب ہیں!

مسلمانوں میں یہ چیز کس طرح گھس آئی، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو ہے۔ مگر اس کے لئے ایک لمبی فرصت درکار ہے جو حاصل نہیں ہے، اس لئے چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں:

مسلمانوں میں اجرام مادی کی عظمت تو کسی زمانہ میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی وہ ان کے آگے سر بسود ہوئے۔ مگر انسانوں کی عظمت و عقیدت نے ان میں بے شمار گرامیاں اور ضلالتیں پھیلانی ہیں اور جو مسلمان ان گرامیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی اکثریت فراتنی اسلامی سے غافل اور ان کی ادائیگی میں کوتاہ ہوتی ہے۔ مگر ان مراسم کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی اور غفلت نہیں برتی، جو اس نے ان پر گزیدہ ہستیوں کے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ شب برات، گیارہویں، جب کے مراسم وہ ضرور پورے کریں گے، خواہ انھیں قمری ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ عرس اور زیارت کے لئے دہلی، اجمیر، کلبہ، مدینہ اور پھلواری کے سفر میں سینکڑوں روپے صرف کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ مگر ادائے زکوٰۃ اور سفر حج کا خیال ان کو بہت کم آئے گا۔ حتیٰ کہ بعض تو عرس و زیارت کی شرکت کو سفر حج سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے لئے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے:

میرے ایک عزیز ایک کارخانہ کے منیجر اور بڑے صاحب دولت ہیں۔ چشتی فریدی سلسلہ میں بیعت ہیں، ہر سال وہ اجمیر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی چھوٹی اور کبھی بڑی دیگ کا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ میرے والد مرحوم نے ان سے ایک دن کہا، آپ پر تو حج فرض ہے۔ آپ ایک سال اجمیر جانے کے بجائے حج ہی کرتے، انہوں نے ایک آہ سو بھری اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو ایک واقعہ سنالوں، انہوں نے اس کے بعد والد کو یہ واقعہ سنایا:

ایک بزرگ نے جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے بچا بچا کر سفر حج کے لئے کچھ روپیہ جمع کیا۔ جب سفر خرچ کے لئے روپیہ جمع ہو گیا اور انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی تو اتفاق

سے روپیہ چوری ہو گیا۔ اُن کو ڈانٹا ہوا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا۔ جب حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو کسی دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال کس کا حج مقبول ہوا ہے، آپ نے ان صاحبان کا نام لیا جو روپے چوری ہو جانے کی وجہ سے زیارتِ حرمین کے لئے نہ جاسکے تھے!

یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں روپے اجیر وغیرہ جا کر خرچ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ بغیر سفر کے ہوئے ہی اُن کے طفیل میں میرا حج قبول فرمائے!

یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے اس پورے طبقہ کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جن کے دل میں بزرگوں کی عظمت اور اُن کی عقیدت بطور عقیدہ گھر کر چکی ہے، وہ اُن کی خوشنودی کے آگے خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور فراموش کو ترک کر کے مباحات ہی نہیں بلکہ مکروہات تک پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں! شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ صوفیاء کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”اگر خواہی تو نہ ازیں فریق ملاحظہ کنی امروز اولادِ مشائخ دادلیار تماشاکن کدر حق آبائے خود چہ نظون دارند و تا کجا کشیدہ بردہ اند و سیعلم الغیون ظالمو ای منقلب یبقلبون!“ (تفہیمات الہیہ ص ۲۳)

اگر اس حلق کا نمونہ دیکھنا ہو تو اولیا و مشائخ کی اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کیا کیا خیالات فاسد رکھتے ہیں! اُن کو کس مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ عنقریب یہ ظالم یائیں گے کہ کس کس کو ٹ دہ لوناے جاتے ہیں!

شاہ صاحب نے محض مشائخ و صوفیاء کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اُن کے زمانہ میں یہ چیز زیادہ عام ہو۔ مگر موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد کے ساتھ اُن کے خلفاء متوسلین بھی اس عقیدت کے غلو میں شریک ہیں۔ اہل تقویٰ اور متبع سنت مشائخ و صلحا کی عزت و تکریم یقیناً موجبِ ثواب اور اُن کی صحبت باعثِ خیر و برکت ہے۔ مگر ان صلحا کے متوسلین جس انداز سے ان کی عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دین میں ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ذہنیت فتنہ بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے!

عام متوسلین کا حالی یہ ہوتا ہے کہ مشائخ سے آزادانہ طور پر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف سوال کرتے اور آپ جواب عنایت فرماتے تھے! اُن کا تذکرہ کریں گے تو اُن کے نام کے بجائے القاب و آداب سے خطاب کریں گے، حالانکہ آنحضرت کا تذکرہ بھی ہمیں اُن کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کی عبدیت کا دن میں کئی بار اعادہ بھی کرایا جاتا ہے!

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُوْلُهُ

اس میں آپ کی عبدیت کو رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مخلوق کا اصل مقام عبدیت ہے!

لے خدا کا شکر ہے کہ وہ اسوج کرے ہیں اور اپنے اعمال میں بہت کچھ تبدیلی کر لی ہے!

یہ حضرات صحابہ کا ذکر، اسلاف کا تذکرہ، اپنے حلقہ کے علاوہ دوسرے حلقہ کے بزرگوں کا ذکر بے تکلف نام لے کر کریں گے، مگر یہ کہیں نہ ہوگا کہ وہ اپنے شیخ کو شیخ، یا مولانا کہہ کر اُن کا نام بھی لے لیں۔ حضرت شیخ، چھوٹے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، یا دلع کی نسبت سے اُن کو یاد کریں گے۔ بسا اوقات سننے والے کو اس تبلیغ کے سمجھنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں: یہ سب تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہوں گے!

ان بزرگوں کے اقوال کو خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں، بغور سنت و حجت پیش کریں گے۔ اس موقع پر اُن کا اسلامی احساس نہ جانے کیوں گنبد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے مشائخ کی عقیدت میں اُن کا احساس انتہائی تیز اور نازک ہوتا ہے۔ رسالہ اور مضمون نگار کا نام یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے ایک عالم دہشتے وطن کی محبت کی فتنیت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کا یہ کشف نقل کیا تھا۔

”ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان فرمایا کہ گنگا کے پانی میں زرا نیت محسوس ہوتی ہے“

مقصود یہ تھا کہ گنگا کی جو عظمت ہندوؤں کے دل میں ہے، اس کا ثبوت بزرگوں کے اقوال سے بھی ملتا ہے، اُن بزرگ نے نہ جانے کس موقع پر اور کن حالات میں یہ بات کہی تھی، یا کہی بھی تھی کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ ہر حال اس سے جو نتیجہ نکالا گیا ہے، کیا وہ گراہی کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اگر وہ بزرگ موجود ہوتے تو شاید وہ مصنفوں کا رکھو اس بات پر ضرور ڈٹتے!

اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ایک واقعہ سن لیجئے :-

اعظم گڑھ میں کچھ لوگوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا اور وہ لوگ مولانا تھانوی کے ایک متوسل جو ریٹائرڈ جج ہیں، اُن کے پاس بھی گئے۔ اور اُن سے اس میں مدد کی درخواست کی، انہوں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک صاحب کو الگ بلا کر لے گئے اور فرمایا :-

”بھائی میری رائے میں اردو کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس لئے کہ اس زبان میں حضرت (یعنی مولانا تھانوی) کی کتابیں ہیں“

قرآن کی زبان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتی، مگر دوسری کسی زبان کے بارے میں یہ بات کہنی یقیناً ذہنی کچی ہی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آج اگر مولانا تھانوی موجود ہوتے تو وہ اس مباہلہ آمیز توجیہ کا سنتا پسند نہ فرماتے۔!

استاذ الاستاذ جناب سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ایک بار اُن کی یہ خواہش ہوئی کہ مولانا تھانوی کی تفسیر کو آسان زبان میں مستقل کر دیں، تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اُن کے اس ارادہ کی اطلاع جب مولانا کے ایک ممتاز تلمیذ نے یہ کہہ کر اس سے سید صاحب کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ ”مولانا کے یہ الفاظ الہامی ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیے“

سے سید صاحب نے یہ واقعہ علامہ کے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور خود بھی اظہارِ افسوس کیا تھا!

حاشا و کلام میں نے یہ واقعات بزرگوں کی توہین کے لئے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ غلط تصور آدمی کو کتنی ذہنی گراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اُن کا دامن شرک کی چھینٹوں سے یقیناً پاک ہے۔ مگر اُن کی اس طرح کی بے اعتدالی نہ جاننے گئے اللہ کے بندوں کو شرک تک پہنچا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر مولانا اشرف علی تھانا لوی زندہ ہوتے تو وہ ضرور ان باتوں پر لڑ سکتے۔ جس نے زندگی بھر شرک و بدعت کے مٹانے کی سعی کی ہو، آج اس کے بعض متوسلین اس کی عظمت و عقیدت کے ذریعہ خطرناک بے اعتدالی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء جنہوں نے شرک ہی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کے مٹانے کی کوشش کی، ان خرافات کے رد میں مناظرے کئے، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگ دعا کے لئے روپے بھیجتے ہیں۔ اور بخاری کا ختم کر کے دعا کی جاتی ہے، مصر کے لئے بھی ختم بخاری کے بعد دعا کی کئی تھی۔ جن ادارہ کے بزرگوں نے مقررہ وقت پر قرآن خوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اب وہاں ختم بخاری کی بدعت جاری کی جائے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ مگر آج اس کے خلاف کوئی آواز اس لئے نہیں اٹھ سکتی کہ بعض بزرگوں کے زیر پرستی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جن کی غلطی نے زبانوں پر مہر سکوت لگا دی ہے۔

مجھے ابھی طرح علم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے بہت سے مسائل میں اپنے شیخ حاجی ابداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ مگر آج سیکو لر حکومت جس نے مسلمانوں کے پرسنل لاؤ کی بھی جان نہ بخشی ہو، اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اس ادارہ کے بعض ذمہ دار اکابر وعظ و پند ہی نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اُن کے والہ تگان ہیں کتنے لوگ ہیں جو اس بے اعتدالی کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے خلاف نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن کی عظمت مانع ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اتنا مثبت دین اور علاء کلمتہ اللہ کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اُس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش ہی اہل عقیدت کا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔

اس عقیدت اور عظمت پرستی نے دنیا کی دوسری قوموں کے ذہن و دماغ پر جو اثرات ڈالے ہیں اور جس طرح اُن کو گمراہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑیے۔ اس نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا کر علم و عمل کی ایسی پُرہیز وادی میں چھوڑ دیا ہے، بظاہر اس سے ان کا نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔

یہ گمراہ کن غلط و عقیدت مسلمانوں میں جس راسخ سے زیادہ آئی، وہ تصرف کی راہ ہے۔ آپ صابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کے حالات پر بیٹھے، مفسرین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ممتاز فقہاء کے تراجم دیکھئے ان کی زندگی آئینہ کا طرح صاف و شفاف اُن کے اقوال و افعال واضح اور روشن ہیں، اُن کی جگہ نہ باتیں قرآن و

۱۔ فاضل مفسرین نگار کا "تصرف" سے مطلب یقیناً "عجم زدہ تصرف" ہے، یعنی وہ تصرف جس میں عجیت شامل ہو گئی ہے، اور نہ وہ تصرف خالص جو "تزکیہ نفس" کی ضرورت پر زور دیتا ہے اور جو کتاب و سنت سے متجاوز نہیں ہو اُس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ (رم۔ ق)

سنت سے تعلق پیدا کرنے والی ہوں گی، اُن کی کتابیں از یاد ایمان کا سبب ہوں گی۔ اُن کی باتوں سے اُن کی بڑائی فرد معلوم ہوگی اُن کی میرت کے بڑھنے سے دل میں اُن کی حکیم ضرور پیدا ہوگی۔ مگر ذہن میں اُن کے بارے میں کوئی مافوقی تصور یا طرقِ عادت عقیدہ نہیں بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات کو کبھی بدعت و شرک کے لئے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر استعمال کیا گیا تو اُن کو بھی اسی راہ میں دکر۔

مگر تعارف میں جب سے فلسفہ کی آمیزش ہوئی ہے، اُس وقت سے آج تک اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا بزرگوں کے جو ملفوظات اور مکتوبات جس کے لئے جن میں اکثر فرضی ہیں، اُن میں متشبہات کو چھوڑ کر اکثر میں ایک طرٹ اگر کتاب و سنت کی تعلیم کی وصاحت اور اس کے اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی صراحت ملے گی تو اسی کے ساتھ کچھ ایسی ذومعنی خرقِ عادت اور انتشار و شک پیدا کر لے والی باتیں بھی ملیں گی، جن سے آدمی غلط راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے! ان بزرگوں کی نیت و عمل دونوں بخیر تھے۔ مگر تزکیہ نفس کے سلسلہ میں فلسفہ یونان، یوگ اور اشتراقیات کی آمیزش سے جو فلسفہ تعارف نیا ہوا۔ اس میں ساری توجہ بنیادی اعمال پر کم، کیفیات و واردات پر زیادہ رکھی گئی۔ اس لئے فرضی ملفوظات، مکتوبات اور کتابوں کے ذریعہ بھی عقیدت مندوں سے گمراہی پھیلانی اور اُن کے مولفین و مصنفین کی ذات کو بھی کیفیات و واردات کا ایک مجموعہ تسلیم بنا دیا۔ اُن کی زندگی کا عملی پہلو، انھوں سے اوجھل ہو گیا اور صرف وہ پہلو سامنے رہ گیا جو خرقِ عادت اور عظمت و جلالت کے واقعات سے پر تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعت و گمراہی اور شرکِ جلی و خفی کے بے شمار مظاہر و مناظر پیدا ہو گئے۔!

شیخ عبد الغفار جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی ذات جن کا علم و عمل، ورع و تقویٰ، جن کا جذبہ اتباعِ سنت، جن کے وعظ کا اثر ضرب المثل ہے، جن کا قول ہے کہ گھر کے باہر اگر توحید ہو اور اندر شرک، تو یہ لفظ ہے! مگر کیا آج اُن کی عظمت و حسنِ چہرہ کرامات، خرقِ عادت و واقعات اور گیارہویں کے فاتحہ تک محد و دوہر کر سکتے ہیں۔ گئی ہو! کیا اُن کی طرف موعظ و ملفوظات کا ایک طومار نہیں منسوب کر دیا گیا ہے، جن میں اُن کو جی سے بھی بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی، زکریا ملتانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے تقدس و بزرگی میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ عقیدتِ فاسد اور عظمت پرستی نے اُن کے مزارات کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی عظمت عطا کر دی ہے؟

امام غزالی کی کتاب و سنت سے شغف اور زندہ و تقویٰ پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسفہ یونان اور فلسفہ تصوف کے جو اثرات اُن کی خالص دینی کتابوں تک میں ہیں، اُن پر امام ابن تیمیہ، مجدد الدلت ثانی۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے حوف گیری کی ہے۔ امام ابن تیمیہ تو اُن کے بارے میں بسا اوقات بہت سخت رائے دیتے ہیں! انہوں نے نبوت کی حقیقت اور استدلال کی نوعیت پر جو کچھ لکھا ہے، اس پر امام ابن تیمیہ نے سخت تنقید کی ہے۔ شرح صدر کی تشریح میں بعض اہل تصوف جو موثر گافی کرتے ہیں اور جس کا کچھ اثر امام غزالی کی کتابوں میں جھلکتا ہے اُس کے بارے میں شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں:-

لے راقم نے معارف میں کتاب الر علی المنطقین پر جو تبصرہ لکھا تھا اُس میں متعدد مثالیں دی گئی ہیں!

”خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے ہیں۔ لیکن دودھ شرع صمد میں عام نعمتات اور طاعات شافہ مثلاً صوم وصال، صوم دہر، ہر رات ایک قرآن ختم کرنا، اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو احیاء العلوم اور کلمے سعادت میں مذکور ہیں، اُن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت و جلالت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، اُن کے تذکرہ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی علمی و عملی فضیلت بھی مسلم ہے لکھتے ہیں:-

”ایک دن کتے کے بھونکنے پر آپ نے لبیک لبیک کہی، جب مرید نے وجہ دریافت کی تو فرمایا:-
”گفت قوت و مدد سگ از قہر حق تعالیٰ دیدم و آواز قدرت حق تعالیٰ شنیدم و سگ را در میان مذہبم لاجرم لبیک لبیک جواب دادم۔“

دکھتے کی آواز اور اُس کی قوت میں نے حق تعالیٰ کا قہر دیکھا اور خدا تعالیٰ کی آواز مسمیٰ اس دید و شنید میں میں نے کتے کو درمیان میں نہیں پایا اس لئے لاچار لبیک لبیک سے جواب دیا۔

ایک بار آپ نے فرمایا: ”تیس سال تک جماعت میں اس طرح شرکت کی ہے کہ تکبیر ادا کی فوت نہیں ہوئی اور اگر کبھی نماز میں دنیا کا خیال آگیا تو نماز قضا کر دی ہے! اور اگر دوزخ و بہشت کا خیال آگیا ہے تو سجدہ سہر کیا ہے۔“
ایک بار فرمایا کہ ”قرآن سے فاتحہ اور قل ہو اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ سیکھنا چاہیئے!“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سننے سے تو نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ نماز میں بسا اوقات اُن کا خیال فوج کی ترتیب کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور پھر ساری نماز اسی حالت میں ختم ہو جاتی تھی۔ مگر آنحضرتؐ نے کبھی نماز قضا کی اور نہ حضرت عمرؓ نے کبھی سجدہ سہر کیا۔ غور کیجئے، جنت و دوزخ کا خیال عین خدا کی مرضی اور ناسا فکری کا خیال ہے۔ مگر ان کے خیال سے سجدہ سہر کیا جاتا ہے۔!

ہمارا ایمان یہ کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیئے، اس لئے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے: آنحضرتؐ، صحابہؓ اور پوری امت کا اس پر تعامل ہے۔ مگر وہاں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اطلاس کے سیکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔!

”عن سہک کہ وہ لوگ ان اقوال کی تاویل کریں مگر جو تاویل بھی کی جائے گی وہ مزید ایک غلطی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ میرا یقین ہے کہ یہ باتیں جنہیں ”بغدادی کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ پابند شریعت اور متبع سنت تھے۔ اور اگر واقعی ان باتوں کی نسبت اُن کی طرف صحیح ہو تو بغیر کسی تاویل کے اُن کو غلط کہنا چاہیئے۔ مگر نفوت کا مزاج ہی ایسا بناسے کہ اُنہی سے اُلٹی بات بھی وہاں حقائق و وقائع کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے قول سمجھائی ہوا عظیم ثانی کی کیا تاویل کی جاسکتی ہے؟ شیخ منصور کے اناجی کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج تک تاویل پر تاویل اور اُن کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔!“

آج شیخ ابن عربی کی جو کتا میں خصوصاً قصص الحکم اور فتوحات مکیہ جو تصوف کی جان ہیں۔ اُن میں جو باتیں

صراحۃ شریعت کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، اُن کی طرف کیوں نظر نہیں اٹھتی۔ اگر اٹھتی ہیں تو پھر اُن کی غلط عقیدت اُن پر تنقید کرنے سے کیوں مانع ہوتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت سے زیادہ قابلِ اعتماد اور قابلِ احترام ہیں؟ امام ابن تیمیہؒ ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی دینی غیرت و حمیت کے سبب معذور تھے اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان باتوں کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تاویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر دینا میں ہر غلطی کی تاویل ہو سکتی ہے! خالق و مخلوق کے درمیان امتیاز و فرق کو دور کرتے ہوئے لکھے ہیں:-

”وجود تو ایک ہی حقیقت ہے، اس میں کثرت کہاں۔ اور جسے تو اپنی ضد آپ نہیں

ہوتی، پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ ب ہے نہ غیر ہے؟“

انہوں نے الولائیۃ اعلیٰ من الذبوت کے تحت جو کچھ لکھا ہے، اس کی نقل تفصیل سے تو نہیں کی جاسکتی۔ دو تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ اپنی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب ۸۶ ۵۵ھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کی وراثت مجھے دکھائے تو میں ایک مقام و

مشہد میں قائم کیا گیا۔ اس جماعت انبیاء میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی

مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے معہ ہونے کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن عربی

کو تعلیمت کی مبارک باد دیں اور یہ کہ شیخ قائم ولایت خاصہ مقیدہ ہیں“

وہ بت کی اس افضلیت پر غور کیجئے کہ نبی ولی کو بشارت ہے، اسے اور اسی کے ساتھ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت المقدس کی امامت کو سامنے رکھئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل کیوں ہوا۔ اس کی توجیہ یوں فرماتے ہیں:-

”حق تعالیٰ وجود ابراہیم میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صورت روحانی یا جسمانی،

ذبیوی ہو یا اخروی“

کیا ان تعصبات میں اہل ہندوؤں کے عقیدہ میں کوئی فرق ہے کہ شری کرشن، جگوان کے اوتار ہیں۔ یہ تو ہیں لے چند اقتباسات بطور نمونہ دے دیئے ہیں۔ ورنہ اس طرح کی باتیں نفوذ کی کتابوں سے جمع کی جائیں تو ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔!

اوپر ذکر آچکا ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، مفسرین اور فقہائیں ایک سے ایک متقی و برگزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ مگر اُن کی ذات دو وجہ سے فتنہ نہیں بن سکی:-

۱۔ ایک تویہ کہ انہوں نے رموز و اشارات کے بجائے واضح گفتگو کی!

۲۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جرح و تعدیل کا جو معیار مقرر کیا تھا، اس پردہ ہر شخص کے اقوال و افعال ہی کو نہیں بلکہ اُس کی ایک ایک نقل و حرکت کو جانچتے تھے۔!

مشہور ہے کہ ایک محدث نے ایک محدث کی حدیث اس نے قبول نہیں کی کہ وہ اپنے گھوڑے کو خالی بترن دکھا کر

پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب جانے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔ کسی نے کسی کو بازار میں کھلتے دیکھ لیا اور حدیث کی روایت ان سے ترک کر دی۔ باپ نے بیٹے کو غیر ثقہ اور بیٹے نے باپ کو غیر ثقہ کہا۔ ابو داؤد نے اپنے لڑکے سے روایت کرنے کو روک دیا تھا۔ اور یہ سختی صرف سماع حدیث تک محدود نہیں تھی۔ بلکہ اس معیار پر ان کی پوری زندگی بھی پرکھی جاتی تھی۔ اور جہاں جو خوبی یا خالی نظر آتی تھی اس کی نشاں دہی کر دی جاتی تھی۔ رجال کی کتاب میں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں!

ان کی اس وضاحت اور معیار جرح و تعدیل کی وجہ سے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہونے پائی اور نہ ان کی طرف۔ اگر کوئی تو انہوں نے اس کی نشاں نہی کر دی!

مگر اہل تصوف کے ارد گرد جو ماحول پنپتا ہے، وہ محض عظمت و عقیدت کی بنیاد پر پنپتا ہے، وہاں نقد و جرح کا گزر نہیں ہے، وہاں محض تعبدی و توثیقی ہونی چاہیے۔ جرح و تنقید سے وہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، وہاں صرف بات مافی اور منوائی جاتی ہے۔ چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ظواہر اور کمیات پر کم، اور کیفیات اور واردات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے! اس لئے مجموعی طور پر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آدمی عظمت و عقیدت کے ایک ایسے رشتہ میں بندھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنے کی قطعی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا ترکستان کی طرف! —

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معنوں گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود راہ و رسم منزل ہما

یہ شعر ساتویں اٹھویں صدی کے سلسلہ تصوف کی نہیں بلکہ اس صدی کے سلسلہ تصوف کی بھی تصویر کشی کرتا ہے! جب تک تصوف کا یہ مزاج اور تصور نہ بدلے گا۔ جس طرح وہ آج سے پہلے ذہنی گمراہی اور عملی بدعت و خرافات کا سبب بنا ہے، آئندہ بھی بننا رہیگا۔ چنانچہ آئبر کی گمراہی اور اس کے دین الہی کی ایجاد کا ایک بڑا سبب علوم تصوف اور اہل تصوف کی دقیقہ سنجیاں بھی ہیں، خاص طور پر شیخ ابن عربی کی تشریحات۔

”ایک بار آئبر ”حالت عجیب“ اور ”جذبہ عظیم“ طاری ہوا۔ وہ اس وقت شکار میں تھا، شکار موقوف کر کے آئبر پہنچا، وہاں سے فتحپور سیکری آیا۔ شیخ تاج الدین کو بلایا، اور ملا عبد القادر کے بیان کے مطابق رات پر سطحات و ترات صوفیاء کے سننے میں مشغول رہا، شیخ تاج الدین نے فصوص الحکم سے فرقون کے ایمان کا مسئلہ پیش کیا اور نہ جانے کیا کیا سمجھایا۔“

ابھی تاج الدین کا لغت تلح العارفین ہے۔ ان کے بارے میں ملا عبد القادر نے یہ لکھا ہے کہ ”چند اہل عقیدہ بہ خرمیات نہ بود۔“ مگر اپنی شدت کے باوجود ملا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ۔

”لائق وق کون در علم تصوف و در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی۔“ (جلد ۲ صفحہ ۲۵)

اسی طرح اگر داراشکوہ کی گمراہی پر غور کیا جائے تو سرمد سرمست کی آوارہ مزاجی کو اس میں بڑا دخل نظر آئے گا۔ جن کے ساتھ وہ رات رات بھر خلوت نشین رہتا تھا۔!

یہ تفصیلات میں نے اس لئے پیش کی ہیں اور اس کے لئے قدیم و جدید مثالیں اس لئے دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو متبدع عباد و مشرکانہ باتیں رد و خارج پا گئی ہیں، وہ زیادہ تر غفلت و محبت کی غلط کاری اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس ذہنیت کے پیدا کرنے میں تصوف کو بڑا دخل ہے! گو کہ اس میں بعض دوسرے عوامل نے بھی حصہ لیا ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں تصوف کے ساتھ ایرانی شیعیت اور ہندو اثرات نے بھی کام کیا ہے اور ان دونوں عناصر کو زیادہ تر تیموری بادشاہوں کے جذبہ احسان شناسی اور اسلامی علوم سے ان کی نادان عقیدت کی بنا پر عام مسلمانوں کے قلب و دماغ پر چھا پا مارنے کا موقع مل گیا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقیدے سے تو نہیں پھیر سکے، مگر ان کے اندر مذہبی عقیدت کی راہ سے بہت سی ایسی بدعتیں اور گمراہیاں پیدا کر دیں۔ جن سے مسلمان آج تک دوچار ہیں۔!

ہندوؤں کا مذہبی تصور تو بنیادی طور پر غیر اللہ کی عقیدت کا ایک مرقع ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدت سو پیدا ہی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ ماورائے طبعی خیالات کے منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے شیعیت کا سارا دار و مدار ہی عقیدت پر ہے۔ ان کی عقیدت نے حضرت علیؓ کو نبوت کے مرتبہ سے آگے بڑھایا۔ ائمہ معصومین کو نبوت کا مرتبہ دیا۔ چنانچہ ائمہ معصومین کی روایت کی ان کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وحدیث کی ہے! ان دونوں عناصر کا سنگم یہاں تیموری شہزادے تھے۔ ایرانی شیعیت کا تحفہ تو سب سے پہلے بابائیوں اپنے محسنوں کا بدلہ چکانے کے لئے آیا اور اس نے یہاں ایسا اثر جمایا کہ تیموریوں کا اثر اس کے آگے کم ہو گیا اور ہندو اثرات کا تو کچھ کہتا ہی نہیں، ان سے قرآن کو دن رات ساتھ ہی رہنا ہو گا۔!

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تیموری بادشاہوں نے اپنی تمام دینی کوتاہیوں کے ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور بے راہ رد و موافق سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑا۔ اکبر ایک طرف دین الہی وضع کرتا اور پوچھا پاٹ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پاپیادہ امیر بھی جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کا نام سلیم اسی لئے پڑتا ہے کہ شیخ سلیم چشتیؒ کی دعا سے یہ پیدا ہوا تھا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ غرض یہ چیز شیعیت اور ہندو ازم کے ذریعہ ان میں آئی اور ان کے اثر سے عام مسلمانوں میں پھیلی! الناس علی دین مملوکہم!

اب ایک نظر قرآن و سنت پر ڈال لیجئے کہ ان میں غیر اللہ کی الٰہی عظمت و عقیدت کو کن کن گوشوں سے مٹایا گیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے اسلام کے تصور عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لغت میں عبادت رونے اور پامال کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب اس راستہ کو بار بار دہرایا ہو طریق "معبود" کہتے ہیں۔ اسلام نے اس مفہوم کو ذرا اور وسعت دی ہے گو اس میں لفظ کا اصل مفہوم شامل ہے!

اسلام میں عبادت، اطاعت کے ساتھ اس اظہار تذل، فروتنی اور دل کے جھکاؤ کو کہتے ہیں، جو غایت محبت میں پیدا ہو۔ امام راقبہؒ کہتے ہیں۔

اللہ الٰہی شیعیت کی قید میں نے قصداً لگائی۔ اس سے میری مراد مضویوں اور ان کے بعد کی شیعیت ہے!

اللہ باستانے عالمگیر۔

العبودية اظهار التذلل والعبادة ابلغ منها غاية التذلل

عبودیت اپنی پامالی اور عاجزی کے اظہار کا نام ہے اور عبادتیں اس سے بھی زیادہ

بہ بندہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی غایت فروتنی !

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرع میں عبادت کمال محبت کو کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ "عبادت اطاعت کے ساتھ جھکاؤ اور جھکاؤ کے ساتھ خوف" کو کہتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص دل کی پھندیدگی اور اس کے جھکاؤ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح اگر محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کے دل میں خدا کی عظمت کے مساوی کوئی عظمت پیدا ہو جائے یا کسی غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں میوٹ جائے تو بھی اس کی عبادت ناقص ہوگی۔ امام ابن قیمیہ عبادت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عظمت و محبت کے ساتھ تذلل نہ پایا جائے، عبادت مکمل نہیں ہوتی :-

بل يحب ان يكون الله احب الي العبد من كل شيء وان يكون الله عنده

اعظم من كل شيء بل لا يستحق المصيه والذل التام الا الله تعالى فكل

ما احب بغير الله فحسبه فاسداً وما عظم بغير الله كان تعظيها

باطلا۔ ! (رسالہ عبودیت ص ۷)

ضروری ہے کہ بندہ کے نزدیک خدا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اسی طرح ہر چیز سے

زیادہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ بلکہ محبت اور مکمل عاجزی اور پوری در ماندگی

کا مستحق صرف خدا ہی ہے۔ پس جو محبت خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ فاسد محبت ہے

اور جو عظمت خدا کے حکم کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔ !

اس مفہم کے ساتھ قرآن نے عبادت کو خدا کے لئے خاص کیا ہے اور ہر مسلمان سے بیچ وقتہ نمازیں اسی کا اقرار

کرایا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین !

اسی بنا پر ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت کا حکم آیا ہے، وہاں عبادت سے مراد توحید

باری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت پوری عظمت، محبت اور اظہار تذلل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزت و

توقیر اور محبت دوسروں کی بھی کی جاسکتی ہے، مگر اسی قدر جتنی کہ شریعت نے اجماعاً دی ہے۔ خدا کے سوا کسی ذات کے

سے مرعوبہ نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ اس کی سفارش توفیقاً جب تک اس کا تقرب و واسطہ خدا

لے توحید کے معنی صرف خدا کو ماننے یا ایک ملحد کے نہیں ہیں بلکہ اس کو اس تصور کیساتھ ماننے کا نام توحید ہے کہ وہ اپنے

پوسے اختیارات اور قوت و قدرت کیساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا اله الا هو الخلق ولا کلاہ !

اللہ رسول کی مرضی، اُن کی محبت اور اُن کی مشافعت سے یہاں بحث نہیں ہو بلکہ یہاں توحید کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے !

کا تقرب دعا سون جلتے۔ مشرکین عرب جو بتوں کی نیاز مندی اظہار کے استغاثوں پر بند روٹیاں ذکر کرتے تھے، اُن سے جب کہا گیا کہ وہ ہم خدا کو مانگتے ہو تو پھر خالص اُسی کی عبادت اور طاعت بھی کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں، اُن دیوی دیوتاؤں کو تو صرف تقرب الہی کا ذریعہ بنا یا ہے!

ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفی !

ہم ان کی عبادت محض تقرب الہی کے لئے کرتے ہیں !

ان کا یہ جواب بظاہر گستاخ محض اور صیغ محض ہوتا ہے کہ واسطوں کے بغیر تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہوتا، خدا کی اس بلند بارگاہ تک ہم ان واسطوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس پر مغیر میں لاکھوں مسلمان ایسے طبع کے کہ جب اُن کو اُن کی گراہیوں اور بدعتوں پر ٹوکیں گے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ ہم تو خدا تک اُن کے ذریعہ اپنی درخواست بھیجتے ہیں۔ ممکن کا یہ جواب محض اپنی بدعتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے۔ عملاً اُن کی ساری نیاز مندی اپنی واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان ذریعوں اور واسطوں کے سامنے جلتے ہیں، اُس خضوع و خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک دن بھی نہ جاتے ہوں گے !

اگر ان کا یہ جواب تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ان واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یا ہر اچھا شخص و اُس سفارشی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے -

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتہ اذا دعا عن -

جب میرے بند میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو اُن کو بتا دو کہ میں اُن سے

قریب ہوں، ہر کھانے والے کی پکار سناتا ہوں۔ جب بھی وہ پکارے !

و نحن اقرب الیہ من جبل اورید اسی عجیب المضطر اذا دعا

ولا تنفع الشفاعة عندہ الا باذنه !

میں رگ گھ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پریشان حال کی دعا کو سناتا ہے جب

وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اجازت کے بغیر کسی کی سفارش

فائدہ نہیں پہنچا سکتی !

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ -

قل ادعوا الذین فی عہدکم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا

اور اللہ الذین یدعون فیستغفرون الی ربہم الرسیلۃ الیہم اقرب

ویرجون رحمۃ و یخافون عذابہ !

لے قرآن نے متعدد جگہ ان کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات خداوندی کے منکر نہیں تھے !

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ سمجھتے ہو ان کو بلا دو تو سہی، سو وہ نہ تو تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو اس کے بدلنے کا کچھ اختیار ہے۔ یہ جن کو لپکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بارگاہ بنتا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ :-

لاستغفرون وما املك من الله من شيء !

میں آپ کی مغفرت خدا سے چاہوں گا مگر میں آپ کے ہاں میں خدا کے یہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا ! تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ خدا کا مقرب ترین خدا کی حسدائی میں ذلیل ہے !
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرا گیا کہ :-

قل لا املك لنفسی نفعاً ولا ضرراً

میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں !

یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ قلم اس کے جس پہلو پر چل پڑتا ہے تو چلتا ہی جاتا ہے، اس لئے اس احساس کے باوجود کہ قلم اصل موضوع سے ہٹنے نہ پائے کہیں کہیں ہٹ ہی گیا ہے۔ اس کے لئے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسی عظمت و محبت جو کسی مخلوق کی عقیدت کے غلو میں مبتلا کر دے جو کسی درجہ میں بھی خدا کی عظمت و محبت کی جگہ لے لے، اسلام اس سے روکتا ہے !

محبت پہلے محبت کو لیجئے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محبت صرف خدا کی محبت ہونی چاہیئے۔ دُوسروں سے محبت کی جاسکتی ہے مگر وہ محبت خدا کی محبت کے تابع ہونی چاہیئے۔ مشرکین عرب خدا سے محبت رکھتے تھے، مگر ان کی محبت دُو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ خدا سے بھی محبت کرتے تھے، دوسری طرف بتوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔ اُن کا اس روش کے خلاف مومنین کی روش کو سراہا گیا :-

ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين

آمنوا أشد حباً لله - (بقرہ - ۱۶)

بعض لوگ جو خدا کے علاوہ کسی کو شریک خدا ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے

ہیں جیسی خدا سے کرنی چاہیئے۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ قوی محبت صرف خدا سے رکھتے ہیں !

اس میں لفظ ”اندا“ قابلِ غصہ ہے۔ ”بند“ کے معنی کسی کو کسی کے برابر قرار دینے کے ہیں، یعنی محبت یا کسی امر میں خدا کے مثل کسی کو قرار نہیں دینا چاہیئے۔ مگر مشرک اس کے مثل قرار دیتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمد رفیع رحمانؒ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں :-

”خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔“

علامہ رشید رضاؒ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اندا“ کے معنی جہور و ہر نفس کے یہاں اصنام اور اوثان سے زیادہ عام ہیں۔ اس میں

وہ ممتاز لوگ بھی شامل ہیں جن کے احکام کے آگے لوگ پھرون دہرا جھک جایا کرتے ہیں اور اس پر آگے کی آیت دلالت کرتی ہے اذ بقروا الذین ابتغوا ان الذین ابتغوا نوراً یذہبوا عنہم کہ انسان اپنے انداز سے وہ طلب کرے جو خدا سے طلب کرنا چاہیے یا اس سے وہ احکام قبول کرے جو خدا کی طرف قبول کرنا چاہیے ؟

حدیث میں آتا ہے کہ تین باتیں جس میں ہوں، اس نے ایمان کی لذت پائی۔ اُن میں ایک یہ کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت مامسا اللہ کی محبت پر غالب ہو۔ دوسرے یہ کہ کسی سے محض خدا کے لئے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا پسند نہ کرے !

آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسے کفر کے راستہ پر ڈال دے۔ اسی لئے حدیث میں بار بار — ”الحب فی اللہ والبیغض فی اللہ“ کی تاکید آئی ہے۔ یعنی غیر اللہ سے جو محبت بھی کی جائے وہ خدا کی محبت کا ٹھیل اور منہم ہو، وہ محبت بالذات اُس مخلوق سے نہ ہو کہ وہ محبت خدا کی محبت کی مقابل نہ بن جائے یا اُس کی محبت خدا کی محبت کی جگہ لے لے، اس لئے قرآن نے محبت کے سلسل میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ :

قل ان کان آباءکم وابناءکم وازواجکم وعتیرتکم واموالکم اقترنتموها وتجارۃ تخشون کسادھا وھماکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہد فی سبیلہ فترھضوا حتی یألی اللہ باھرا ! (توبہ - ۲)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے میں اور تجارت جس کے منہ سے ہونے کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ اور اُس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوبہ بر جائیں تو خدا کے حکم کا انتظار کرو !

یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے !

سفیان بن عیینہ سے کسی نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حالی کیا ہو گا جو اپنی خواہشوں سے شدید محبت رکھتے ہیں ؟ انہوں نے کہا تم کو قرآن کی یہ آیت بھول گئی :

واشر بو فی قلوبہم العجول - اُن کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔

ابن عیینہ نے اپنے اس مختصر سے جواب میں غیر اللہ کی محبت کی ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ مصریوں کے دل میں گزرا سالہ پرستی گھر کر چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو دُنیا میں توحید کے علیوا تھے، مصر میں رہتے تھے۔ اُن کے دل میں بھی کھسے کی محبت سرایت کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو بھرتو جید خالص کا سبق ہی یاد نہیں دلایا۔ بلکہ اُن کو مصر کی فتنہ سے نکال کر شام کی طرف لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے راستہ میں کچھ لوگوں کو مٹ پرستی کرتے دیکھا۔ گائے کی محبت پھر اُن کے دل میں عود کر آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا اجعل لنا الھما کما لھم !

لہ رسول کی محبت کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے ان کنتم تخبون اللہ فابتغوی یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کو اس پر بڑی سخت تنبیہ کی۔ فرمایا:-

قَالَ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالُوا غَيْرَ اللَّهِ اَبَيْكُم وَهُوَ فَضْلُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ - (اعراف)

یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کر دیا جائے گا اور یہ بے بنیاد یا اطل کام کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود و تجویز کر دوں ؟

اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر شرفِ تکلم کے لئے بلائے گئے۔ بنی اسرائیل کو موقع ملا۔ انہوں نے فوراً
ایک گائے کا بچھڑ بنا کر اُس کی نیاز مندی شروع کر دی۔ اُن کی اس گٹر مانتا کو قرآن نے :-
وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ - اُن کھل میں گوسالہ پرستی پلا دی گئی ہے !
سے تعبیر کیا ہے !

غرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو خدا کی محبت کے مقابل بن جائے، اسلام میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبت دُور
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی، دوسرے محبت اختیاری۔ مثلاً بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، ذوق و
خواہشات کی محبت۔ ان سب چیزوں سے محبت کی جاسکتی ہے۔ مگر اس میں غلو کا نتیجہ بے عملی، پھر بد عملی اور اس کے بعد
شرک فی العمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے ! یعنی یہ محبت شرعی اعمال میں پہلے غفلت، اور غفلت کے بعد اس کے خلاف
کونے کی جرأت پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ خدا کی احکام کی جگہ لے لیتی ہے !
اختیاری محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی خارجی سبب یا عظمت کی بناء پر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً استاد
کی محبت، بزرگوں اور صلحاء کی محبت، انبیاء کی محبت، ان میں سے ہر ایک سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان سب کیلئے
حد و مقرر ہیں، اگر ان حد و د سے ذرا بھی تجاوز کیا گیا تو دل میں اُن کی طرف سے دہی عقیدت پیدا ہوتی ہے جو گمراہی اور
فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور جس سے آہستہ آہستہ تمکوت و توحید میں رخنہ پڑتا ہے !

عقیدت کا دوسرا سبب کسی انسان کی غیر معمولی عظمت ہے، عظمت و کبریائی خدا کی مخصوص صفت ہے، اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - حدیث میں آتا ہے :-

العظيمة از لوى والكبرياء رداى فمن تاذر عنى واحداً منهم عذبتہ

عظمت میرا جامہ اور کبریائی میری چادر ہے، ان میں سے ایک کو بھی کوئی اٹھ

لگاے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا !

قرآن و سنت میں جہاں کبر و غرور کی ممانعت آئی ہے کہ یہ خدائی میں شرک ہے۔ وہیں غیر خدا کی ایسی تعظیم
و عقیدت سے بھی روکا گیا ہے۔ جس کا ڈانٹا خدا کی عظمت و عقیدت سے مل جاتا ہے !

قرآن و سنت میں ادب و لمحاظ کی ترغیب دی گئی ہے۔ مگر جس ادب و لمحاظ اور عزت و توقیر میں ادنیٰ شائبہ
بھی عظمت پرستی یا یادگار پرستی کا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اُپر ذکر آچکا ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں کی گمراہی کا

سے طبعی محبت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے !

سب غفلت و محنت ہی میں افراد و فریاد ہے۔ خاص طور پر عیسائیوں نے اس میں سب سے زیادہ غلو سے کام لیا تھا۔ اس لئے قرآن نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ۔

لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الْاَلْحَقَّ اِنَّا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ -

اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے رسول اور اس کے کلمہ میں۔

دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں اتنا غلو نہ کرو کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرا دو۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدا کی شریک ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ خدا کے رسول اور اس کا حکم لے کر آئے ہیں۔ دینی تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ کہ اہل دین نے ہمیشہ انبیاء، صلحاء اور برہنوں کی مفرط تعظیم کی ہے اور ان کی عقیدت میں غلو کیا ہے تو ان کے بارے میں ماورائے بشریت خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان خیالات کی وجہ سے شرک و بدعت کے بے شمار مظاہر وجود میں آ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ہمیشہ یہ تنبیہ کی کہ وہ مدح و ستائش اور تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے یہ مترشح ہو کہ آپ خدا کی مشیت اور مرضی میں کچھ دخل ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

لَا تَطْرُقُوا كَمَا اطْرَقَتِ الْنَصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَانَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -
مجھے آنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

لَا تَطْرُقُوا كَمَا اطْرَقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

یہی بلے میں اتنا مبالغہ نہ کرو جتنا یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے بلے میں کیا ہے!

قرآن نے عظمت کے اسی غلط تصور کو مٹانے کے لئے ان مواقع پر جہاں آپ کی عظمت و تکریم کا اظہار ہوتا ہے ہمیشہ آپ کو عبد اور رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس سے یہ ذہن نشین کرانا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بلند رتبہ اور خدا کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ بہر حال عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دائرہ عبدیت سے نکل کر معبودیت تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ اس کا رشتہ معبودیت مضبوط سے مضبوط تر ہے!

واقعہ معراج آپ کی بلندی مرتبت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ مگر اس موقع پر آپ کو خدا نے اشرفیٰ بعبادہ کے لفظ سے کیا۔ شرح صدر خدا کی ایک مخصوص نعمت ہے، جو آپ کے لئے خاص ہے، رفع ذکر آپ کی رخصت کا ایک خاص نشان ہے، جس کا ذکر خدا نے ورفعتنا لک ذکر کے لفظ سے کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ تصور بھی بظاہر دیا کہ یہ بلندی مرتبت خدا کا عطیہ ہے، اس لئے عطیہ خداوندی کا شکر بجا لاؤ۔ فاذا رفعت فانصب الی ذلک فلو غلب! آپ کی نماز اور قرآن قرآن کا ذکر قرآن میں بطور رفعت شان ہے، مگر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

نصا قدام عبد اللہ علیہ السلام - جب خدا کا بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے! آپ کی زبان سے خدا کے بابا راعلان کر لیا۔

قل انما بشر مثکم یوحی الی - کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں مگر میری طرف وحی آتی ہے (ادقم اس

فعل سے محروم ہو)

ایک مسلمان کے ذہن میں دن میں کئی بار یہ تصور بٹھایا جاتا ہے۔ ان محمدؐ، عبدؐ و رسولؐ۔ محمدؐ خدا کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔

جو عامر کا وفد خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ سید تو خدا ہے۔ اُن لوگوں نے پھر کہا۔ آپؐ ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ فرمایا کہ۔

قولوا بقولکم ولا یستخیرکم الشیطان !

یہ کہو مگر کہیں شیطان تم کو اپنا دکیل نہ بنالے !

ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

”اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے

بہتر کے فرزند !“

آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ ”لوگو! تقویٰ اختیار کرو۔ شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے!“

انا محمد بن عبد اللہ و رسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی النبی انزلنی اللہ

عز وجل۔ !

میں محمد بن عبد اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم میرے اس مرتبے سے

زیادہ بڑھا دو جو خدا نے میرے لئے مقرر کیا ہے !

اکثر نیک لوگوں کے پاس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُن کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ اُن کی دعا سے نظام

کائنات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ عقیدہ تو میں بلکہ بعض اہل توحید مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ آنحضرتؐ

نے اس غلطی پر بار بار متنبہ کیا اور بتایا کہ اس کائنات میں مشیت صرف خدا کی ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی متذکیوں

نہ ہو، اس کی مرضی اور مشیت کو اس کا رخا نہ رنگ دلوں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بار بار وضاحت

کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آپؐ کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔ !

ایک شخص نے ایک بار کہا کہ ”ماشاء اللہ و ماشاء محمدؐ“ یعنی خدا جو چاہے اور آپؐ جو چاہیں۔ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔

قولوا ماشاء اللہ ثم ماشاء محمدؐ۔ (یہ کہو کہ خدا جو چاہے اور اس کے بعد محمدؐ جو چاہیں)

اس میں آپؐ نے حرف عطف یعنی واؤ کے ساتھ و ماشاء محمدؐ کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔

اس کے بجائے آپؐ نے ”ثم“ کہنے کی ہدایت فرمائی۔ جس سے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک

دوسری روایت سے ہوتی ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ ”ماشاء اللہ و ماشئتؐ“ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ !

أَجْعَلَنِي اللَّهُ نَدًا قَلْبًا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ -

کیا تم مجھے خدا کا حل ٹھہرتے ہو۔ صرف خدا کی مشیت کا اظہار کرو!

اسی بنا پر آپ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ خواہ قرآن اور رسول ہی کی قسم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اللہ اس سے

غیر اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو خدا کی قسم کھائے۔ در ذرا غامض رہے۔ آپ نے غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا۔

من حلفت بغير الله اشرك!

ایک بار آپ گزند سے تھے، ایک شخص آپ کو دیکھ کر اس قدر عجب ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ نے اس کی یہ کیفیت

دیکھی تو فرمایا کہ:-

”خرد نہیں، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں۔ جو گشت خشک کر کے کھایا کرتی تھی!“

اس معمولی سے وصف کی نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ خوف و رعب خدا سے ہونا چاہیے، اپنے

جیسے انسان سے نہیں۔

۱۔ ہدایات اس ذات کے پاس سے دی گئی ہیں۔ جس کی محبت ایمان کا جزو اور جس کی عزت و تکریم نجات کا ذریعہ

ہے۔ لیکن آپ نے ایسا اس لئے کیا کہ اس سے پہلے انبیاء کی مفرط محبت، غالی عظمت اور عقیدت نے شرک کی راہیں پیدا

کر لی تھیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہدایات کے باوجود نبوت محمدی اور صلحاء و اخبار کی عقیدت و عظمت کے

سلسلہ میں وہ گمراہیاں مسلمانوں میں رواج پا گئیں جن کے مثل قسمی کے لئے وہ ہدایات دی گئی تھیں!

اسی عظمت پرستی اور عقیدت کیشی کا ایک نتیجہ یادگار پرستی ہے، آدمی جب کسی انسان کو بڑا سمجھ لیتا

یادگار پرستی

ہے اور اس کی عقیدت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار قائم کرتا ہے۔ ابتدا میں یہ

چیزیں محض ایک یادگار ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ یادگار یادگار پرستی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی قوموں نے

اپنے پیشواؤں کی وفات کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے ان کی شبیہیں اور تصویریں بنائیں۔ ان کی یادگاریں رکھیں

ان کی قبروں پر نذر و نیاز کی رکھیں ایجا دیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اب ان

کی ساری نیاز و مندی اور سجدہ و بڑی اپنی کے گرد ہلے لیگیں۔ یہ یادگار پرستی، قبر پرستی اور تصویر کشی ہی تک محدود

نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، خاص کر مسلمانوں میں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائزہ مبارک

اور مومے مبارک کی یادگار قائم ہے، کہیں نعلین مبارک سر پر رکھ کر ان کے سامنے عقیدت کیشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہ یادگاریں صرف آنحضرت کے متروکات ہی تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ اس میں بزرگوں اور صلحاء کے آثار و متروکات

دیکھ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر فرمیں ہیں۔ اگر واقعی ان متروکات کی نسبت آپ کی طرف متوجہ ہو تو وہ قابل احترام ہیں

مگر ہر حال ان کا احترام آپ کے حقیقی متروکات کتاب و سنت سے زیادہ یا ان کے مدد سے باہر تو نہ ہونا چاہیے!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام یادگاروں سے روک دیا ہے، جس سے آدمی کی توجہ خدا کی عظمت کے

بجائے یا اس کے ساتھ کسی دوسری مخلوق کی عظمت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باعظمت کون انسان ہو سکتا ہے۔ مگر آپ نے اپنی ہی اس طرح کی یادگار قائم کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے!

اسی بنا پہ آپؐ نے تصویروں اور شبیہوں کے رکھنے ہی سے نہیں قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپؐ نے اپنے تمام متروکات کو صدقہ قرار دیا تاکہ لوگ اس کو ہر سترش کے لئے یادگار نہ بنالیں۔ اور یہ چیز دنیا میں نفع نہ بن جائے۔ اگلی امتوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عید گاہ بنالیا تھا۔ اس لئے آپؐ نے بار بار تاکید فرمائی وہ۔

لا تتخذوا قبوری مسجداً - میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

دوسری روایتیں ہیں کہ:-

لا تتخذوا عیداً - میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔

آپؐ کو اس کا اس قدر خیال تھا کہ وفات سے پانچ دن پہلے آپؐ نے فرمایا:-
”تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا۔“
وفات سے چند گھنٹے پہلے آپؐ نے فرمایا کہ:-

”خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا!

آپؐ نے فرمایا کہ آپؐ نے گھروں کو قبر نہ بنالینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر قبروں کی طرح نہ ہوں۔ جہاں ذکر، عبادت اور دعا ممنوع ہے۔ آپؐ نے قبروں کے سلسلہ میں دو لفظ فرمائے ہیں۔ ایک ”مسجد“ دوسرے ”عید“۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو مسجدوں کے لئے مخصوص ہیں، ان کا مظاہرہ قبروں پر نہ ہونے لگے۔ اور عید کے لفظی معنی بار بار لوٹنے کے ہیں۔ پس ہر وہ مقام عید ہے، جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں بار بار کوئی خاص کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ اجتماع عید ہے جو بار بار پیش آتا ہے۔

گویا آپؐ نے قبروں پر مکانی، زمانی اور صوری ہر طرح کی عید سے منع فرمایا ہے۔ آپؐ نے اسی وجہ سے ان چیزوں سے بھی روک دیا ہے جو قبروں کے عید دیا دگار بن جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مثلاً قبروں پر چہرہ راز جلانا۔ مستحق مانگنا۔ دعا کرنا۔ کسی قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ قبر کی عظمت کا کوئی قصہ نماز پڑھنے والے یا دیکھنے والے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے!

چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بڑے بڑے حادثات میں آئے، قحط پڑے، وبا میں ٹھوٹیں، مگر ایک صحابی نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کر نہ دعا مانگی اور نہ آپکو واسطہ بنایا!
بیشتر ائمہ اسلام قبر نبویؐ کے پاس بھی درود سلام کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو ائمہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ قبر شریف سامنے نہ ہو۔ اس یادگار پرستی کو کس کس نے مٹایا گیا ہے اس کے سلسلہ میں چند واقعات اور ملاحظہ ہوں:-

مشرکین عرب ایک درخت کی تنقیم کرتے تھے۔ اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکانے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی درخت ہوتا تو اچھا تھا۔ آپؐ کو اس کا علم ہوا تو فرمایا:-
”اللہ اکبر! تم نے تو وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہی تھی۔“

اجعل لنا الھما کما الھم الھة - ہمارے لئے بھی ایک بُت بنا دیجئے جیسے کہ کفار کے لئے بُت ہیں !

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے درخت کی کسی تعلیم کی بناء پر ایسا نہیں کہا تھا۔ مگر آپ نے اس خیال پر بھی سخت ناسمجھی کا اظہار کیا، اس لئے کہ آئے دلوں کے لئے یہ یادگار بن جاتی۔ اور ان کے دلوں میں اس کی وہ عظمت و عظمت قائم ہو جاتی جو بدعت اور گمراہی بلکہ شرک کا سبب بنتی ہے۔

اپنی ارشادات کی بناء پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس طرح کی کسی یادگار کے قائم کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے کچھ شاگردوں نے ذکر و عبادت کے لئے کوئی جگہ مقرر کر لی اور وہاں جمع ہونے لگے۔ ابن مسعودؓ کو علم ہوا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ:-

”کیا تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر استوار ہو۔ یا تم گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو؟“

مقصود یہ تھا کہ اصحاب بنی نے تو ایسا کیا نہیں۔ حالانکہ وہ تم سے زیادہ ہدایت یافتہ، دین سے واقف اور اُس کے سنیدائے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ذکر و عبادت نہیں کی، پھر تم کو کیا حق ہے؟ غور کیجئے کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر و عبادت کے لئے کسی مقام کا تعین کوئی معصیت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ کے زمانہ میں یہ چیز قائم ہو جاتی تو پھر یہ مقام ایک مستقل فتنہ بن جاتا۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعود نے روک دیا۔

جس درخت کے سایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ اس لوگ منبرؐ سمجھ کر اُس کی زیارت کو آنے لگے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو اُس کو کھڑا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان مقامات پر جا جا کر عبادت کرنی شروع کر دی، جہاں جہاں حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمرؓ نے اس سے لوگوں کو روکا اور فرمایا:-

”کیا تم اپنے بنی کے آثار کو مسجدیں بنالینا چاہتے ہو؟“

صحابہؓ کے زمانہ میں جو لوگ ان مقامات پر عبادت کے لئے جلتے تھے، یقیناً اُن کا مقصود جذبہ اہل سنت اور برکت اندوزی ہی رہا ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں حضرات صحابہؓ کی دور میں لگتا ہے ان گمراہیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جو ان یادگاروں کے ذریعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے بالکل ہی اس سے روک دیا۔

حدیث میں ان باتوں سے بھی روک دیا گیا ہے، جن میں غیر اللہ کی عظمت کا ایک ادنیٰ سا ثبوت بھی پایا جاتا تھا۔ عرب میں عام طور پر غلاموں کو اُن کے مالک ”عبدی“ ”میرا بندہ“ اور غلام اپنے مالکوں کو ”ربّی“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ انسان کسی انسان کا عبد اور کوئی انسان کسی انسان کا رب نہیں ہے۔ اس لئے آپؐ نے ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ لوگ اپنے غلاموں کو عبدی کے بجائے ”فتائی“ میرے بچے یا میرے جوان، اور غلام اپنے آقاؤں کو ربّی کے بجائے مالک کہیں۔

ایک صحابی کی کیفیت ابوالحکم مثنیٰ۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ خدمت بڑی میں آئے تو آپؐ نے اُن سے پوچھا حکم (فیصلہ کرنے والا) تو خدا ہے اور خدا ہی حکم دینے والا ہے۔ پھر تم کو کیوں ابوالحکم کہا جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ

میرے قبیلہ میں جب کوئی نزع ہوتی ہے تو لوگ مجھی کو ثالث بناتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ قبول کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے لوگوں نے مجھے یہ لقب دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”مہارے بچوں کے نام کیا ہیں؟“ بولے شریح، مسلم، عبداللہ۔ آپ نے فرمایا ”مہارے کینت آج سے ابو شریح رہے گی۔“ ان تفصیلات کی روشنی میں آپ ان عقیدوں اور عقلمندوں کو دیکھیں۔ جن کا اظہار صلحا اور اخلا کے متوسلین ان کی زندگی میں اپنی مجلسوں اور غائبانہ تذکروں میں کرتے ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں، مزاروں، خانقاہوں اور ان کے موقوفات اور ان کی یادگاروں کے سلسلہ میں روار کھتے ہیں۔

حالی نے بہت صحیح کہا ہے:-

کیے غیر گزشت کی ہوجا تو کافر جو مہارے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر شتمہ تو کافر
مگر ہمنوں پر کشت دہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
نئی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں!
مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائیں شہیدوں سے جا ملے مانگیں عنائیں
ذو حید میں کچھ غفل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑنے نہ ایمان جائے

فاران کا عظیم الشان ”سیرت نمبر“

ہر طبقہ میں مقبول ہوا

اس کا ایک ایک مقالہ حریر جان بولنے کے لائق ہے!
اردو فارسی کی لعل شاعری کا سدا بہار گلدستہ

سیرت نمبر

کے محدود نسخے رہ گئے ہیں۔ جلد منگائیے ورنہ اسٹاک ختم ہونے پر کسی قیمت پر

یہ دولت بے بہا دستیاب نہ ہوگی!

قیمت دو روپے آٹھ آنے

دفتر ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱۰

مولانا قاضی مرثیہ العابدین، مجتاز میرٹھی

اسلام میں توحید

مذہبیان اسلام کی توحید

عقیدہ توحید شرف انسانیت کی بنیاد ہے۔ انسان کو کمالات میں، پناہ صحیح مقام حاصل کرنے کیلئے اور ان فرائض و واجبات سے جو اس پر خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے عائد ہیں، اچھڑے ہوئے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہو۔ ایک مسلم کی زندگی کا محور ہی عقیدہ ہے۔ اور یہی وہ مرتبہ ہے جہاں سے اخلاق و اعمال کی وہ تمام نہریں چھوٹی ہیں جو انسان کی زندگی کو پر بہار بناتی اور مرنے کے بعد اسے نعم جنت سے ہمکنار کرتی ہیں۔

جو مرد عموماً توحید کا صحیح و کامل اعتقاد رکھتا ہو وہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی اور موت کا سرشت خدا ہے اور اُس کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے خزانوں کی کنجی کا مالک وہی ہے، نفع و ضرر اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ پس اگر دوسرے اسی کے سامنے جھکا جائیگا تو اس کا حکم صرف اسی کا مانا جاسکتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت اسی کی فرمانبرداری میں مضمر ہے۔ اور یہی معنی ہیں "اسلام رکھے"۔ گویا اسلام اور عقیدہ توحید لازم و ملزوم ہیں۔

عقیدہ توحید انسان کو صرف اس کی انفرادی زندگی ہی میں کامیاب و کامراں نہیں بناتا بلکہ وہ ایک ایسی متالی و سوسائٹی کی تشکیل کرتا ہے، جہاں سب انسان برابر ہوں سب کو حقوق انسانیت یکساں حاصل ہوں۔ سب ایک کنبہ ہیں کہ عبت و یگانگت کے ساتھ رہتے سہتے ہوں اور ایک ہی قانون کے آگے سر جھکاتے ہوں۔ سب کا منظر نظر ایک ہی ذات، دلائل و صفات کی دھماکا اور سب کی زندگی کا محور اسی خدا ہے اور اسی خدا کا قانون ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا خدا کے ایک مقدس پیغمبر نے مصر کے قید خانہ میں ان الفاظ میں اعلان کیا،

أَازْیَابٌ مُّقْتَصِفٌ قُوْنٌ خَيْرٌ أَمِ اللّٰہِ الْوَّاحِدِ
کیا مشغور بہت سے خدا اچھے یا ایک برتر و
غالب خدا ؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظیم درخشاں مہارت کا سنگ بنیاد اسی عقیدہ توحید کو قرار دیا اور فرمایا :
بُنِیَ الْاِسْلَامُ عَلٰی اَکْثَرِ شَہَادَةِ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ
اللّٰہُ اَدَّ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ
اسلام کی مہارت کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہو پہلی، یہ کہ کوئی دوسرا خدا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ گھر شہادت میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی صیغہ کی تصریح کو بھی لیا ہے۔ اس کی ایک خاص ضرورت تھی۔ توحید باری کے عقیدہ میں دنیا کی تمام اقوام نے محسوس کر رکھی تھی، اہل کتاب بھی اس گمراہی سے بڑھ چکے، اپنا انبیاء کرام کے باوجود ان کے افعال و کمالات اور خوار و معزات کو دیکھ کر اور ان کی حقیقت و محبت میں سرشار ہو کر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اگر خدا نہیں

تو خدا کے بیٹے یا خدا کے اوتار یا خدا کی ادھان میں شریک ضرور ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلام گمراہی کے اس دردناک اور فتنے کے سرچشمہ کو بند کرنا۔ چنانچہ ”رسول اللہ“ کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ”عبد کاہن“ کی وضاحت فرما کر یہ حقیقت آشکارا کر دی گئی کہ خدا کا یہ آخری پیغمبر سب نبیوں کا سرور و پہنچہ تمام اعلیٰ کمالات رسالت کے باوجود بہر حال خدا کا بندہ ہی ہے۔ اس کی خدائی میں کسی درجہ میں بھی شریک نہیں۔ گویا کلمہ شہادت کا دوسرا جز پہلے جز کی تکمیل و توثیق ہے۔

قرآن کریم نے جس قدر ضرورت و قوت، جس قدر وضاحت و صراحت اور جس قدر اعادہ و تکرار کے ساتھ اس عقیدہ کو توحید کو بیان فرمایا ہے کسی دوسرے کو بیان نہیں فرمایا۔ اگر اہل تمام آیات کو جمع کیا جائے جو توحید باری سے متعلق ہیں تو ثلث قرآن سے کم نہ ہوں۔

قرآن کریم نے صرف عقیدہ توحید کے بیان ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے مختلف شعبہ کے دلائل و براہین بھی بیان فرمادیئے ہیں اور انسانوں کی مختلف انواع و اقسام کی طبیعتوں کا لحاظ فرماتے ہوئے ہر طرح اس عقیدہ کو ان کے دماغ میں مرتسم اور دلوں میں پروست کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

دلیل نقل :-

ہر قوم و ملت کا طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایات کی قدر کرتی ہے، ان کی تقلید کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہے۔ خصوصاً وہ بزرگ جنہوں نے سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دیا ہو، جنہوں نے قوم کو اخلاقی پستی کے غار سے نکال کر جنت کی سوراخ پر پہنچا دیا ہو، اور غلامی کا طوق ان کی گردنوں سے نکال کر جہاں بانی کی باگ ان کے ہاتھ میں دیدی ہو۔ جن کو وہ قوم خدا کا پیغمبر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھتی ہو۔ قرآن کریم نے پہلے عجل فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنُ وَآلِهٖ الْغَايِبُ

ہم نے آپ سے پہلے جسے رسول بھیجے سب کی طرف ہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا صرف میری ہی

عبادت کرو

فَاغْبُتْ دِينَ

پھر تاریخ عالم کی ان تمام قوموں کے جن کے شاندار یا ناکام ماضی کی داستانیں لوح تاریخ پر ثبت ہیں نام لے لے کر بتایا کہ ان سب اقوام کے مصلوں اور بادلوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور اسی کی عبادت کی طرف بلایا۔ اس سلسلہ میں پوری تفصیل کے ساتھ حضرت آدمؑ نے حضرت عیسیٰؑ تک سب ہی ممتاز پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب توحید باری کی دعوت تمام پیغمبروں کی مشترک دعوت ہے تو آدمی کو بنیاد اتحاد بنادو۔ اگر توحید کو قطعییت و جامعیت کے ساتھ قبول کرو گے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسلام کے دوسرے اصول و احکام بھی تسلیم کرنے ہی پڑیں گے کیونکہ وہ سب توحید کامل کے لازم میں سے ہیں اور توحید کی ان کو ماننے بغیر تکمیل نہیں ہو سکتی۔

اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوهُ اِلَّا بِكَلِمَاتٍ مِّمَّا يَنْشِئُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

اڈوہ بات مانو جو ہم اور تمہارا درمیان میں بنی ہوئی اور وہ بہ کرم خدا کے

اَنْ لَا تَخْبَتَ اِلَّا اِلَٰهًا وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا

کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ سمجھیں۔

دلیل عقل :-

قرآن کریم نے بتایا کہ عقیدہ توحید روایت سے ہی نہیں وراثت سے بھی ثابت ہے، نقل و مرجح ہی کا نہیں عقل سلیم کا بھی یہی نفاذ ہے۔ اس سلسلہ میں فلسفہ زدہ دانشور کو مطمئن کرنے کیلئے قرآن کریم نے یہ دلیل پیش فرمائی:-

اَمْ اَتَّخَذُوا اِلَٰهَةً مِّنْ دُنٰى هٖمۡ يَلْبِسُوْنَ

تو کیا انہوں نے انہما اللہ اِلَّا اللہ تفسد نا فسخن اللہ

رَبِّ اَنْفُسِهِمْ عَمَّا يُصِفُوْنَ

کی انہوں نے زمین میں اللہ کے سوا اور معبود بھی ٹھہرائے ہیں جو ان کو موت

کے بعد دوبارہ زندگی دیں، اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا دوسرے معبود

بھی ہوتے تو زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے لہذا اللہ تعالیٰ کا مالک

ان طوائف شرک سے جو یاں پر لگاتے ہیں پاک ہے۔

(الغیار ۲)

اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ عبادت، ذلت دے چارگی کے کامل طور پر اظہار کا نام ہے اور کمال ذلت دے چارگی کا اظہار اسی ذات کے سامنے مناسب ہے جو کمال عزت و قدرت سے متصف ہو اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرا ہو۔ اب اگر بالفرض زمین و آسمان میں دو خدا تسلیم کر لئے جائیں تو پوچھا جائے گا کہ عالم کے تعزیت و تدبیر میں دونوں میں رائے کا اتفاق رہتا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ ہمیشہ اتفاق ہی رہتا ہے۔ تو یا تو ایک تنہا کام نہیں چلا سکتا بلکہ بلکل کر دونوں چلاتے ہیں تو معلوم ہو کہ دونوں ناقص ہیں، اور اگر ایک بھی تنہا کام چلا سکتا تھا تو دوسرا زائد تھا اور ایک زائد دے گا خدا کو خدا مانتا ہی نہ ہوگا۔

اور اگر کہا جائے کہ دونوں مفرد و موزن خداؤں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو یا تو ایک مغلوب ہو کر خاموش ہو جاتا ہوگا۔ اس صورت میں یہ مغلوب ناقص ہوا اور فدا کی کمال نہ رہا یا دونوں برابر کی قوت سے ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور ہر ایک اپنی رائے اور ارادہ کو بروئے کار لانے کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں تمام کارخانہ عالم درہم درہم ہو جائے گا۔ پس ثابت ہو کہ خدا جو کمال عزت و قدرت کا مالک ہے ایک ہی ہے اور اسی کی بارگاہ عظمت و جلالت میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے سر تسلیم و تعظیم خم کر سکتا ہے

دلیل وجدان :-

مگر چونکہ اہل عقل و دیناں کم ہیں اور عقلا و دلت کی مقول میں باہم تضاد بھی ہوتا رہتا ہے اس لئے قرآن حکیم نے انسان کے وجدان کو پکارا اور فطرت انسان کے مطابق حکمت دی۔ چنانچہ فرمایا گیا :

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبُطُونِ وَ يُخْرِجُكُمْ إِذَا
كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَ جَعَلْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ رُجُومَ طَيِّبَاتٍ
وَ يُخْرِجُكُمْ أَجْجَاءً مُّتَحَرِّجِينَ عَاصِفًا وَ جَاءَتْهُمْ
الْمَوَاجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
وَ عَوَّاهُ الْمُحَلْجِينَ لَمَّا الدَّيْرُ يُدْرِكُهُ الْخِجَابُ مِنْ
هَذِهِ نَسُكُوتُكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهَا فَلَمَّ
أَنَّهُمْ يَنْجُونَ فِي الْآرْضِ الْغَيْرِ الْحَقِّ

(یونس - ۳)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے مشق اور تری میں چلنے پھرنے کا سامان کیا پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو وہ موافق ہوا میں چٹنی شروع ہوتی ہیں اور تم اس سے خوش ہوتے ہو تو اچانک تیز رفتروا کے جھکڑ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور مسند کی موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور تم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھر کے تواسیے نازک وقت تم قلعہء فرابز واری کے عذیر کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہو وہ کہنے ہو کہ اللہ اگر تو نہ ہو تو اس معصیت نجات دیدی تو ہم ضرور میرے شک کے اثر ہو گئے لیکن جب تک اللہ نجات دیدیتا ہے تو پھر اچانک دنیا میں ناحق خونریزی شروع کر دیتے ہو۔

یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک وہ آرام و اطمینان اور عیش و راحت کی حالت میں رہتا ہے اسے خدا یاد نہیں آتا۔ وہ اپنی فاسد اہوالی اور فحش کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اسباب سے آئے برہم کو مسبب الاسباب تک اٹک کر نہیں پہنچتی اور اگر خدا کی طرف دھیان بھی کرتا ہے تو بہت سے شرکار و شفعار و دستار کی توجہ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کسی سخت معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس معصیت سے چھٹکارا پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں ظاہری اسباب کے سہارے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ سامنے کھڑا نظر آنے لگتا ہے تو اس کا وجدان خفتہ یا یک بیدار ہو جاتا ہے اس کی فطرت کا رنگ آلود آئینہ یکاپک چٹا ہوتا ہے اور وہ جذبات طاعت خدا وندی کے کامل اظہار اولیٰ پوری توجہ اور زبان کی پوری طاقت سے پکار اٹھتا ہے۔

”اے خدا : اے بے سہاروں کے سہارے میری کشتی کو بھی ساحلِ حرار پر لگا دو مجھے ہلاکت کے اس طوفان

اور مصائب کے اس بھند سے نجات دے۔ مگر تو نے مجھے اس معصیت سے بچالیا اور اپنے دامانی اسی

دعا فست میں پناہ دی تو میں باقی عمر تیری شکر گزاری میں صرف کروں گا اور تیرے مددگار
کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ پر قدم بھی نہ رکھوں گا۔

خداوند علام النبوت تو ماضی مستقبل پر بیک وقت نظر رکھتا ہے۔ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مگر یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ
منطرب دل سے نکلی ہوئی صدا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر ہی کے دل سے نکلا۔ مگر جو تائید ہے، موت کی گرفت سے نکلنے ہی ظالم انسان پھر اپنے
گناہوں میں سرشار ہو جاتا ہے، شر و فساد کا بازار گرم کر دیتا ہے، افتد و لغات کے ہٹائے اٹھا کھڑے کرتا ہے۔ چھ خدا سے مزہ موزہ کر جھوٹے معبودوں
سے رشتہ جوڑتا ہے اور اپنے تمام معبودوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالتا ہے۔

فطرت انسانی کی یہ ایک ایسی صحیح تحقیق ہے جو ناظر السموات الارض کے سو کسی اور سے ممکن نہ تھی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ
"توحید الہی" فطرت انسانی کا اصل تقاضا ہے اور ضمیر و وجدان کی پہلی اور آخری پکار۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کفار عرب جو ہر مسیح
کو ایک نئے معبود کے آگے سر جھکاتے تھے اور جنہوں نے کعبہ میں جنوں کی ایک دوکان سجا رکھی تھی وہ بھی اصل معبود اور "الہ الا لہ" خدا کے واحد ہی کو
مانتے تھے۔ دوسرے معبودوں کو وہ اس کے دربار کا شفیق اور اس کی بارگاہ کا مقرب قرار دیتے تھے، اور بنوی بادشاہوں پر تکیا کرتے ہوئے یہ سمجھتے
تھے کہ خدا پر ان کا اثر ہے اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور رہے چنانچہ کہتے تھے:

هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ
یہ تو خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا نے کارخانہ عالم کے مختلف کام ان چھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کے ملک ہیں مگر
کارخانہ عالم کے استغاثات میں اس کے شریک ہیں اور اسی محدود خدائی قوتوں کے ساتھ خداوند اعلیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی حاجت ردائی
و مشکل کشائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر ان کا تلبیہ یہ ہوتا تھا:-

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اَلَا شَعْرُكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُ
ماضیوں اسے خدا تیرا کوئی مستقل بالذات شریک نہیں بلکہ یہاں شریک
ہے جو تیرا اپنا ہی ہے اور تو اس کا مالک ہے اور اس کے اختیارات کا مالک ہے۔

مگر جب کسی کثرت ترین معیبت میں گھر جلتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بات ان ناحث خداؤں کے حدود اختیار سے باہر ہے، خدا نے اعلیٰ داخل کے
سو کوئی ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا تو آخر کار اسی کی طرف رجوع ہو جاتے تھے اور سب وسطار و شفعار نظر انداز کر کے اس کو پکارتے تھے مذکورہ
بالآیات کے شان نزول میں مفسرین نے ابو داؤد و غیرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حقیقت کا اور زیادہ دعانت ہو جاتی ہے۔ اس
روایت کا خلاصہ یہ ہے:-

"فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کی فوج ظفر موج کے ساتھ
مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل کا بیٹا عکرمہ جس نے اپنے باپ کے دوش بدوش معبود کی خدات
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا مکہ سے فرار ہو کر ساحل سندھ پر پہنچا اور ایک کشتی میں بیٹھ کر دوسرے
ملک کی راہ لی۔ بخیر و بد در پہل کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا اٹھوں نے کہا، مسافر! سخت
نازک وقت ہے اس وقت تمہارے معبود کسی کام نہ آئیں گے۔ اس معیبت سے چونکا مارا چاہتے
ہو تو صرف خدا سے واحد کو پکارو۔ یہ سن کر کہنے لگا یہ قہمی بات ہے جو مجھ کہتے ہیں۔ اگر سندھ میں
نجات کا انحصار اسی پر ہے تو بے شک خشک زمین ہی ایسی نجات دے سکتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ!
میرا تجھ سے ہمد ہے اگر تو نے مجھے اس معیبت سے نجات دیدی تو میں تجھ کی خدمت میں

حاضر ہو کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا اور پھر میں انہیں معاف کرنے والا اور
کرم کرنے والا پاؤں گا۔ چنانچہ عکرمہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس نے
نجات پا کر اپنے عہد کو پورا کیا۔“

کفار کے شرک کی رویت قویہ تھی۔ اب آئیے ہم مدعیان اسلام اور علمبرداران توحید کی توحید پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ممتاز فقہی مفسر
علامہ سید محمود آلوسی بغدادی اپنی مشہور تفسیر ”روح المعانی“ میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں:-

فَالْاَكِيْمَةُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا يَدْعُوْنَ
غَيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰی فِی تِلْكَ الْحَالِ وَاَنْتَ حَبِیْرُ بَنِ
النَّاسِ الْیَوْمَ اِذَا اعْتَدَاهُمْ اَهْلُ حَطِیْرٍ وَّ
خُطِبَ جَسَمٌ فِیْ بَرٍّ اَوْ بَحْرٍ دَعَا مِنْ دِلَیْضٍ وَّلَا
یَسْمَعُ وَاِلَیْهِیْ دَلَالٌ بِمَعْنٰی فَمَنْ یَدْعُوْ
الْحَضَرَ وَاَلْمَاسَ وَهَنْهُمْ مِنْ یَّادِیْ اَبَا الْخَیْسِ
وَالْعَبَّاسِ وَهَلْ مِنْ یَضُرُّ عَمَلِیْ سِیِّئٌ مِنْ
مِثْلِ الْاِهْمَةِ لَا تَرٰی فِیْهِمْ اَحَدًا یَخْصُرُ
مَوْلَاہُ بَضْرَ عَدُوِّ عَاہُ لَا یُکَادِیْہُمْ لَہُ
بِیَالِہِ مَوْدَعِی اللّٰہُ تَعَالٰی وَحَدَّہُ یَجُو
مِنْ هَا تِلْکَ الْاِھْوَالِ ذَا اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْکَ
قُلُوبُ اِی الْفَرِیْقَتَیْنِ مِنْ هٰذَا الْحَیْثِیَّةِ
اِهْدِیْ سَبِیْلًا رَای الدَّاعِیْنَ اِقْوَمَ قِیْلًا
وَالِی اللّٰہُ تَعَالٰی الْمَشْکَلِیْ مِنْ زَمَانٍ عَصَفَتْ
فُجْرًا رَیجَ الْجَبَالِ وَتَلَا طَمْتَ اَمَاجِرِ الضَّلَالِ
وَحَرَقَتْ سَفِیْنَتَا الشُّرُکِ وَتَخَذَلَتْ اِلَّا
سُتَغَاثَتَا بِغَیْرِ اللّٰہِ تَعَالٰی لِلْبَحَاثَةِ ذَرِیْعَہُ وَتَعَدَّہَا
عَلٰی الْعَامَرِ فِیْنِ الْاِمَامِ الْمَعْرُوْفِ وَحَالَتْ
دُوْنِ الْاِیْمَنِ عَنِ الْمُنْکَرِ صُنُوفُ الْمَحْشُوْرَاتِ

آیت دلالت کرتی ہے کہ اس حالت میں مشرکین سوائے اللہ تعالیٰ
کے کسی اور کو نہیں پکارتے اور انہیں معلوم ہے کہ آج (اسلام کے مکی)
لوگوں کا حال ہے کہ جب انہیں کوئی سخت حادثہ یا برسی مصیبت
پیش آتی ہے خشکی میں یا تری میں وہ ان کو پکارتے ہیں جن کے
ہاتھ میں نہ ہرے نہ نفع نہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سناں کی پتا
سن سکتے ہیں کوئی حضرت خضر دالیاس علیہ السلام کو پکارتا
کوئی جناب ابوالخیس و عباس کو آواز دیتے ہیں کوئی کسی امام سے
فریاد کرتا ہے کوئی کسی شیخ کے سامنے آکر دعا مانگتا ہے۔ اس میں تم کسی
کو نہ پاؤ گے جو ایسی فریاد دعا اللہ کے ہی حضور میں پیش کرنا ہو اور کسی
کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گذرنا کہ اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے
ہاتھ پھیلا تو ان مصیبتوں سے نجات پائے۔ تو تمہیں قسم ہے خدا کی
بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کون اس حیثیت سے ہدایت سے
زیادہ قریب ہے اور کسی کی پکار زیادہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی
سے شکایت ہے ایسے زمانہ کی جس میں ہر طرف جہالت کے جھکڑ چل
رہے ہوں اور ضلالت کی مومیں اٹھ رہی ہیں شریت کی کشتی
ٹوٹ بھوٹ گئی ہے اور غیر اللہ سے فریاد کو نجات کا ذریعہ قرار دے
لیا گیا ہے اور حالت اس قدر نازک ہو گئی ہے کہ جاننے والوں
کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور یہی حق المنکر کے راستہ
میں جانکوں کے غار حائل ہیں۔

علامہ آلوسی بغدادی نے مندرجہ بالا سطور میں مدعیان اسلام کی حق کفر شکاری کا رد کیا ہے اس کی دوبار تمام بلاد اسلام میں عام ہے
اللہ کی مساجد غیر آباد اور بے رونق ہیں اور مقابر اولیاء و صلحاء موحین (۹۰) کے سجدوں سے محروم تمام مکر سفر حج کی توفیق نہیں ہوتی مگر بزرگان دین
کے مومن میں شرک کے لئے ہر سال شدہ حال ضروری۔ خدا کے سامنے انجام کے لئے ہاتھ نہیں اٹھتے مگر قبول اولیاء کے سر پہنے درخاستوں اور عین
کے انبار موجود۔ عقل کی طلعت، قلب کی غفلت، درجہ ان کی موت کی انتہا ہے کہ سخت ترین احوال میں مصائب و اہوائے مجرم میں گھر کر اور
حوادث و فتنان میں پھنس کر جب مشرکین کو جیسے کافر بھی خدا کے واحد کی طرف رجوع ہو جاتے تھے آج ان مدعیان توحید کو خدا یاد
(باقی صفحہ ۲۱۱ پر)

مولانا محمد ادریس ندوی شکر آبادی

پیامِ توحید

اکابر اُمت کی نصیحتات!

خدا کی توحید کا اقرار و اعتراف اور اسی رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ دینا ہر مسلمان کا اساسی اور بنیادی فریضہ ہے۔ اسی لئے صلواتِ اُمت نے ہر دور میں مسلمانوں کو اس فرض سے ہشیار کیا کہ ان کو توحید الہی کی راہ پر لایا اور شرک سے دور رکھا۔ دین اسلام میں شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے رسالہ الاوسطۃ فی الدین الحق والخلق میں علامہ امیر ربیعہ کے رسائل توحید و توحید میں اور علامہ مقرر بنی نے رسالہ توحید التوحید میں بہت ہی مفید اور مؤثر انداز سے گفتگو فرمائی ہے۔ ذیل کی سطور میں انہی تینوں رسالوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نصیب فرمائے۔ ہم کو توحید کی لذت سے آشنا فرمائے اور توحید کو صرف قائل نہیں بلکہ ہمارا حال بھی بنائے۔ آمین۔ م۔ ق۔

شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان کسی واسطہ کا ہونا ضروری ہے اگر اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں (یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟)

شیخ الاسلام نے فرمایا۔ اگر کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ سارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ ہونا چاہیے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے تو یہ صحیح ہے اس لئے کہ مخلوق کو اس بات کا کیا علم کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ اس کو کیا چیز پسند ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ یہ معلوم کہ اس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لئے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں؟ اور اس کی خبر کہ نافرمانوں کے لئے اس کے یہاں کیسا عذاب مقرر ہے؟ اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان خدا کے رسولوں اور نبیوں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ پس یہ عقیدہ صحیح ہے اور پیغمبروں پر ایمان لانے والے ان کی پیروی کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، اللہ انہی کے درجات بلند فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں سرفراز فرمائے گا۔ اور جو لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں۔ اپنے رب سے گمراہ ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

۴ سے آدم و آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر لایا دینا جو تم ہی میں سے ہو گئے جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے۔ جو غرضی نقوی رکھے اور کہتی کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غفلتیں ہونگے۔ اور جو تمہارا حکام کو جو ثابتائیں ان سے بچ کر کیجئے وہ لوگ دوزخ و دالے ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ مَا يٰۤاَتٰكَ كُفْرُ رُسُلٍ فَتَكْفُرْ
عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا تَعْلَمُونَ
عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا تَعْلَمُونَ
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُفْرُكُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ
هٰذَا الَّذِي يَنْهٰى عَنْكُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ
(سورۃ اعراف)

سورہ قہ میں ارشاد ہوا:

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ناسبت پہنچے تو بوشعفی

فَاَمَّا يٰۤاَتٰكَ كُفْرُ رُسُلٍ فَتَكْفُرْ اَلَا تَعْلَمُونَ

فَلَا يُغْنِي عَنْكَ وَلَا يَنْفَعُ وَهَنْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي
فَإِنَّ لَهُ مَوْجِعًا مِّنْكُمْ وَتَشْتَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى قَالَ رَّبِّ لِمَ عَذَّبْتَنِي أَفْعَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا قَالَ لَمَّا كَذَّبْتَ إِلَهُكَ إِتَذَّبْنَا قُلُوبَ نَحْنُ
وَكَذَّبْتَ إِلَهُكَ الْيَوْمَ تَعْسَى (سورہ طہ)

میری اس ہدایت کا، اتباع کرنا تو وہ نہ گراہ ہو گا اور نہ ملتی اور نہیں
میری اس نصیحت سے، اعراض کرے گا تو اس کے تلخ نتیجے کا جینا ہو گا۔
اور قیامت کے روز اس کو، اندھا کر کے دکھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے
رب اپنے مجھ کو اندھا کر کے کیوں دکھائے گا میں نے تم کوں والا تھا اور خدا ہو گا
اب ہی تیرے پاس میرے احکام پہنچتے تھے پھر تو نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور
ایسے ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا ہوا دے گا۔

اہل دوزخ کے متعلق فرمایا:

كُلَّمَا أُنْفِیَ إِلَیْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَمْ یَا نَبِیُّ
كُلَّمَا نَزَّلَ الْآفَاقُ بَلَیْ قَدْ جَاءَ كَذِبٌ فَكُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ
مَّا نَزَّلَ اللَّهُ مَوْجِبًا لِّإِنِّ أَنْتُمْ إِلَّا فِی ضَلَالٍ
كَبِيرَةٍ (سورہ طہ)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے
پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ کافر کہیں
گئے تھے یا آپ کو اس ڈرانے والا آیا تھا سو ہم نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ
نے کچھ نازل نہیں کیا تم پر ہی غلطی ہو رہی۔

سورہ زمر میں ارشاد ہوا:

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُرِّهُمُ أَخْفَىٰ إِذْ
جَاءَهُمْ هَٰذَا فَكُفُّوا أَعْيُنُهُمْ كَالْحُمْضِ ذُرِّيَّتَہَا
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الْكُفْرَةُ أَلَمْ
يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَ تُرْجَعُهُمْ رِجْدُهُمْ لِقَاءَ رَبِّكَمْ هَٰذَا
بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ
(سورہ زمر)

اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گردہ گردہ بنا کر جانے جائیں گے ہر ایک
کے جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے دروازے کھول دینے جائیں
گے اور ان سے دوزخ کے محافظ کہیں گے کیا تمہارا پاس تم ہی لوگوں میں
سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو ہدایت کی آیات پڑھ کر سنا کر تھے اور تم کو اس
دن کے پیش آنے سے ڈرا کر تھے تھے۔ کافر کہیں گے ہاں۔ لیکن تم
کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔

قصر بنی پاک میں اس طرح کہ بہت سی آیتیں ہیں، مسلمان یہود، نصاریٰ، ان کے سوا اور تمام مذہب و ملت دونوں نے خدا اور سند کے
درمیان رسولوں کو واسطہ تسلیم کیا ہے اور ان کے منکر کو کافر سمجھا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والے ہلاک
ہوئے اور ان کی پیروی کرنے والے کامیاب و شاد کام ہوئے۔ فرمایا:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَبَّارٍ ذَا الْمُرْسَلِينَ
لَهُمْ الْمَقْصُورُونَ قَرَأْنَاهُمْ أَفْهَامًا لَّيُونَهُ
(سورہ الفلق)

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے یہ قول ہمارا پہلے ہی ہے
مقرر ہو چکا ہے۔ بیشک وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر
غالب رہتا ہے۔

ارشاد ہوا:

إِنَّا أَنْصَرُوهُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَكَوْنُهُمْ كَوْنًا شَامِدًا۔

بیشک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی
زندگی میں اور اس دنیا میں دیکھنا جب کہ گواہ کو کمرے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ عبادہ و رسول کا واسطہ ہی پیغمبر اس لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَنْصَرُّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ يُدْعَى اللَّهُ

اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے بھیج دیا کہ ان کو ہر ایک کی حالت میں

لیکن اگر واسطہ سے مقصد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسی ہستی ہو جس سے نفع و نقصان کے وقت مدد چاہی جائے (رزق اولاد، بیماری، شفا، قرض و غیرہ کے معاملات میں اس سے بالذات مدد چاہی جائے) تو یہ شرک ہے جس کی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے کافر قرار دیا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے نفع و نقصان کا معاذرہ ٹھہرایا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا شفیع و ولی جانا تھا۔ ارشاد فرمایا :-

بدون اُس کے نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ شفا دہش کرنے والا۔ کیا تم مجھے نہیں -

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

فسرایا :-

اور ایسے لوگوں کو ذرا بیٹھو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کئے جائیں گے کہ جتنے میراث میں نہ کوئی بن کا مددگار ہو گا اور نہ کوئی شفیع -

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُنْفِثُوا إِلَيْهِمْ رِيحَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ دُونَهُ دُورٌ وَلَا شَفِيعٌ

ارشاد ہوا :-

آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا قرار دے رہے ہو ان کو پکار دو تو یہی وہ نہ تم سے تکلیف دہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جس کو مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کا ذریعہ و معوذہ ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بننا ہے وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل -

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّبِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ يَتَّبِعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْ يَسْتَلِمُونَ إِلَهُمُ أَتَرَبُّونَ يَرْجُونَ رَحْمَةً مِنْ يَحْضَرُونَ عَذَابَ الْكُفْرَانِ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (سورہ بنی اسرائیل)

فسرایا :-

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا سمجھ رہے ہو ان کو پکار دو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ انکی ان دونوں میں شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور خدا کے ساتھ سفارش کسی کے لئے نہیں آتی مگر اس کے لئے جلی نیت اجازت دی جائے -

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَلَا هُمْ يَخْلِفُونَ

(سورہ سبأ)

سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک گروہ حضرت مسیحؑ حضرت عزیر اور فرشتوں کی پرستش کرتا تھا تو اللہ نے ان کے لئے فرمایا کہ فرشتے اور پیغمبر معصیوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :-

کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور نعمت اور نبوت عطا فرمائیں پھر لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا نے تعالیٰ کو چھوڑ کر سب کو تم لوگ اللہ دے رہے ہو جو اس کے کرتہ کتاب سکھاتے ہو جو اس کے کہنے سے ہو اور یہ نہ بتلائے گا

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُفْضِلَ إِلَهُهُ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْبَشَرِ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَعِنَ الْبَشَرِ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَعِنَ الْبَشَرِ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَعِنَ الْبَشَرِ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَعِنَ الْبَشَرِ

تَتَّخِذَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّنَ اَرْۤیَاۤیَا اَیُّکُمْ کُفْرًا
بِاَلۡغَمْرِ اِذْ اَنْتُمْ مُسۡلِمُوْنَ ؕ (ال عمران)

کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو کیا وہ تم کو کفر کی بات
بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

اور اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنانا کفر ہے پس جس نے نبیوں اور فرشتوں کو ایسا واسطہ تسلیم کیا کہ ان کی عبادت
کی جائے، انہیں پر تو کیا جائے۔ نفع اور نقصان سے اور فائدہ میں انہی کی طرف رجوع کیا جائے تو ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ارشاد فرمایا:-

وَقَالُوا اَیُّۤیُّهَا الرَّحْمٰنُ وَلَوْلَا صُبْحَانَهُ بَلۡ عِبَادٌ
مُّکَذَّبُوْنَ لَا یَسۡتَفۡقُوْنَہُ یَاۡقُوْلُ فہُمۡ یَاۡہُرَاۡہُ
یَعۡلَمُوْنَ یَعۡلَمُوْا مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡہِمۡ وَ مَا
خَافِہِمۡ وَلَا یَشۡفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنۡ اَرَادَہُ
ہُمۡ مِّنۡ خَشِیۡتِہِ مُّشۡفَعُوْنَ وَمَنۡ یُّقۡلُ مَعۡہُمۡ
اِنِّیۡ اِلَہٌ مِّنۡ دُوۡنِہٖ فَذَٰلِکَ نَجۡیۡہُمۡ مِّنۡہُمۡ
کَذَٰلِکَ نَجۡیِ الطَّٰغُوۡتِیۡنَ ؕ (سورہ انبیاء)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہو
بلکہ ہم سے ہیں عزیز وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اللہ
اس کے موافق عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے کچھ عمل جانتا ہے
اور مجھ اس کے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش میں نہیں کر سکتا
اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور ان میں سے جو
شخص کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبودوں کو تم اس کو سزا دے کر رہے
ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

لَیۡسَ یَسۡتَلۡفِکَ الْمَسِیۡحُ اَنۡ یَّاۡکُوۡنَ عِبۡدًا لِّدٰۤیۡہِ
کَذَٰلِکَ الْمَلَائِکَۃُ اَلۡمُقَرَّبُوۡنَ وَمَنۡ یَّشۡتَکِۡفُہُنَّ
عِبَادَتِہٖ وَ یَسۡتَلۡبِزُوۡنَہُمۡ اِلَیۡہِ حَبِیۡعًا
(سورہ نسا)

مسیح ہرگز اللہ تعالیٰ کے بندے سے متعلقے عبادت نہیں کریں گے اور مقرب
فرشتے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تنگ کرے گا
تو خدا تعالیٰ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

وَلَیۡسَ لِّدٰۤیۡہِ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ مَلَٰئِطٌ ہُمۡ وَّ
لَا یَسۡتَفۡعِلُوۡنَہُمۡ وَ یَقُوۡلُوۡنَ ہُوَ لَاۤءِ شَیۡعًا وَّ نَا
عِنۡدَ اللّٰہِ قُلۡ اَسۡتَبۡیۡتُوۡنَ اللّٰہَ بِمَا لَا یَعۡلَمُ فِی
السَّمٰوٰتِ وَ فِیۡ الْاَرۡضِ سُبۡحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی عَمَّا
یُشۡرَکُوۡنَ ؕ (سورہ یونس)

اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو
مقرر کیا گیا ہے اور ان کو نفع پہنچائے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے
پاس یہ ہمارے سفارشچی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا تعالیٰ کو
ایسی چیز کی جبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں اور
زمین میں وہ پاک اور برتر سے ان لوگوں کی شرکت سے۔

وَلَمۡ یَکُنۡ مِّنۡ مَّلَٰئِکَۃٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تَعۡقُبِیۡ شَفَاعَتُہُمۡ
شِیۡئًا اِلَّا مَنۡ بَعَثَ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰہُ بِمَنۡ یَّشَآءُ
وَبِیۡزۡحٰی ؕ (سورہ نجم)

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش
ذرا بھی کام نہیں آسکتی۔ مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم
دے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔

مَنۡ اِلَیَّ یَشۡفَعُ عِنۡدَیَّ اِلَّا بِاِذۡنِیۡ ؕ (سورہ بقرہ)

ایسا کوئی شخص جو اسکے پاس سفارش کرے کے بغیر اس کی اجازت کے۔

فرمایا:-

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ اسْمِنَ رَحْمَتِي فَلَا مَنِيكَ
لَهَا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ لِلَّذِينَ اسْمِنَ رَحْمَتِي فَلَا مَنِيكَ

(سورۃ فاطر)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے تو اس کا بند کرنے والا نہیں
اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے
والا نہیں۔

ارشاد ہوا:-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ رَحْمَتِي
أَوْ أَرَادَنِيَ بِعَذَابٍ هَلْ هُنَّ مُمَسِّكَاتُ رَحْمَتِي
قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

(سورۃ زمر)

آپ کہیں پھر بھلا یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے
ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی
دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر عنایت کرنا چاہے تو
کیا یہ معبود اس کی عنایت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے خدا
کافی ہے توکل کرنے والے اسی پہ توکل کرتے ہیں۔

انبیائے کرام کے سوا علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حال ہے کہ جس نے ان کو رسول اور رسولوں کی امت کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا
کہ یہ امت تک رسول کے احکام پہنچاتے ہیں۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں پس اس نے بالکل درست عقیدہ قائم کیا۔ اور جس
نے یہ سمجھا کہ یہ فقیر اور درویش اور مشائخ خدا اور بندے کے درمیان اس طور سے واسطہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے رزق وغیرہ دیتا ہے (یعنی جس طرح بادشاہ رعایا کے درمیان ایک جماعت
ایسی ہوتی ہے کہ رعایا اپنی ضروریات کو اس امید پر کہ یہ جماعت بادشاہ سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کا ذریعہ اختیار کرنے میں نفع کی توقع ہے
اس جماعت کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ بادشاہ سے سوغت کرتے ہیں) پس جس نے علماء اور مشائخ کو ایسا واسطہ قرار دیا وہ گمراہ ہے اس کو تو یہ
کرنا چاہیے۔ بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو جماعت واسطہ ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت بادشاہ کو لوگوں کے
ان احوال کی خبر کرتی رہے جن سے وہ نادانگہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ عالم الغیب ہے کھلی
اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ لوگ مختلف آوازوں میں مختلف زباؤں میں مختلف ضرورتوں کو
اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ سب کو سنتا ہے۔ اس لئے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے اس وقت تک نادانگہ
رہتا ہے جب تک کہ بعض فرشتے یا انبیاء یا بزرگان دین اسے خبر نہ دیں تو وہ بالاجماع کاغذ ہے۔

دوسرے یہ کہ بادشاہ کو نظام سلطنت کے سلسلہ میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ جن تنہا بادشاہت کے سارے خزانے ادا کرنے
سے قاصر رہتا ہے۔ لہذا وہ مجبور ہے کہ اپنے لئے رفقاء کار کو تلاش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان امور سے اعلیٰ و اشرף ہے اسے کسی مددگار
کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:-

قُلْ دَعُوا الَّذِينَ دَعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي بَيْنِهِمَا مَن يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَهُوَ
مِنَ الظَّالِمِينَ

(سورۃ مبار)

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ
برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں اور نہ زمین اور نہ ان دونوں میں
ان کی کوئی شرکت ہے اللہ نہ اس میں سے کوئی مددگار اللہ کا ہے۔

فرمایا:-

وَقُلْ لِّمَنْ يَدْعُو الْاِلٰهَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ كَلِمَاتُ
لِّمَنْ يَدْعُو الْاِلٰهَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ كَلِمَاتُ
الَّذِي يَدْعُو الْاِلٰهَ الَّذِي لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ كَلِمَاتُ
(سورہ بنی اسرائیل)

اور کہہ دیجئے تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے
اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک اور نہ کمزوری کا دہرے
اس کا کوئی مددگار ہے اللہ اس کی خوب بڑائیاں بیان کر چکا ہے۔

دنیا میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں دنیاوی
بادشاہوں کا معاد اس سے بالکل جدا گانہ ہے۔ وہ اپنے مددگاروں کے محتاج ہیں ان کے مددگار ان کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے۔ بادشاہی اس کی ہے تعریف اس کی ہے اسی ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسرے یہ کہ بادشاہ خود اپنی رعایا کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بادشاہ کو کچھ خوف ہے یا ان سے کچھ
اغراض وابستہ ہیں ان کی تحریک پر بادشاہ رعایا کے ساتھ رحم و کرم کے برتاؤ پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور
رب ہے جس قدر ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ ہر چیز اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔
جو کچھ اس کی مرضی ہوتی وہ پوری ہوتی اور جو کچھ چاہے گا وہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ
اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لئے دعائیں کرے اور اس کے لئے شفاعت کرے۔ دیکھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی
بھی جو خدا سے برتر ہو اس کی مرضی کے سوا کسی چیز پر مجبور کرے یا اس قدر علم رکھتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہلنے کی ضرورت پڑے یا جس سے اللہ
تبارک و تعالیٰ کو خوف ہو یا کچھ توقعات وابستہ ہوں شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا:-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ بِاِذْنِهِ

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون
اس کی اجازت کے۔

(سورہ بقرہ)

پہلے ہی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے شریک ہیں اور نہ اس کے
مددگار ہیں۔ اور ان کی شفاعت ہرگز نفع نہ دیگی۔ ہاں ان لوگوں کے حق میں ضرور نفع بخش ہوگی جن کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو
صاف ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نفع اور نقصان کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے
عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا:-

قُلْ ادْعُوا الْاِلٰهَ الَّذِي رَزَقَكُمْ مِنْ دُونِ اِلٰهٍ
يَمْلِكُ لَكُمْ شِفَا الْعُضَا عَنْكُمْ وَلَا تَحْزُونَا
اُولَٰئِكَ الَّذِي يَدْعُوْنَ يَسْتَعِظُوْنَ اِلٰهَ رَبِّهِمْ
الْوَسِيْلَةَ اَيُّهَا الْاَلِهَ وَيَسْتَعِظُوْنَ رَحْمَةً
وَيَحْذَرُوْنَ عَذَابَ اِلٰهٍ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مُحْتَدًا ذُرًّا

اے خدا دیجئے کہ جن کو تم خدا کے علاوہ قرار دیتے ہو ان کو پکارو
وہ نہ تم سے تکلیف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے
بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کا ذریعہ مہموند رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ قریب مہموند ہے اور وہ
اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہی
اپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

(سورہ بنی اسرائیل)

اور شفاعت کو ایک قسم کی وکالت اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی دعا ایک دوسرے کے لئے نفع بخش ہوتی ہے لیکن شفاعت کرنے والے کو
اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت کرے اور نہ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن کے لئے صرف کائنات ہر
شیئہ مشرکین کی شفاعت یا ان کے حق میں دعائے مغفرت کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمادیا:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا
كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ زَكَرِيَّا
مُسْتَعِدًّا وَكَانَ هَٰذَا أَوَّلَ مَا نَبَّأَ لَدَا
عَدُوِّهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (سورہ لوبہ)

پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے دعا
منفرت مانگیں اگرچہ وہ رشتہ داری ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے
بعد یہ لوگ دوزخی ہیں اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے دعا منفرت
مانگنا وہ صرف وعدہ کے سبب سے تھا جو اس نے اس سے کر لیا
تھا پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس
سے محض بے تعلق ہو گئے۔

منافقین کے حق میں فرمایا:۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

ان کے حق میں جو دونوں باتیں برابر ہیں خواہ آپ ان کے حق میں استغفار کریں
یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو سرگزر نہیں سمجھے گا۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مشرکین اور منافقین کے لئے استغفار سے منع فرما دیا ہے اللہ کا کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیگا۔
ارشاد فرمایا:۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشنے کا کہ اس کے ساتھ کسی کو
شریک کرے، در اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا بخش دیگا۔

مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا جیسے بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہوتا ہے تو وہ مشرک
ہے، مشرکوں کو کھاتے تھے کہ یہ بت انبیاء اور صالحین کے محمد علی ان کے درجہ سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاریٰ پر رد کیا ہے۔ فرمایا:۔

إِنِّي أَخَذْتُ الذِّكْرَ مِنْ آدَمَ وَنُوحٍ
وَالْحَبْرَةِ وَأَيُّوبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْإِسْلَامَ
وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ
يُسَبِّحُونَ

بجایا اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور
مسیح مریم کے بیٹے کو بھی! اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ بندگی
کریں ایک مبود کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہ
پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔

اللہ تعالیٰ نے وحید کو قرآن پاک میں خوب واضح فرمایا ہے اور شرک کے محاذ کو اس طرح شادیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں باقی رہتا اور اس
کے سوا کسی سے توقع نہیں قائم ہوتی اور اس کے سوا کسی پر پھر دوسرہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اطاعت تو اللہ اور رسول و دونوں کی ہے۔ لیکن خشیت صرف اللہ کی
ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا:۔

مَنْ يَطْعَمْهُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَفِي الْآيَةِ

جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کھانا مانے اور اللہ سے دُوسے
اور اس کی مخالفت سے بچے ہیں ایسے ہی لوگ با مراد ہوں گے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحید کی تشریح امت کے لئے فرمایا کرتے تھے اہل ان کے دلوں سے شرک دور فرماتے تھے۔ کیونکہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا
صحیح مطلب ہے۔

(۲)

علامہ امیر مبنی فرماتے ہیں:۔

جب میں نے دیکھا کہ مین، شام، فجر اور تمام نیز دیگر بلاد اسلام کے وہی اللہ شہری مخلوق ہیں تو ان کو مبود اللہ مبود بنا دکھا ہے۔

قبروں کے متعلق عجیب غریب اعتقادات قائم ہیں۔ اکثر فاسق و افسوسناک کتاب و سنت سے واقف نہ مشرو و نشر سے خائف کبھی ان کو اللہ کے سامنے رکھ کر و سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ علم غیب اور کشف و کرامات کے مدعی ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ان امور پر انکار کر دوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اور اس چیز کو پوشیدہ نہ کر دوں جس کا اظہار خدا نے برتر نے واجب فرمایا ہے۔ چند اصول ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ حقیقت وہ دین کی بنیاد ہیں۔

اصل اول

کوئی قرآن پاک میں ہے وہ حق ہے اناظر میں ہے۔ سچیت بھٹو نہیں ہے۔ حدیث ہے۔ اگر ہی نہیں ہے۔ علم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اس پر تک نہیں ہے۔ یہ وہ اصل ہے جسے مدار اسلام کا حاسنہ است۔ اس کے احسب اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔

اصل دوم۔ اتمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے بندوں کو صرف اللہ ہی کی عبادت اور صرف اسی کی سستش کی دعوت دی اور سب سے پہلے جو نبی آئیں۔ اپنی ان امتوں کو بتایا وہی تھا کہ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ
سے میری قوم تم ان کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ کہو کہ
میں نے سب سے پہلے۔

مفسر

اللہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (احکامات)
اَنْ عِبَادُوا اللَّهَ وَالْقَوْلَ وَالطَّيْعُونَ
یہی معہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ پیمبروں نے اسی کھڑی دعوت دی۔ اور صرف اس سے اس کا اور نہیں تھا بلکہ انھوں نے اس کے معانی مفہوم پر سب سے پہلے اعلان و اعلان کا مطالبہ فرمایا۔

اصل سوم

توحید کی دو تہیں ہیں۔ اول توحید ربوبیت توحید مالقیہ توحید رزاقیت وغیرہ۔ دوسری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا خالق، مالک، دال اور رزق دینے والا حاسنہ۔ مترکب ہی اس چیز کا کہ نہیں کرتے ہے ملکہ وہ ان امور سے معترف تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہ کرتے تھے قرآن پاک میں ہے:
ذَلِكُنْ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ خَلْقِهِمْ يَقُولُ اللَّهُ
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو سب سے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔

مفسر

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ کون ان اور زمین کس نے پیدا کیا
سب تو وہ ضرور ہی کہیں گے کہ ان کو برہدست جاننے والے نے پیدا کیا ہی۔

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَقُولُ لَنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

ارشاد ہوا:

آپ کہنے لگے کہ کون سے جو تم آسمان اور زمین سے رزق پہنچا رہے یا وہ
کون ہے جو جانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے
جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے

فَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَقُولُ لَنْ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

اَلْاِیْمٰنُ سَیَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو حضور پر ہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے۔

فرمایا

قُلْ لِّیْنَ الْاَرْضُ مِنْ فِیْہَا اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰہِ قُلْ اَفَلَا تَذَکَّرُوْنَ ۝ قُلْ
مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ اسْتَبْعَمَ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ ۝ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰہِ قُلْ اَفَلَا تَشْعُرُوْنَ ۝
قُلْ مَنْ یَّبْدِیْہِ مَلٰکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ وَہُوَ
یُحْیِیْہِمْ وَلَا یَمُوتُ عَلَیْہِمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰہِ قُلْ فَاَنّٰی لَشَیْءٌ وَّنَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یا کس کی ہیں، اگر تم کو خبر ہے، وہ ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ کی ہے ان سے کہئے کہ پھر کیوں غور نہیں کرتے آپ یہ بھی کہئے کہ ان سات آسمان کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے وہ ضرور ہی جواب دیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے آپ کہئے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے آپ یہ بھی کہئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دے گا اور اسے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے گا اگر کوئی کچھ خبر ہے وہ ضرور ہی کہیں گے کہ یہ سب فیض بھی اللہ ہی کی ہیں آپ کہئے کہ پھر تم کو کیوں ضبط ہو گیا ہے

(المومن)

دیکھو فرعون اپنے کفر میں کس قدر سخت تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروردگاری کا کس انداز میں اعتراف کرتا ہے۔
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا اُنْزِلَ فَکُلُّوْا عَلٰی رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَکُلُّوْا عَلٰی بَصٰاِئِرٍ (یعنی اسرار)

المیں کہتا ہے۔

اِنِّیْ اَنْعَافُ الْاَلٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (سورہ مائدہ)

میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔

توحید کی دوسری قسم عبادت ہے یعنی عبادت کی جقدر قسمیں ہیں وہ صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص کر لی جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک سمجھا ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو اسی مسئلہ پر تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا
اَللّٰہَ۔ (النمل)

ارشاد ہوا:

اَعْبُدُوْا اللّٰہَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ۔ (الاحزاب)

عبادت کرو تم اللہ کی اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

فرمایا:

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اُنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرہ)

اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے ہو مجھے ہو

عبادت خداوندی کی کوئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں:

عبادت اعتقادی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی گہرائیوں میں اس امر کا یقین موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اکیلا ہے، خلق و امر اسی کے لئے ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی اعانت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی قسم کی جو چیزیں لازمہ الوہیت ہیں ان کا دل سے یقینی کرنا یہ عبادت اعتقادی ہے۔

عبادت لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اظہار کریں۔

عبادت بدنی | مثلاً نمازیں اٹھانا، کھانا، رکوع، سجود، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ۔

عبادت مالی | مثلاً اللہ کی راہ میں اس مقررہ رقم کو نکالنا جو تربیت کی جانب سے متعین ہے۔ یہ عبادتیں اور اسی قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کر لینا یہی ہے توحید عبادت۔ حضرت لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی انبیاء علیہم السلام نے اسی امر کی دعوت دی ہے۔

مشرکین کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، دیکھ دو دین انہیں کو پکارتے تھے، بعض پتھروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ پتھر حقیقت میں صلحا کی یاد میں بنی ہوئی موثر تھیں (اور اسی معیشتوں کو دور کرنے کے لئے انہیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم فرمایا۔ اور آپ کی زبان سے اعلان فرمایا کہ رب دو الحلال بس طرح اپنی ربوبیت میں فرید اور وحید ہے اسی طرح اپنی معبودیت میں بھی وہ ایسی ہیبت انگیز اور ہمسریں رکھتا ہے۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا يَكْفِيكَ بَيْتُونَ لَكُمْ رِشْقًا (الرمہ)

سچا پکارنا اسی کے لئے خاص ہوا اور خدا کے سوا شکوہ لوگ پکارتے ہیں وہ ایسی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔

توحید عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو جو عبادتیں مانگی جائیں وہ صرف اللہ سے مانگی جائیں۔ علم ہو یا مسرت ہو، منگی ہو یا فراق ہو، تمام حالتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ ایتلاف، عید، دایا، نسل، عید، دم تیری ہی جلالت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پریمج معنوں میں مل گیا جلے۔ اتھا اور آرزو تو اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ نہ درو قربانی ہو تو صرف اسی کے نام پر ہو، رکوع، سجدہ، طواف جو کچھ ہو سب اسی ذات و مدد لا ستریکہ کی خاطر ہو۔ اگر کسی نے ان امور کو خالق کے سوا مخلوق کے ساتھ برتا، وہ مخلوق زندہ ہو یا مردہ ہیں اس نے اس مخلوق کو ایسا معبود بنا لیا۔ اب اگر وہ اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور اس کی عبادت کا دم بھی بھرتا ہے پھر بھی اس نے مشرکانہ عمل کیا تو اس کا یہ اقرار اس کے اس مشرکانہ فعل کی مکافات نہیں کر سکتا۔

اگر تم بہک دو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سدا سے امداد چاہا تو امدادیت سے ثابت ہے۔ دیکھو مدنیوں میں آتا ہے کہ قیامت کے روز پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے خواستگار ہوں گے پھر حضرت لوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب امداد سے غدر کریں گے۔ تب سرور کوئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مدد چاہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ سدا سے امداد طلب کرنا نہیں ہے۔

ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کس کو کلام ہے کہ اگر خدا کی ایک مخلوق کسی چیز پر قادر ہے تو اس میں اس سے امداد کی درخواست نہ کی جائے، اس قسم کی اعانت طلبی تو غائب اسباب کے فوادم میں سے ہے۔ دعا طلبی ہو یا دعا طلبی اس میں حرج نہیں۔ حرج تو اس عقائد میں ہے کہ دعا اور دعا کا لازمی نتیجہ کار سازی و درکار سازی ہے۔ حرج تو اس عقیدہ میں ہے کہ فلاں شخص کو یہ قدرت اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا کام ضرور ہی بن جائے گا۔ اور اگر ہم فلاں شخص کا دم نہ تو فلاں شخص اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے حسب فشار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اعانت طلبی کی مثال ایسی ہے کہ ایک بوجھ ہم اکیلے نہ اٹھا دیں۔ دوسرے بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیں۔ خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں قبلی اور اسرائیلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

فَاَسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ
مِنْ عَدُوِّهِ - (التقصیر)

سودہ جوان کی برادری میں تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلہ
میں جوان کے مخالفین میں سے اتحاد دیا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کی عمر سے تشریف لے جانے لگے تو دیکھو رمی ذیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن اللہ اظہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے مرنے لگے۔

لَا تَسْكُنَا يَا اِخِي مِنْ دُعَائِكَ - اسے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں نہ بھولنا

اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ مومنین کے لئے استغفار کریں۔ اور ان کے لئے دعائے خیر کریں۔ ارشاد ہوا:

وَلَيْتَا اَعْبَدْنَا لِلَّهِ الَّذِي سَبَقْنَا
بِاَلَا يَمَان - (الحشر)

اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں
کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِعَكَ النَّسْلُ دَعَاكَ النَّسْلُ لَمَّا

یہ امر تو متعلق غیرت ہے۔ اس کے جواب میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ گفتگو تو اس میں ہے کہ لوگ اہل قبر کے سامنے درخواست کرتے ہیں یا زندوں کے
سامنے اس امور کے لئے دست سوال دراز کرتے ہیں پر وہ قطعی قادر نہیں ہیں! وہ تو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں، موت و زندگی
کے معاملات سے واقف نہیں۔ پھر بھی لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، اکھیتوں کو سرسبز دشا دیں
کر دیں، لوگوں کو نظر سے محفوظ رکھیں۔ یہ لوگ درحقیقت وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْمَعُونَ

نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ - اِنَّ الَّذِيْنَ

يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادَةً اَمْثَلُكُمْ - (احزاب)

اور تم جن لوگوں کی خدا کو جھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ

مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم خدا کو جھوڑ کر جن کی

عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔

پس یہ قبروں کے سامنے سر جھکانے والے اور گمراہوں سے اچھا اعتقاد رکھنے والے، انھوں نے درحقیقت وہ راستہ اختیار کیا ہے جو اہل شرک کا ہے
انھوں نے ان جاہلوں کے متعلق اور قبروں کے متعلق وہ اعتقادات قائم کئے ہیں جن کا اللہ کے سوا اور کسی ساتھ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ
قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان سے منتیں چاہتے ہیں، ان کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور کیا عجب ہے کہ سجدہ بھی کرتے ہوں، حالانکہ یہ تمام چیزیں صرف
الشکری کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ کھلا ہو اشرک ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز شرک سے راضی نہیں ہے۔

اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ - بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ ان کے ساتھ کسی کو شرک قرار دیا جائے۔

(۳)

علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی نویں صدی ہجری کے ایک مشہور عالم ہیں۔ اپنی کتاب تجرید التوحید میں فرماتے ہیں:۔

دنیا کی وہ قومیں جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ عموماً شرک عبادۃ اور شرک ربوبیت میں مبتلا ہیں۔ شرک عبادۃ کا ان لوگوں پر غلبہ ہے
جو بت پرست ہیں، فرشتوں اور جنوں کو اپنا مبود جانتے ہیں۔ زندہ اور مردہ مشائخ اور صالحین کے ساتھ پرستش کا معاملہ کرتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا مقرب بنادے۔ مانتے ہیں کہ انھیں اللہ تعالیٰ (یعنی ہم ان کے سامنے
عقیدت اور نیا زمندی کا اظہار صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے۔ اگر ان کے یہاں ہم کو تقرب
حاصل ہو گیا تو بارگاہ ایزدی میں بھی نزدیکی نصیب ہوگی جس طرح دنیا میں بادشاہوں اور رئیسوں کے یہاں وہی لوگ مقرب ہوتے ہیں جو ان کے دست

احباب! اعز و اقربا اور ملازمین سے زیادہ ربط منبط رکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تردید اول سے آخر تک تمام پیغمبروں نے اور تمام آسمانی کتابوں نے کی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو بڑا اور اللہ کا دشمن بتایا گیا ہے۔ تو میں مومن کسی شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں اس عقیدے کی حوالی کا اصلی سبب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی محبت بھی دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

يُحِبُّوا لَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

انہی سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے اور مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔

دو درجہ میں مشرکین اپنے بتوں سے کہیں گے کہ۔

يَا اللَّهُ إِنْ كُنَّا لَبِئْسَ صُلَالٍ قَبِيلٍ اذْهَبْكُمْ يَرْثِ الْعَالَمِينَ (اشورہ)

ہیشک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان برابری اس میں نہیں تھی کہ انھوں نے بتوں کو خالق اور پروردگار سمجھا ہو۔ ان کے مشرکین کو تو اقرار تھا کہ رب اور خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مساوات محبت اور عبادت کی تھی۔ ان کے دلوں میں مہبود باطل کی جانب سے محبت اور پرستش کا وہی جذبہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیے۔ پس جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت، خوف اور امیدوں کا وہ تعلق پیدا کیا جو اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے تو یقیناً اس شرف کا مجرم ہو جس کو اللہ معاف نہ فرمائے گا۔ ذرا غور کر دیجئے اللہ اعز اللہ میں برابری کرنے والوں کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہوگا تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جھوٹے غیر اللہ کو اپنے اوپر پورا قبضہ دے رکھ لے۔ اللہ سے زیادہ ان کی محبت میں مست دسر شاربین اللہ سے زیادہ ان سے دست ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں۔ ستم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو موحّد اور مسلم بھی جانتے ہیں۔ نہ صرف قرآن پاک نے بلکہ تمام آسمانی صحیفوں نے ان تمام لغویات کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوا

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

دیکھو اس آیت قرآنی نے شرک کی گندگیوں سے علیحدہ کر کے انسان کو صرف ایک مہبود حقیقی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب پرستش ہے تو اسی کی، امداد کی درخواست ہے تو اسی سے، اب اس بارگاہ عالی میں نہ شرک عملی ہو نہ شرک لفظی اور نہ شرک ارادہ!

شرک عملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی فعل ایسا سرزد ہو جو شرک کا نہ ہو مثلاً اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاحِدٍ اِلَّا لِلَّهِ

اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں

اسی طرح خانہ کعبہ کے سوا کسی درجیز کا (مثلاً مقابر اور عزرات) کا طواف کرنا، قبروں کو بوسہ دینا اور ان کا سجدہ کرنا، یہ سب امور شرک کا نہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ

انبيائهم مساجد

فرمایا:-

لَعَنَ اللَّهُ ذُرِّيَّاتَ الْيَهُودِ وَالنَّحْدِزِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ

والصَّوَابِ

قبروں پر جانے والی عورتوں پر لڑکی لڑکی لڑکی اور ان لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے قبروں پر حرام جگہیں جلائی اور قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

شرک علی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے اظہار عجز و بندگی کی عرض سے سر کے بال منڈائے جائیں۔

شرک لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو اپنے اندر مشرک کا زہر لکھتا ہو۔ مثلاً حلف! کہ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم لھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

«من حلف بغير الله فقد استولى» (ابوداؤد) جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم لھائی اس نے شرک کیا۔

اسی طرح اپنے بزرگوں اور مرشدوں کے سامنے کہتے ہیں، جو مرضی اللہ کی اور آپ کی، میرے لئے آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر آپ، سب برکتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور آپ کی جانب سے ہیں۔ مجھے اللہ پر اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ذرا غور تو کرو۔ یہ الفاظ عموماً ہماری زبان سے نکلے ہیں اپنے اندر اعتقادی حیثیت سے کس قدر فساد رکھتے ہیں۔

حضور کے سامنے کسی نے کہا۔ جو کچھ آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ حضور نے فوراً روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اللہ کا شریک بناتے ہو یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے۔

شرک ارادی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام سے سارا مقصود بچائے اللہ کی خوشنودی کے کچھ اور ہو، مثلاً نمود، شہرت، دجاہت، طبی دیرہ، مختصر یہ کہنا چاہیے کہ کسی کار خیر میں بچائے اللہ کی مرضی ملائی کرنے کے، ہمارا دہشت دنیا طلبی ہو تو یہ شرک کی وہ قسم ہے جس کا مرتکب درحقیقت مقام (ایک تعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) سے قطعی ناواقف ہیں۔

اس بات کو قطعی سمجھ لو کہ بندہ کی بدگئی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے خالص نہ ہوں ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہو۔

وہ لوگ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص اور مست رسول کے موافق ہیں، درحقیقت ان کا کردار ان کی گفتار، ان کی بخشش، ان کا فہم، ان کی محبت، سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے، وہ اپنے کسی عمل پر بندوں سے بدلہ کے خواہش مند نہیں ہیں اور نہ سکرہ کے خواستگار۔ انھوں نے اہل دنیا کو بالکل اہل قبر کی مانند سمجھ رکھا ہے جو نفع و نقصان، موت و زندگی کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

۱۔ اس مسئلہ کے متعلق شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں ایک واضح تقریر فرمائی ہے، اس کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں نقل کرتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا: ”سر کے بال عموماً تعین مقاصد کے ماتحت مونڈے جاتے ہیں (۱) چھ یا عمرہ میں (۲) عام انسانی ضروریات کی بنا پر (۳) شرک و بدعت کی وجہ سے، جیسے کہ بعض مریدین اپنے پیروں کے نام پر سر منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں (پیر، فقیر، شہید) کے لئے سر منڈایا ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم وہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے فلاں کا سجدہ کیا۔ اس موقع پر سر کے بال کا منڈانا عجز و انکساری و خاکساری و فردوسی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر شرک و کفر ہی نے اس چیز کو اپنے لئے بھی فردوسی قرار دیا کہ ان کے سامنے بھی اظہار بندگی کی جائے۔ ان جاہل نفوس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بالکل گمراہ یا طرح طرح کے مشرکانہ اعمال جاری ہوئے، غیر اللہ کے سجدے ہوئے ان کے نام کی قسمیں کھائی گئیں، ان کے لئے نذریں مانی گئیں، ان کے لئے سر کے بال منڈائے گئے، ان کے نام پر قربانیاں کی گئیں، ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گیا جیسے نماز میں خشوع و خضوع کیساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے خوف اور امید کا رشتہ معنوی طے کیا گیا جو من اللہ کے لئے جائز نہ ہو۔ حالانکہ یہ سب شرکانہ اعمال ہیں، اللہ ان سے پناہ میں رکھے! آمین

لَتُبْلَوَهُمْ أَشْيَٰهُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا

ہم لوگوں کی آزمائش کریں گے کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرنا ہے۔

حسن عمل سے مراد خالص اور درست عمل ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ اور درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں وہ بجائے تقرب کے اللہ سے دوری کا باعث ہو گا۔ وہ لوگ جن کے اعمال میں نہ اخلاص ہے اور نہ وہ رسول اللہ کی سنت کے موافق ہیں۔ درحقیقت وہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ بِهَا أَوْ تَرْحُبُونَ

لوگ اپنے کردار سے خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا۔

أَن يَتَّخِذُوا بِهَا آلَةً لَّيْسَ بِهَا إِلَّا تُحْسِبُ لَهُمْ مَقَلًّا

چاہتے ہیں کہ انکی تعریف کی جائے، ایسے ٹھوکے کے حصقں رجال کر کر رہ

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

عذاب محفوظ میں ہے ان کو دردناک عذاب ہو گا۔

جن لوگوں کے اعمال تو مصلحتانہ ہیں لیکن وہ سنت مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے باندہ نہیں ہیں وہ بڑی غلطی میں گرفتار ہیں۔ اس میں زیادہ تر جاہل صوفیاء اور فقہاء مبتلا ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقہ سے مطلوب و مقصود ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک جمہور ہے۔ (اور وہ اثناعشر سنت ہے)

وہ لوگ جن کے اعمال سنت کے مطابق تو نظر آتے ہیں، مگر درحقیقت اللہ کے لئے خالص نہیں ہیں وہ بڑے گھائے میں ہیں۔ وہ جہاد اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارے کلمائیں، حج اس لئے کرتے ہیں کہ اس کی شہرت ہو، تقسیم و تفضیلت کا کام اس لئے کرتے ہیں کہ مولف اور مدرس کہلائیں۔ پس فی نفسہ یہ اعمال تو درست ہیں، مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ مَخْلَصِينَ لِمَا

ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو

الذین۔

اسی کے لئے خالص رکھیں۔

عبادت تو وہی مطلوب ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اور اس حق کو وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو

إِيَّاكَ فَتَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ کی حقیقت سے آشنا ہیں

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "الفوز الکبیر" میں لکھتے ہیں:-

مگر تو مشرکین عرب کے عقائد، زمان کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہونا چاہیے تو اس زمان کے غلام اور جہلا کو کچھ لو کہہ قبروں اور استھانوں پر جانے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس میں اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدہ دار اور عملوں سے بچائے۔

(ملفوظات - اردو ترجمہ)

ابو محمد امام الدین امام نگری

عقیدہ توحید و انسانیت

خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے کو انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہو، دیکھنے سے سمجھنے کی بہت کم کوشش کی بہت۔ اور اب مسلمان بھی بڑی حد تک اس حقیقت کی طرف سے غفلت اور جہول میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خدا کی ہستی سے انکار انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے اور یہی نتیجہ شرک کا ہوتا ہے۔ سچی انسانیت خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے پر موقوف ہے۔

انکار خدا کے مناسد کا شمار نہیں ہے، خدا کا انکار انسان کو آوارہ مزاج بنا دیتا ہے، خدا کے منکر کئے سماج انکار خدا کے مفاسد میں کوئی مرکزیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہر انسان خدا اور ہر انسان بندہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں بھی

طاقت اور اقتدار کی لامٹی آ جاتی ہے، وہ انسانوں پر جانوروں کی طرح حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور کمزور اور بے بس انسان جانوروں کی طرح اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ اقتدار و اختیار ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک یا اقتدار انسان کے مرے کے بعد دوسرا انسان اس کے اقتدار پر قبضہ پا جاتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے۔ اور وہ انسانوں کو اپنے پسندیدہ راستہ پر ہانکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی طاقتور اٹھتا ہے اور صاحب اقتدار کے کھاتے سے زبردستی غنا و اقتدار چھین لیتا ہے اور انسانی گردہ پر حسبِ لحاظ خدا کی کرتے لگتا ہے۔

خداوند کے بتا دے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور انسانیت اس طرح گھلتی، پستی اور پامال ہوتی رہتی ہے۔ اس کو نہ کبھی سچی شرافت و عزت نصیب ہوتی ہے اور نہ سچا امن و اطمینان میسر آتا ہے۔ کبھی کوئی شہر پر انسان غرور و فخر و غرور کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلا کو اور چنگیز کے روپ میں اور کبھی موسیٰ بنی، ہٹلر اور اسٹالن کی شکل میں۔ اور ان کے ہاتھوں ملکوں اور قوموں میں ہمیشہ تباہی و بربادی اور ہلاکت و خونریزی کا بازار گرم رہتا ہے!

انسان پر انسان کی خدائی کی ایک پُر فریب صورت پارلیمنٹری اور مغرب زدہ جمہوری حکومت ہے۔ اس صورت میں بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی بجائے انسانوں کا ایک منتخب گروہ خدائی کرتا ہے۔ اور اس خدائی کے اثرات و نتائج بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو پہلی قسم کی خدائی کے۔ ہر نئے آنے والے گروہ کو یہ حق و اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے گروہ کے راستہ کو غلط قرار دے دے اور انسانیت کو ایک بالکل نئی راہ پر ہانکنا شروع کرے۔ اس طرح راستوں کا الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اور انسانیت کو کبھی پریشانی اور سرگردانی سے نجات نہیں ملتی۔ زہر کے اس شجر خدیثہ سے برابر نئی نئی شاخیں اور کونپلیں پھوٹی رہتی ہیں جو نئے نئے زہریلے پھول اور پھل دیتی رہتی ہیں۔

مثلاً ایک روز انسانیت کے لئے زہر قرار دی جاتی ہے اور دوسرے روز تریاق بنا دی جاتی ہے۔ جوئے کی ایک قسم بننے ل بھر جاتا ہے تو دوسری صورتیں وضع کر لی جاتی ہیں۔ ایک قسم ممنوع ہوتی ہے تو دوسری قسمیں جائز بن جاتی ہیں۔ سود کا ایک مندر

کی مذمت کی جاتی ہے اور اُس کی جگہ بہت سی نئی صورتیں نکال لی جاتی ہیں۔ شادی ایک سے زیادہ خلاف قانون قرار دے دی جاتی ہے اور حرام کاری کی ساری راہیں کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کسی دن آزاد و باجی زندگی ہر قید سے آزاد کر دی جاتی ہے، پھر اس کی غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور سماج کو مقیدہ اندوہانی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی و مساوات کے نام پر اُن کو گھڑوں سے باہر لاکر کھیتوں اور کارخانوں میں مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بازاروں اور پارکوں میں پھرایا جاتا ہے۔ ہسٹوں اور کلبوں میں اُن سے پتھرایا اور گویا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نوجوانوں کے دوش بدوش بٹھایا جاتا ہے۔ اُن کو عشقیہ ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور اُن کے سامنے انتہائی رنگین رومانی اشعار کی تشریح کی جاتی ہے اور اُن کے اندر وہ جنسی ہاگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کنوئیاں بیوی بننے سے پہلے ہی عملاً جنسی زندگی کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر درمگاہوں سے نکلتی ہیں۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا جاتا۔ اُن کو جنگی قواعد پر مبنی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلحہ دے کر محاذ جنگ پر بھیجا جاتا ہے۔ اور فوجی کیمپوں اور خندقوں میں بھی حُسن و عشق کے رزم و بزم کا سلسلہ جاری رہتا ہے !

ان چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے آزادی نسواں، ترقی نسواں، مساوات، خودکھلی، پھر جب منسی آوارگی حد سے زیادہ نہ رہ پکھ جاتی ہے، نوجوان دن دہائے دو شیرازوں کی عصمتوں پر ڈکے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی بائیں بننے لگتی ہیں۔ پیریاں شہروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگتی ہیں۔ عدالتوں میں دھڑا دھڑا طلاقیوں کے دعوے دائر ہونے لگتے ہیں اور عائلی نظام پر گندہ ہونے لگتا ہے تو اصلاح و احلاق کے غلط شروع کر دیئے جاتے ہیں اور کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت کے قیام و بقا کے لئے موعول اور عورتوں کی زندگی کے درمیان ایک حید فاصل ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ !

اس طرح کے واعظ سماج میں مقدس خیال کئے جانے لگتے ہیں۔ ان کو منکر اور مصلح کا لقب دیا جاتا ہے اور اُن کی آواز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لیکن ترقی پسند گروہ ان مقدس واعظین پر مسکراتا ہے اور یہ فقر و چست کرتا ہے۔
اگلے وقتوں کے میں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو
جو مے و نغمہ کو اندوہ رہا کہتے ہیں

جہاں خدا ہی کا اقرار نہ ہو، وہاں خدا کی بائزہ میں اور اُس کے عذاب و عتاب کے خوف کا کیا ذکر۔ پوری انسانی زندگی ہیسانہ زندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ دُنیا پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور افادیت پرستی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ اور اس نصب العین کے حصول کے لئے ظلم و فساد، بے ایمانی دُبے انصافی، غداری و بدعہدی، جنگ و دھڑکا ر اور اس طرح کی تمام ناکروکیوں کو کر دنی بنا دیا جاتا ہے !

مشرک کے مفاسد | شرک یہ ہے کہ خدا کا اقرار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کم و بیش خداؤں کو مانا جائے۔ اُن کے متعلق ابھی خدا کی طرح نفع و ضرر کا عقیدہ رکھا جائے اور خدا کی طرح ان کی بھی عبادت و بندگی کی جائے !

شرک کفر سے بھی زیادہ منافق انسانیت ہے۔ وہ انسان کو انسانیت کے مجد و شرف سے بالکل محروم کر دیتا ہے، مُشرک انسانیت کے مقام سے اتنا گر جاتا اور اتنا پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ ہر طاقت اور اقتدار کے سامنے جھٹکنا اس کا مسلک و شعار بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔ وہ ہر ہستی اور ہر شے میں خدا کی نود اور اس کی صفت دیکھنے لگتا ہے ! وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ زمین سے کتنا بلند اور روشن ہے۔ اور اس کی تابانی اور تپش کا یہ عالم ہے کہ کوئی آنکھ اُسے نگاہ نہ کر دیکھ نہیں سکتی !

چاند اور ستارے رات کی تاریکی میں ضیاء بار آور دہن ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں نفع و ضرر کے بہت سے خواص اخراجات ہیں۔ اس لئے انسان نے ان کو معبود بنالیا۔ آگ اور پانی کو دیکھا کہ ان میں بھی بڑی طاقت موجود ہے اور ان سے بھی انسان کے بہت سے منافع اور فائدے وابستہ ہیں۔ آگ کو ہتھک کو بچھل کر پانی بنا دیتی ہے اور پانی کا سیلاب بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اپنی رو کے ساتھ بہا لے جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس نظریہ نے پھیل کر جانور، درخت، دریا، انسان، غرض ہر چیز کو دائرہ عبودیت میں داخل کر لیا۔

شرک کی یہ پیاس بڑھتی ہی گئی، خدا کو مجسم بنا کر سامنے لایا نہیں جاسکتا تھا۔ سورج، چاند، ستارے دھنوں سے باہر تھے۔ ان کو زمین پر اتار لانا ممکن نہ تھا۔ فرشتے اور جن اور ان دھیمی روہیں مری نہیں بنائی جاسکتی تھیں، اس لئے ان کی خیالی صورتیں تجویز کی گئیں۔ ان صورتوں کے بت اور مجسمے بنائے گئے۔ قوموں کے ممتاز انسانوں کو خدا کا اوتار اور مظہر کہا گیا اور اس طرح ان کے ذریعہ جذبہ پرستش کی تکمیل کی گئی۔

اس عقیدے نے انسانیت کو خوب خوب ذلیل اور بے عزت کیا ہے۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو نہیں پوجا ہے، انسانوں کے قدموں کے نعوش ہی نہیں پوجے ہیں، مرد اور عورت کی شرکگاہوں کی تخلیق بنا کر بھی پوج ڈالی ہیں۔ یہ اس تصور کے ماتحت کہ یہی تخلیق انسانیت کے مخرج ہیں۔ شیطان نے انسان کو کیسے کیسے فلسفے سکھائے ہیں اور کیسی کیسی پڑھائی ہے!

شرک اور کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک خدا کے سوا جب دوسری ہستیوں اور دوسری چیزوں کو بھی خدا مان لیا جائے تو خدا کے اقرار اور انکار میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جہاں سے غیر خدا کی خدائی کا اقرار شروع ہوتا ہے، ٹھیک اسی جگہ سے خدا کی خدائی کا انکار شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ عقل و سائنس کا زمانہ ہے، عقل اور سائنس خدا کے انکار کو ضروری نہیں ٹھہراتیں۔ لیکن انسان نے اپنے جہل اور حماقت سے خود عقل اور سائنس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور طے کر دیا ہے کہ عقل و سائنس کی رو سے خدا کا عقیدہ محض دہم اور جاہلی زمانہ کا بقیہ ہے۔ ایسے زمانہ میں سورج، چاند، ستاروں، جانوروں، درختوں اور غیر مری ہستیوں کو کون خدا مانتا ہے۔ لیکن انسانی خدائی نے کامل ہمہ گیری کے ساتھ انسانیت پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا ہے۔ اب نمرود و شداد، فرعون وغیرہ جیسے انسان خدا نہیں ہوتے۔ اب ان کی جگہ ملکوں اور قوموں کے لیڈروں، پارلیمنٹوں، صدروں، وزیر اعظموں اور ڈکٹیٹروں نے لے لی ہے۔ جو خدا کی طرح انسانوں پر اپنے احکام و قوانین جاری کرتے ہیں۔

انسان خوشی اور ناخوشی سے، لالچ اور فریب سے، عقیدت و محبت سے اپنے لئے خدا بناتے ہیں اور ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ خدائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ملکوں اور قوموں کے منتخب علماء و عقلمدار۔ بدترین و مقننین اپنی انتہائی قابلیتیں صرف کر کے انسانوں کے لئے ایک دستور زندگی بناتے ہیں۔ لیکن آئے دن ان میں تنبیخ و ترمیم اور رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک بر ملاقتہ پارٹی کے بعد دوسری پارٹی بر ملاقتہ دار آتی ہے اور ملک و قوم کی زندگی کو بالکل دوسرے رخ پر پھیر دیتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر انسانی زندگی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اور کل ملک جس ڈکٹیٹر کے محاسن و محامد کے کلمے پڑھے جاتے تھے اس کی نسبت کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم، سفاک اور انسانیت کش تھا۔ ہماری پالیسی کو اس کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح جو احکام و قوانین کل تک حرف آخر سمجھے جاتے تھے ان پر خفا تسخیر پھیر دیا جاتا ہے۔ جو پارٹی کسی ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں سے ساز باز کر کے تختی اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے رفقاء کے انقلاب

میں سے جن لوگوں کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھتا ہے اُن کو ملک و قوم کا دشمن قرار دے کر گولیوں کا نشانہ بنا دیتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیتا ہے۔ جیلوں میں ٹھونس دیتا ہے، ملک کے کسی دُور دُور ارضی جہنم میں ڈال دیتا ہے اور اُن جیلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہماری خیر نہیں آتی

اس شرک اور انسانی خدائی میں خود خدا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، گرجاؤں اور معبدوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور خدا کے ماننے والے انسانوں پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنے دل میں خدا کو مانو۔ اور اپنے گھر میں جیسے چاہو خدا کو پوجو۔ لیکن گھر سے باہر نکلو تو خدا کو ساتھ لے کر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ

یہ تہہ اک عالمِ دل کا خدا کے ساتھ !

خدا کو انسان کی اجتماعیت کے معاملہ میں کوئی حصہ اور دخل حاصل نہیں۔ خدا کو اس طرح ماننا اس کے انکار کی کھلی ہوئی صورت ہے۔ جو لوگ اس طرح خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کا علانیہ انکار اور اُس سے بغاوت کرتے ہیں۔ وما قدرہ واللہ حق قدرہ !
سچی انسانیت اور عقیدہ توحید اوپر کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انکارِ خدا کا عقیدہ ہو یا شرک کا، دونوں انسانیت کے لئے نہایت ذلیل کن اور ہتھکڑیاں ہیں۔ ان عقیدوں میں انسانی عزت و شرافت کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔ سچی انسانیت کا دار و مدار عقیدتِ الہ اور عقیدہ توحید پر ہے۔ صرف خدا کو خدا ماننا اور اُسی کی عبادت و بندگی کرنا سچی انسانیت کی راہ ہے۔ سچی انسانیت یہ نہیں ہے کہ کچھ انسان خدا ہوں اور باقی اُن کے بندے۔ کچھ حاکم و فرمانروا ہوں اور باقی محکوم و فرمانبردار۔ کچھ انسان اپنے احکام و قوانین جاری کریں اور باقی انسان بندوں کی طرح اُن کے جاری کئے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی پر مجبور ہوں۔ !

سچی انسانیت یہ ہے کہ ایک خدا حاکم و فرمانروا ہو۔ اُسی کے احکام و قوانین چلیں اور تمام انسان ان احکام و قوانین کے پابند ہوں۔ کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت و برتری حاصل نہ ہو۔ فوقیت و برتری اور عزت و شرافت کا ایک ہی معیار ہو۔ وہ معیار ہو خدا کے ساتھ و فتاویٰ، خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی، خدا ترسی اور اس کی رضا جوئی۔ جو ان چیزوں میں جتنا پیش پیش اور سرگرم ہو، وہ اتنا ہی شریف و معزز اور اعلیٰ انسان سمجھا جائے اور اس اعتبار سے اسے ملک و قوم اور حکومت میں رتبہ، درجہ اور منصب حاصل ہو۔

اسی کا نام ہے حقیقی انسانیت، باقی سب صورتیں انسانیت کٹی کی ہیں !

سچی آزادی اور عقیدہ توحید آج کل آزادی، آزادی کا بڑا شور ہے۔ لیکن سچی آزادی عقائد ہے۔ شاید اس طرح انسانی آزادی کا خون سچی آزادی اور عقیدہ توحید انسانیت میں اب سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پابندیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت مفلوج اور بے بس ہو کر دم توڑ رہی ہے !

انسان کو سچی آزادی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جب صرف خدا کو خدا مانا جائے۔ انسانوں پر انسانوں کی خدائی نہ ہو۔ انسانوں پر انسانی اقتدار قائم نہ ہو۔ انسانوں پر انسانوں کو اپنا حاکم چلانے کا اختیار نہ ہو۔ تمام انسان بالاتفاق یہ اصول تسلیم کر لیں کہ انسانوں پر انسانوں کے نہیں خدا ہی کے احکام و قوانین جاری ہونے چاہئیں !

جب تک یہ اصول تسلیم نہ کیا جائے گا، زمین پر سچی انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسانوں پر انسانی آئین و قوانین کی حکومت اور سچی آزادی دونوں متضاد چیزیں ہیں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔!

سچی مساوات اور عقیدہ توحید | طاقت و حکومت اور اقتدار کے زور سے عام پروپیگنڈا کر کے مساوات انسانی کا دھندلا رہا جاتا ہے۔ حالانکہ سچی آزادی کی طرح سچی مساوات کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سچی مساوات سے تو انسانیت اسی صورت میں بہرہ ور ہو سکتی ہے کہ اس تصویر ہی کو ممنوع اور خلاف قانون قرار دے دیا جائے کہ انسانوں کا کوئی فرد یا گروہ انسانوں پر اپنے احکام و قوانین کے ذریعہ حکومت و فرمانروائی کر سکتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیا جائے کہ پوری انسانیت پر خدا ہی کے احکام و قوانین چلنے چاہئیں۔!

سچی حریت و مساوات کی واحد راہ خدا سے واحد کی اطاعت و حکم پروری ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے۔ ایک عقلی اور تجربی حقیقت بھی ہے۔ انسان جب خود انسانوں کے لئے دستور و قوانین بنائے گا تو مساوات عامہ کی رعایت کے احساس کے باوجود عدم مساوات سے کامل طور پر دستور و قوانین کو پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عوام کے مقابلہ میں حکومت کے کارفرما اور اہل منصب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ترجیحی قوانین ضرور بنائے گا۔ جن میں اس طبقہ کے حقوق و اختیار کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہوگی۔ چنانچہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی اصول و نظریہ کے دستور و آئین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں صدر جمہوریہ، ڈکٹیٹر، بادشاہ، صوبہ کے گورنر وغیرہ کے لئے استثنائی اور ترجیحی قوانین ضرور ملیں گے۔ ان کی تنخواہوں، اور بھتیوں (Allowances) میں بھی ان کی واقعی اور حقیقی ضروریات پر نظر نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے اس مصنوعی عہدہ و منصب کے اعتبار سے ان کا مشاہرہ اور بھتہ مقرر ہوگا۔ خواہ اس کے لئے دوسرے ملازمین کے جائز حقوق ہی دبا لئے ہوں یا عوام پر ٹیکس ہی لگا لئے ہوں۔ اسی طرح ان کے رہنے کے قصر و دیوان، شان و شوکت اور عیش و آرام کے سامان میں غیر معمولی اہتمام سے کام لیا جائے گا۔ خواہ عوام کو ضرورت کے مطابق رہنے کے لئے مکان، پیٹ بھر لئے کے لئے روٹی اور تیل پوتی کے لئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ غرض مشاہرہ، بھتہ، مکان، خداک، لباس، سواری، ہر چیز میں حکومت کے کارفرما اور سرکردہ طبقہ کو خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔!

عدم مساوات کا یہ وہ پودا ہے، جس کی جڑ اُپر ہوتی ہے اور شاخیں نیچے کی جانب بڑھتی پھیلی جلی آتی ہیں۔ چنانچہ یہ عدم مساوات بالائی اہل منصب سے زیرین حکام میں۔ اور ان سے پورے سطح میں پھیل جاتی ہے اور یہ تو مساوات کا نام ہی نام نہ جاتا ہے یا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔!

سچی انصاف اور عقیدہ توحید | دنیا میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے دفاتر موجود ہیں۔ بڑی بڑی عدالتیں قائم ہیں۔ جن میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے ماہرین اور پختہ اور پختہ کر سید پر بیٹھے ہیں۔ لیکن سچی انصاف مفقود ہے۔ اس لئے کہ انصاف کی بنیاد ہی نا انصافی پر قائم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانوں کے خدا بن جائیں اور خدا کی تفویض کی ہوئی امانت اختیار کر لیں کہ ان کے نام سے استعمال کرنے کی بجائے غنا و مطلق بن کر اس کا استعمال کریں۔ انسان خدا ہی کے معاملہ میں نا منصف بن جائے تو وہ انسانوں کے معاملہ میں کیسے منصف ہو سکتا ہے؟

جب کوئی برسرِ اقتدار انسان یا انسانوں کا کوئی برسرِ اقتدار گروہ انسانوں کے قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کی تشکیل و تخلیق ہی میں بے انصافی موجود ہوتی ہے۔ اربابِ اقتدار کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کے لئے کچھ۔ اور جب یہ گھٹیا اور ناقص قسم کے غیر منصفانہ قوانین انصاف نام آٹھنا انسانوں کے ذریعہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ اور بھی انصاف کش بن جلتے ہیں۔!

انصاف کے نام سے ایوان حکومت سے لے کر محل و کوچہ۔ دفتر کچہری اور عدالت تک میں بے انصافی کا دور دورہ ہو جاتا ہے بے انصافی کے قبیح طریقے، کراہتے اور نالودنغاں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی شواہد نہیں ہوتا۔!

انسانیت کے ساتھ سچا انصاف خدائی آئین و قوانین ہی کے ذریعہ ممکن ہے، جن میں انسانی خود غرضی، افادیت پسندی اور اقتدار پرستی کے لئے کوئی گناہ نہیں ہو سکتی۔ اور وہی حاکم اور منصف سچا انصاف کر سکتے ہیں جو خدا اور خدا کی باز پرس پر ایمان رکھتے ہوں۔!

آج ہر ظالم، ہر مفسد اور ہر امن شکن ملک اور قوم کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں وہی امن کی حامد علمبردار سچا امن اور عقیدہ توحید ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امن و انصاف کی سب سے بڑی دشمن وہی قومیں ہیں جو امن و انصاف

کا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ ان بد امن قوموں کے بقول ساری دنیا کا امن تباہ ہے۔ کمزور قومیں جو آزادی چاہتی ہیں اور جو امن و سکون کی زندگی کے لئے تڑپ رہی ہیں، امن و امان کی جھوٹی مدعی قوموں نے ان کی عافیت تنگ کر رکھی ہے۔ غریبوں کو چین نہیں لینے دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک سے زیادہ دنیا کے امن و امان کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ کمزور قومیں اپنے ملک میں بھی آزاد نہیں رہ سکتیں۔ ابھر نہیں سکتیں، ترقی نہیں کر سکتیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے اپنی حفاظت و بقا کا کوئی سامان کرتی ہیں تو طاقتور قوموں کی طرف سے توازن بگڑنے کا شوبہ پکایا جاتا ہے، کوئی طاقتور قوم مغرب کے کسی جزیرہ میں بستی ہے۔ اور کوئی شمال کے کسی دور دراز کے خطہ زمین میں، اور کوئی جنوب کے کسی دور کے ملک میں۔ لیکن دنیا کے کسی خطہ میں کوئی کمزور اور چھوٹی سی قوم بھی اپنی فلاح و بہبود کے لئے اپنے اہل و عیال کو حرکت دیتی ہے تو طاقت کا توازن ڈالنا شروع ہوئے گھٹا ہے اور بڑی بڑی اقتدار پرست قوموں کی فوجیں امن و امان کے قیام کے نام سے نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں۔ بگڑتا ہے ان استعمار پسند قوموں کے اقتدار و قوت کا توازن اور شور مچ جاتا ہے دنیا کی قوت کے توازن کے بگڑنے کا۔ دنیا نام ہے دنیا کے مفسد اور امن شکن قوموں اور ملکوں کا۔ اور امن نام ہے ان کے دھتار و تمکن کا۔!

امن عالم کے بقا و تحفظ کے لئے دنیا کی قوموں کی ایک مجلس بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک جنرل کونسل یا مجلس عظمیٰ ہے۔ اور ان میں جو بڑی بڑی طاقتور اور با اقتدار قومیں ہیں، انہوں نے اپنی ایک بالادست مجلس بنالی ہے اس کا نام سلامتی کونسل ہے، جسے حفاظتی کونسل بھی کہتے ہیں۔ اس کونسل کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی اہم بین الاقوامی معاملہ میں متعلقہ قومیں ایک رائے ہوں۔ صرف ایک قوم کو اس سے اختلاف ہو۔ اور وہ ان کے فیصلے کے ماننے سے انکار کرنے تو وہ فیصلہ رد ہو جائے۔ کیا غیر منصف اور جاہل دنیا نے بھی کبھی حق و انصاف کا ایسا قانون وضع کیا تھا؟

یہی قومیں امن عالم کی علمبردار۔ اور محافظ امن، یہ مجلس بھی دراصل ان مفسد قوموں نے دنیا کے امن و امان کے تحفظ و بقا کے لئے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جنگ سے خود اپنے اقتدار و تمکن اور اپنے امن و امان کے لئے خطر ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں ان کے اقتدار سے نکل جائیں اور ان کے اقتدار کی فلک یوس عمارتیں منہدم نہ ہو جائیں۔ لیکن جب انہی قوموں کے مفاد و مصالح کا تقاضا ہوتا ہے کہ کسی اُبھرتی ہوئی قوم کو کچل دیں تو وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی مجلس کے قوانین و ضوابط کو پوری بے رحمی اور بے حیائی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی ہمنوا قومیں چھٹی بے شرمی اور بیباکی کے ساتھ ان کے اس قانون شکن اور دشمن اس اقدام کے رد کرنے میں ڈھیل اٹھ جاتے ہیں۔ کام لینے لگتی ہیں۔!

ان خرابیوں کی تہ میں جو فساد کام کرتا رہتا ہے اُن پر بے خدا اندھی قوموں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یہ فساد اور اصل خدا کے انکار یا خدا کے ساتھ شرک کا نتیجہ ہے، خدا کی اطاعت و بندگی سے آزاد قومیں اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ انسانیت، انسانی شرافت اور حق و انصاف ہی سے آزاد ہو جائیں۔!

دُنیا میں حقیقی امن اُسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دُنیا کی قومیں خدا کو مانیں اور اُسی کے آئین و احکام کو انسانی زندگی کا دستور اور منابطہ تسلیم کر لیں۔ جب دُنیا کی تمام قومیں ایک ہی خدا کو مانیں گی۔ ایک ہی اقتدار کو تسلیم کریں گی۔ ایک ہی دستور و آئین کی پابند ہوں گی اور خدا کی باز پرس اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گی تو کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی نہ کرے گی اور دُنیا میں پختہ امن و انصاف کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔!

مجلس اقوام کو ایک بے لاگ اور منصفانہ دستور و آئین کی ضرورت ہے۔ جس میں نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ فوقیت دی گئی ہو، نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ طور پر دبانے کی گنجائش ہو۔ ایسا دستور اور آئین صرف خدائی دستور و آئین ہو سکتا ہے جو خدا کے اقتدار و حاکمیت پر مبنی ہو۔

اگر دُنیا کی دوسری قومیں خدائی دستور و آئین پر رضا مند نہ ہوں تو صرف وہ قومیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور جو خدا کی توحید اور اس کے دستور و آئین کے ماننے ہی کی بنا پر اپنے کو مسلمان کہتی ہیں، اپنی حکومت اور اپنی پوری زندگی خدائی دستور و آئین کو نافذ کریں۔ اور خدائی حکومت اور اسلامی زندگی کا دُنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں۔ اگر انہیں نے ایسا کیا تو وہ دیکھ لیں کہ دُنیا کی دوسری قومیں کس طرح خدائی آئین و ضوابط اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے ہر رضا و رغبت آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اعتراض حق کے ساتھ خدائی دستور و آئین کو قبول نہ کریں گی جب بھی وہ اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی اور اس صورت سے دُنیا کے فساد اور انسانیت کے بگاڑ میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور انسانیت روز بروز کے فساد اور ہدامتی کے گرداب سے نکل کر امن و امان کا ٹوٹا پھوٹا محل صبح پالے گی۔!

اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اس کا مقصد ہی دُنیا میں انسانیت پیدا کرنا۔ انسانیت کو فروغ دینا اور اسے پرہیزگار بنانا ہے۔ اس کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اور جہاں اور جب اسلامی قوانین و ضوابط پر عمل ہو رہا ہے انسانیت سامنے دکھوں اور دردوں سے نجات پا گئی ہے۔ اور سچی انسانیت کا نمونہ وجود میں آ گیا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ مطلوب ہے۔ یعنی سچی آزادی، سچی مساوات، سچا انصاف، سچا امن۔ وہ سب اسلام کے دامن میں انسانیت کو بدرجہ اتم کجا فرما سکتا ہے!

دعوت محمدیؐ کے لئے زمانہ دُنیا کی حالت میں دعوت محمدیؐ کو تیار کرنے والے جتنے جتنے عقائد و اعمال ہو سکتے ہیں دعوت محمدیؐ کے زمانے میں وہ سب موجود تھے اور دُنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود تھے۔ کسی ملک اور کسی قوم میں سچی انسانیت موجود نہ تھی۔ مثلاً۔۔

(۱) دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والی ہو۔ پوری دُنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ انسان بندہ تھا اور ہر مخلوق معبود تھی۔ سورج، چاند، ستاروں، فرشتوں، جنوں، رُوحوں سے لے کر جانوروں اور درختوں تک کی پوجا ہوتی تھی۔ اور مختلف ملکوں میں انسان خدا کا منظر اور اس کا ناسخہ بن کر انسانوں سے خدا کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ اپنی پوجا بھگتی کرتا تھا۔ یونانیوں کے

تین خدا تھے۔ پتیل، مڑوا اور کبکسش۔ مہرلوں کے بھی تین خدا تھے۔ اور سیس، آیس اور ہوس۔ لیرانی دو خدا مانتے تھے۔
 یزدان کی کا خلق تھا اور آہرم بدی کا۔ عیسائیوں نے خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا ٹھہرایا تھا۔
 ہندوستان میں خدا کا توحید تصور موجود تھا۔ لیکن خدائی تین خداؤں کی مانی جاتی تھی۔ برہما، وشنو اور ہیش کی۔ پھر انہی تین
 خداؤں تک پوجا اور پرستش موقوف رہتی بلکہ شمار دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا ہوتی تھی۔ انہی موجودوں
 میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی شکلیں بھی تھیں۔ اور آج بھی ہندوستان کے ہر شہر و دیار میں ان کے منظر ہر عام میں۔ !
 (۲) جب دنیا میں کہیں توحید کا وجود ہی نہ ہو۔ ایک سے زائد خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہو تو ایک خدا کے آئین و قوانین کا کیا ذکر؟
 اُس زمانہ میں تو دنیا جمہوریت اور حقوق عامہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ انسانوں پر انسانوں کے احکام و قوانین چل رہے
 تھے۔ !

(۳) انسانیت کو دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں بھی حریت و آزادی نصیب نہ تھی۔ تمام دنیا میں شخصی اور خاندانی حکومتیں قائم تھیں۔
 ایک انسان کہیں بادشاہ اور راجہ بن کر اور کہیں شہنشاہ اور جہازا جہن کر ملک اور قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی زبان اور
 رمزی ہی قانون تھی۔ اُس کے مذہب سے نکل ہوئی ہر بات کو دینی تقدس کا درجہ حاصل تھا۔ کوئی اس کی نافرمانی کا تصور تک
 دل میں نہ لاسکتا تھا۔ بادشاہ اور راجہ کے سامنے مذہب کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اُس کے سامنے گھٹے نیچے چلتے تھے۔ اور اُسے سجدہ
 کیا جاتا تھا۔ گویا وہ بادشاہ اور راجہ ہی نہیں محبوب بھی تھا۔

(۴) جہاں حریت و آزادی ہی کا فقدان ہو، وہاں مساوات کا وجود کیونکر ممکن ہے؟ دولت و ثروت، عزت و شرافت، عیش و
 راحت، اختیار و اقتدار، غرض ایسی تمام چیزیں ملتی پھرتی انسانوں کا ورثہ تھیں۔ یہ ملتی پھرتی انسان تھے بادشاہ، راجہ، اُس کے
 اہل خاندان اور عائد اور زیادہ سے زیادہ اُن کے قبیلہ و خاندان کے لوگ۔ !

ہندوستان میں ایک انسانیت چار ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ جن کو برہمن، چھتری، ویش اور شودر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا
 اس ملک میں جانور مقدس اور قابل پرستش تھے، مگر شودر کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ کتے اور سور اچھوت نہ تھے۔ مگر ان
 انسانوں سے کوئی ٹھہرا جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے ایک وسیع تر فرقہ کو آج بھی اس غیر مساواتی تقسیم پر عمل رہا ہے !
 اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ گنگا اٹلی بہتی رہے۔ انسان انسان برابر نہ ہوں، کچھ
 انسان پاک سمجھے جائیں اور کچھ پیدائشی ناپاک، یہ ملے ہے کہ ناپاکوں کے لئے انسانیت و پاکیزگی کا دروازہ قدرتی طور پر بند ہے۔
 وہ کسی طرح انسانیت اور پاکیزگی کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ !

نوع انسانی کے اندر یہ تعزین و تقسیم اور طبقہ بندی ہندوستان کے ساتھ خاص نہ تھی۔ روم، مصر، یونان، فارس، غرض
 دنیا کے جتنے مانے ہوئے مذہب اور تمدن یافتہ ملک تھے، سب میں تقسیم اور طبقہ بندی موجود تھی۔

(۵) جس دنیا میں ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہے۔ انسان خدا بن کر انسانوں پر خدائی کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ، راجہ
 اور فرمانروا کی زبان قانون کا سرچشمہ ہو۔ عوام کی کوئی آواز نہ ہو۔ انسانی مساوات مفقود ہو۔ تقریباً اور طبقہ بندی قانون قدرت
 کا حکم رکھتی ہو۔ اس دنیا کے متعلق قانونی مساوات یا قانونی انصاف کا تصور ایسا ہی ہوگا جیسے یہ سوچنا کہ قمری حینہ کے آئینہ
 عشوہ میں کئی پوری رات چاندنی ہوگی یا رات میں بھی آفتاب شامیں بکھیر رہا ہوگا۔

اوپر لکھے طبقہ کا کوئی آدمی نیچے کے طبقہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کی سزا معمولی تھی۔ لیکن اگر نیچے طبقہ کا آدمی، اوپر کے طبقہ کے

کسی شخص کے ساتھ گستاخی بھی کرتا تو وہ کشتنی قرار دیا جاتا۔ اور نیچے کے طبقہ کا کوئی شخص اُدھتے طبقہ کے ایک آدمی کو مار ڈالتا تو اس جرم میں اس طبقہ کے متعدد آدمی قتل کر دیتے جلتے۔ یہ تھا قانون انصاف !

تاریخ کے اُس جہاں اور تاریخ کے دور میں۔
بعثت محمدی - دعوت اسلام کا آغاز (۱) جب دنیا خدا کی توجید کو فراموش کر چکی تھی۔

(۲) جب انسان خود انسانی عظمت و شرافت کو بھلا چکا تھا۔

(۳) جب دنیا میں انسانی آزادی کا نام باقی نہ تھا۔

(۴) جب انسانیت مساوات کے نام سے نا آشنا ہو چکی تھی۔

(۵) جب دنیا میں انصاف ناپید تھا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے دنیا کی اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کا بنیادی کلمہ تھا۔
 لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں۔ کتب مختصر اور سادہ پیغام تھا۔ لیکن یہ انسانیت کا شاہ کلید تھا۔ یہی چند لفظوں کا ایک چھوٹا سا کلمہ انسانیت کے سلسلے و گھون اور دردوں کا نوسخہ تھا۔ خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا۔

۱۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا۔

۲۔ انسانیت کی حقیقی عظمت و شرافت کا۔

۳۔ انسانی حریت و آزادی کا۔

۴۔ اخوت و مساوات کا۔

۵۔ حقیقی عدل و انصاف کا۔

۶۔ عالمگیر اصول امن کا۔

دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے پیغامبر اور ہادی آئے تھے۔ اور ہر پیغامبر اور ہر ہدایتی ہمارے ہمارے
 لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ اعلم الہ۔ اجل۔ تم سب کا خدا خدا ہے۔ یہ دعوت مغرب و مشرق
 شمال و جنوب، ہر خطہ اور ہر ملک میں بسنے والی قوموں کی مشترکہ میراث تھی۔ لیکن تمام قومیں اس مشترکہ میراث کو غم کر چکی تھیں۔ !
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ والوں کے لئے بھی آئے تھے اور پو۔ ب والوں کے لئے بھی۔ آخر والوں کے لئے بھی اور دکن والوں کے
 لئے بھی۔ گوردوں کے لئے بھی اور کالوں کے لئے بھی۔ آپ نے خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر قوم میں آئے والوں کے اس پیغام کو زندہ کیا۔
 دنیا کے تمام انسانوں کی گم شدہ میراث ان کے سامنے رکھ دی۔ محمد رسول اللہ کا یہ تمام دنیا پروردگار اور دنیا کی ساری قوموں پر ایک
 احسان عظیم تھا۔ !

محمد رسول اللہ کے اس بنیادی پیغام نے انسانیت کی کایا پلٹ کر دی۔ اس کا لٹا ہوا سہاگ اسے دلہن بنا گیا۔ اس کا
 تاریک چہرہ چمک اٹھا۔ انسانیت کے سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ انسانیت بکھر گئی۔ اس کی رگوں میں صحت و توانائی کا نیا خون
 گردش کرنے لگا۔ انسانیت کی۔ !

۵۔ غلامی کی زنجیریں کٹ گئیں۔ اب انسان خدا کے سوا کسی کا غلام نہ تھا۔ انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ تھی۔ انسان
 خدا کے سوا کسی کا محکوم نہ تھا۔ !

۲۔ انسانوں میں نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، اونچے راہے نیچے، چھوٹے راہے بڑے، پوترے راہے نڈالے۔ توہوں قوموں کا جھوٹا امتیاز مٹ گیا۔ مغرب و مشرق کا امتیاز مٹ گیا۔ گہرے کاہے، رنگ و نسل، ورن اور طبقہ کی نفرت و تقسیم باقی نہ رہی۔ ہر انسان انسان تھا۔ ایک دوسرے کے برابر کا انسان۔ سب کی حیثیت برابر تھی۔ سب کی عزت برابر تھی۔ سب کے حقوق برابر تھے۔ سب کے لئے ایک قانون تھا۔ اگر بڑائی اور چھوٹائی تھی تو صرف اس اعتبار سے کہ کون کی زیادہ سچائی کے ساتھ خدا کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کون خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب کی زیادہ منکر رکھتا ہے۔ کس کی زندگی بلحاظ اخلاق و عمل، بلحاظ سلوک اور برتاؤ، بلحاظ دین و دنیا زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو بڑھ کر خدا سے زیادہ اونچا اور زیادہ قابل عزت تھا اور جو کم تھا وہ کم اونچا اور کم عزت کے لائق تھا۔ اور جس میں سب سے یہ باتیں نہ تھیں وہ بالکل حقیر و ذلیل تھا۔!

۳۔ انصاف سب کے لئے عام تھا، قانون کی پابندی میں کسی کے لئے کوئی رعایت نہ تھی۔ حاکمیت خدا کی تھی۔ باقی سب محکوم اور رعایا تھے۔ خدائی حکومت کے طرے سے طرے برابر کا، کو بھی جو خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلاتا تھا، قانون کی نظر میں کوئی امتیاز حاصل نہ تھا۔ اسے کسی قسم کی استثنائے اور ترجیحی حقوق حاصل نہ تھے۔

- ۱۔ نماز سب پر فرض تھی۔
- ۲۔ زکوٰۃ سب پر فرض تھی اگر صاحب نصاب ہو۔
- ۳۔ روزہ سب پر فرض تھا اگر معذور نہ ہو۔
- ۴۔ حج ہر صاحب نصاب پر فرض تھا اگر کوئی شرعی امر مانع نہ ہو۔
- ۵۔ حلال و حرام کی پابندی سب پر فرض تھی۔
- ۶۔ شرب سب کے لئے حرام تھی۔
- ۷۔ زنا سب کے لئے حرام تھا۔
- ۸۔ جوا سب کے لئے حرام تھا۔
- ۹۔ چوری سب کے لئے حرام تھی۔
- ۱۰۔ مہذب کے لئے حرام تھا۔
- ۱۱۔ خون ناحق سب کے لئے حرام تھا۔

۱۲۔ ہر جرم کی سزا جو بڑے کے لئے تھی وہی چھوٹے کے لئے تھی۔ حکومت کا سب سے بڑا سرواہ کار اور سب سے بڑا سرکردہ بھی کسی جرم کی سزا سے مستثنیٰ نہ تھا۔ اور خدا کے لئے قانون میں کوئی رعایت تھی۔!

اسوۂ محمدی (علیہ السلام) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرستی اور نیک کرداری کا نمونہ تھے۔ آپ کی ذات قدسی صفات ہر گناہ اور معصیت سے پاک تھی۔ وہ معصوم و مہربان و خیر و فیروان کی ہی نیکی تھے۔ آپ میں کوئی بے ایمانی اور ہدی نہ تھی۔ آپ سے جو کچھ سلاہ ہوتا تھا وہ خیری ہوتا تھا۔ لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ وہ جس نیکی اور خیر کا دوسروں کو حکم دیتے، اُن کی سب سے زیادہ خود پابندی کرتے، انہوں نے دنیا کو کالہ اللہ والہ کی دعوت دی تو ان کی زندگی توحید پرستی کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک نمونہ تھی۔ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے ہادی و پیشرو کو خدا بنا کر پوچھ ڈالا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے سب سے

زیادہ بڑھ چڑھ کرتے۔ پھر انسان اُن کو سب سے بڑا خدا بنا کر اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کیوں نہ پُوج ڈالنا؟ بلکہ آپؐ نے اس غلطی کے ہر دروازہ اور ہر رفتہ کو پوری سختی سے بند کر دیا۔ آپؐ نے دُنیا کو اپنے متعلق جو تعلیم دی اُس کا بیباکی کلمہ ہے: ”اشھد ان لا اله الا اللہ“ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں محمدؐ کا کوئی حصہ اور سا جہا نہیں ہے۔ اُن کی اولین حیثیت خدا کے بندے کی ہے۔ وہ پہلے خدا کے بندے ہیں، اس کے بعد خدا کے رسول۔ اور یہی اُن کی حیثیت کی آخری حد ہے۔ قل انما ابشر منکم انما یوحی الی سے محمدؐ! تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں البتہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یعنی میں خدا کا رسول ہوں۔

آپؐ نے اپنی ہر ہر ادا سے خدا کے حضور اپنے عجز و بندگی کا اظہار کیا۔ آپؐ رات کی س کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپؐ کے پاس مبارک درم کر آتے۔ نمازیں خوب خدا سے اس طرح روتے کہ آپؐ کے اندر سے آگ پر جوش مارتی ہوئی دیگ کی سی آواز آتی۔ آپؐ اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھلتے پیتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور ہر نام خدا کا نام لے کر شروع کرتے۔ آپؐ مختلف وقتوں میں خصوصاً رات کی تنہائیوں میں خدا سے کس عاجزی اور بے چارگی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپؐ کی ایک دعا کے کچھ لفظوں کا ترجمہ یہ ہے:-

”میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ خواہ ہوں۔ پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، احتیاز کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیگس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گڑا کرتا ہوں، جیسے گنہگار ذلیل و خوار گڑا کرتے ہیں۔ تجھ سے مانگتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ مانگتا ہے۔ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آئینہ بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے سامنے فروتنی کئے ہوئے ہواؤ اپنی ناک تیرے سامنے گڑا رہا ہو“ (زکریا رحمان)

جب آپؐ رات کی نماز میں اتنی مشقت کرتے کہ پاؤں درم کر آتے اور آپؐ سے کہا جاتا کہ خدا نے تو آپؐ کو کسی گناہ کے بغیر یہ بشارت دے دی ہے کہ آپؐ کے گناہ بچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے پھر آپؐ عبادت میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے: ”کہا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“ غرض ہر طرح آپؐ نے دُنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ! میں بھی خدا کا بندہ ہوں، اُس کی خدائی کا شریک نہیں ہوں۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو خدا کی حکمرانی کی تعلیم دی تو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ خود خدا کے احکام کی پابندی کا نمونہ پیش کیا۔ آپؐ کی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی خدا کے حکم کے خلاف نہ ہوتی تھی۔ آپؐ بولنے اور دیکھنے اور سننے کی خدا کے حکم کی پابندی کرتے تھے، آپؐ کی پوری زندگی خدا پرستی اور خدا کی حکمرانی کا نمونہ تھی۔ کسی نے آپؐ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپؐ کی سیرت و کردار کے بارے میں سوال کیا تو آپؐ نے جواب دیا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مطلب یہ تھا کہ آپؐ کی پوری زندگی خدا کی ہی رہی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کو مساوات کی تعلیم دی۔ تو خود اس کا نمونہ اس طرح پیش کیا کہ اپنے آنا د کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا سناؤ لایٹھا بنالینا۔ ادا اپنی پھولی زید بن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اُن کے عقد میں دے دیا۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما بھی آزاد کردہ غلام تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنے گھروں میں شامل کر لیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے عالی مرتبہ صحابہ کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسماء رضی اللہ عنہہ کو اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرح پیار اور محبت کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور وہ جو نہ کھا سو کھا کھا نا پیش کرتے اسے خوش سے کھا لیتے۔ لونڈیوں کی درخواست پر ان کے ساتھ جاتے اور ان کے مالکوں سے ان کی طرف سے سفارش فرماتے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو ان میں اس طرح مل جل کر چلتے کہ جو آپ سے نا آشنا ہوتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں خدا کے رسول کون ہیں۔ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ صدر و پائیں کا خیال نہ فرماتے۔ حالانکہ جہاں تک عقیدت و احترام کا تعلق تھا جس عقیدت و احترام کا ثبوت آپ کے صحابہ نے دیا کسی پیغمبر کو کسی رہنما کے پیروں نے نہ دیا ہوگا۔ لوگ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا کر صحابہ کو اس سے منع فرما دیا۔

صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جانا پسندتے باعیش سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بننے لگی تو آپ بھی صحابہ کے ساتھ مل جل کر اور تھوڑے وقت کے بعد جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی جانے لگی تو صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ایک سفر میں جب ایک جگہ پڑاؤ ہوا اور کھانا پکے لگا تو لکڑیاں لانے کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صحابہ کے ہا صلہ روکنے پر بھی لکڑیاں آپ جمع کر لائے۔

۴۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو و درگزر اور امن پسندی کی تعلیم دی تو آپ نے اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی قبا پر لانے کے بعد معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ دھوپ کے موسم میں ایک بارغ کے سایہ میں مقام ہوا۔ آپ صحابہ سے الگ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن موقع پا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اس نے تلوار درخت سے اتار لی۔ آپ کو بیدار کر کے پوچھا: بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کامل اعتماد علی اللہ کے ساتھ جواب دیا: اللہ! اس جواب میں ایسا اثر تھا کہ دشمن نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ بھی آگئے۔ لیکن دشمن بجا فیت واپس چلا گیا اور حضور نے اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ حضور کی موجودگی کے باعث جاں نثار صحابہ کی پیشانی تک مشکن آلود نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور امن پسندی کا ایک بے مثال نمونہ فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا۔ قریش مکہ بینہ اکیس برس تک آپ کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ اور دشمنی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تین برس تک مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا تھا۔ آپ کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مدینہ منورہ پر بار بار فوجی حملے کر کے چاہا تھا کہ اسلام کو اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ میں تاپ مزا رحمت باقی نہ تھی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ:-

۱۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے، اس کے لئے امن ہے۔

۲۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کے لئے امن ہے۔

۳۔ جو شخص ایوانِ سخاوت کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امن ہے۔ حالانکہ ایوانِ سخاوت دشمنوں کے سردار تھے اور شکست

کھانے کے بعد ابھی ایک روز پہلے مسلمان ہوئے تھے۔

داخلہ مکہ کے بعد خدا کے رسول کا فاتحہ زور بار منعقد ہوا۔ میں برس تک مسلسل عداوت و دشمنی سے ہمیشہ سے جنگی مجرم کی طرح حاضر و بار تھے۔ آپ نے اُن سے سوال کیا کہ ”تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپ سے اچھے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں۔

دشمن تھے، لیکن آپ کی فطرت کریمانہ سے نا آشنا نہ تھے۔ آپ نے دشمنوں کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دیا۔ فرمایا: ”جاؤ تم آزاد ہو۔ آج تم کسی قسم کی طاعت و سرزنش نہیں۔ کلا تشریب علیکم الیوم!“ جن لوگوں نے میں برس تک آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا تھا، اور اسلام کے مٹانے میں اپنی ریڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا تھا، وہ آپ کے اس اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ اُن کی اکثریت اسی وقت اسلام قبول کر کے آپ کے خادموں اور اطاعت گزاروں کے حلقہ میں داخل ہو گئی۔ پھر اُن کی ایسی کایا پلٹ ہوئی کہ وہ اسلام کے جتنے سخت دشمن تھے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے مخلص جاں نثار اور فداکار بن گئے۔ لا الہ الا اللہ کی کجی سے اُن نے دیوں کے فضل کھل گئے۔ اور سینے زور سے معبود ہو گئے۔

(۵)۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنے خاندان اور اپنے صحابہ کا تو کیا ذکر ہے، آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کے معاملہ میں کسی رعایت کو رد نہیں رکھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جو آپ کے ناہٹ اور بدترین دشمن تھے، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آیا اور حق یہودی کے ساتھ تھا تو آپ نے یہودیوں کے موافق فیصلہ فرمایا۔ آپ کی اسی انصاف پسندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی اپنے ججوں سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور اپنے مقدمے آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی فریق کو آپ کے فیصلے کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوئی۔

عقیدہ توحید اور اسلام

انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا، ایسا زمانہ کبھی نہیں آیا جب انسانوں میں خدا کا تصور اور عقیدہ موجود نہ رہا ہو۔ اور ہر دور میں اکثریت و اہمیت اسی گروہ کو حاصل تھی جو خدا کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر کسی زمانہ میں کوئی شخص اور ایسا فرقت پیدا بھی ہوا جو خدا کا منکر تھا تو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوئی اور نہ اس نے انسانیت کے لئے کوئی اخلاقی کارنامہ انجام دیا۔ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، انسان کو انسان بنایا۔ دنیا میں نیکی پھیلائی اور انسانی اخلاق و کردار کو بلند کیا، سب خدا کے ماننے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ عام دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے معلم و رہنما آئے، ان سب نے انسانوں کو خدا کی ہستی کے عقیدے اور اسی کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی۔ موجودہ اقوام عالم میں بھی زیادہ تعداد انھیں تو سدا کہی جو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ لیکن خدا کو ملنے والی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی کسی درجہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو۔ ہندوستان کا آریہ فرقہ ایک خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر وہ بھی خدا کی طرح روح اور مادہ کو لازمی اور غیر مخلوق مانتا ہے۔ جب وہ ان دو صفوں میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی شرک فی الصفات سے طوٹ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ لیکن اسلام کا عقیدہ توحید بالکل خالص اور سب سے آئینہ ہے۔ اسلام کہتا ہے: لا ابتداء اور لا انتہا اور غیر مخلوق صرف خدا کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب اُس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید نے لا الہ الا اللہ کی کس طرح تفسیر و تشریح کی ہے۔ اور عقیدہ توحید کو کس طرح نکھارا اور آجا کر کیا ہے، اسے قرآن ہی کے لفظوں میں سمجھئے۔

- ۱۔ اللہ خالق کل شئی۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔
- ۲۔ اللہ علی کل شئی تدبیر۔ اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے۔
- ۳۔ بدیع السموات والارض۔ آسمانوں اور زمین سب کا، وہی پیدا کرنے والا ہے۔
- ۴۔ لہ ملک السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
- ۵۔ لہ مقالید السموات والارض۔ آسمانوں کی اور زمین (کے اختیار) کی کنجیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔
- ۶۔ لیس مثله شئی۔ خدا کے جیسی کوئی چیز نہیں۔
- ۷۔ لا قدرکہ اکابصار۔ وہو یدرک اکابصار۔ اس تک نگاہیں نہیں پہنچتیں اور وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔
- ۸۔ ان اللہ اعلم غیب السموات والارض۔ انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیز وہ دلوں کے پھیدوں کو بھی جانتا ہے۔
- ۹۔ اللہ اعلم خائفة الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔
- ۱۰۔ صلیح للہ ما فی السموات وما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی زبان حال سے اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔
- ۱۱۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہودیوں کا ایک فرستہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ مشرکین میں بہت سی قومیں فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لئے قابل پرستش ہیں۔ قرآن نے جا بجا ان عقائد باطلہ کی تردید کی ہے۔
 ”انما اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ۔“
 ”صبح عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے رسول تھے۔“
 ”انما اللہ احد سبحانہ ان یكون له ولد۔“
 ایک خدا ہی موجود ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔
 ”لن یستکلف المسیح ان یكون عبد اللہ ولا الملائکة المقربون۔“
 مسیح اور مقرب فرشتے اس بات میں کسی قسم کا عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندگی گزار ہوں۔
- ۱۲۔ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ خدا انسانوں کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی۔
 ”لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد۔“
 خدا نہ کسی کا باپ ہوا نہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
- یعنی یہ خدا کی شان کے قطعی منافی ہے کہ وہ کسی مرد کے زلفہ میں منتقل ہو کر کسی عورت کے جسم میں آئے اور انسانوں کی طرح جنم لے۔ وہ اس زندگی سے بالکل پاک ہے۔
- ۱۳۔ بہت سی قومیں سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتی تھیں۔ قرآن نے کہا۔
 ”لن تر اللہ لیجد لہ من فی السموات والارض والشمس والقمر والجبال والنہر والانداد والرب

وکتید من الناس۔ !

”کیا تم نے خود نہیں کیا کہ آسمانوں و زمین میں جتنی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بکثرت انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔“

یعنی اپنی اپنی خلقت کے مطابق سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کی بندگی بجا لارہے ہیں۔ لیکن سب کی جنس اور خلقت جدا ہے، اس لئے اُن کی بندگی کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

۱۱، سورج اور چاند کے متعلق جن کی پرستش زیادہ عام تھی، یہاں تک فرمایا۔

”وَسُجِّرْ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الثَّبِينِ“

سورج اور چاند کو تنہا اے لئے کام میں لگادیا کہ دونوں (دن رات) ایک طریقے پر چل رہے ہیں۔

اس بات کو اور عام کیا۔

وَسُجِّرْ لَكُمْ مَانِي السَّمَوَاتِ وَمَانِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَنَّهُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے سب کو تمہارے کام میں لگادیا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کی خادم ہیں۔ اس کے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدائی مخلوق میں کوئی شے اس ق نہیں کہ وہ انسان کی معبود ہوں اور انسان اُن کی پوجا پرستش کرے !

اے تماشگاہ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشا می روی

دینی حکومت | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پورے ملک عرب پر خدا کے رسول کے ذریعہ خدائی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہم اُسے خدائی حکومت اس لئے نہیں کہتے کہ عرب میں نہیں حکومت کا پائے تخت تھا، وہاں کوئی قلعہ تھا جس میں کوئی شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ جہاں خدا کا دربار راستہ ہوتا تھا اور خدا تخت سلطنت پر رونق افروز ہو کر فرمان سلطانی کا نفاذ کیا کرتا تھا۔ نہیں کہیں کوئی قلعہ نہ تھا۔ شاہی ضروریات بھی نہ تھے۔ تخت و تاج بھی نہ تھے، وہی مدینہ کا مشہر تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جس کا فرش کچی زمین کا تھا اور چھتر کھجور کی بیڑوں کا۔ یہی خدائی حکومت کا دربار خانہ تھا۔ حکومت کرنے والا اللہ بھی انسانی ہی ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خلیفہ اور جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی خدائی حکومت کے مدبر یا سربراہ کا رتھے۔ جن کو خلیفہ رسولی نے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ پروند لگے ہوئے پھٹے پڑے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے یروانی اور ردی شاہنشاہیوں کے مقابلے کے لئے مجاہدین کی فوجیں روانہ ہوتی تھیں۔ یہیں سے تمام عرب کے لئے احکام صادر ہوتے تھے۔ یہی مسجد عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ اسی میں بیٹھ کر خلیفہ رسول مقدس فیصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی شاہن حکومت و خلافت یہ تھی کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے اپنے غریب پڑوسی کی بکریوں کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مدینہ کے ضعیفوں اور معذوروں کے گھروں پر جا کر اُن کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ مسکینوں کی میزبانی گزارتے تھے۔ غرض خدائی حکومت کے حاکم و فرائض انجام دینے والے انسان ہی تھے۔ لیکن ہم اس حکومت کو خدائی حکومت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بلاشبہ وہ خدائی حکومت تھی، اس لئے کہ اگر وہ انسانی حکومت ہوتی تو اُس کے پایہ تخت کے لئے اس زمانہ کے موافق قلعہ

تعمیر تھا۔ اس کا حکمران ایران و روم اور دوسری سلطنتوں کے فرمانرواؤں کی طرح شاہان و شہنشاہ کے ساتھ ابوان و محل میں رہتا۔ تاج شاہی زیب و شہادت تاج تاجت زرین بوجہ وافر ہوتا۔ اس کے شہنشاہ و خدایہ ہوتے۔ تھیں اور چوبہا و روستے۔ اس کا دربار آراستہ ہوتا۔ درباری اقدار سے، راجا سے، نجی گئے اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا قانون قانون ہوتا۔ اس کی مرضی فرمان و واجب طاعت ہوتی۔ اس کا ہر حکم واجب العمل ہوتا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر حکم کی طرف یہ حرف قبول ہوتی۔ کسی کو مجال و مژدن نہ ہوتی۔ لیکن خلیفہ کو قانون بنانے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکم لینے اور اپنا قانون چلانے کا سہل اختیار نہ تھا۔ اس کی ایسی بات کے سننے، ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایک شخص ہی تیار نہ تھا۔ زبان خلیفہ کی تھی اور داغ بھی خلیفہ کا تھا۔ لیکن قانون خلیفہ کا نہ تھا۔ مرضی خلیفہ کی نہ تھی۔ قانون تھا خدا کا۔ اس کی تشریح و توضیح بھی خدا کے رسول کی۔ خلیفہ صرف خدا کی دستور و آئین کے نافذ اور جاری کرنے والے تھے۔ خلیفہ بھی پورے خدا کی دستور و آئین اور اس کے ایک ایک قانون کے اسی طرز پر بند تھے جس طرح عرب کا ایک غریب دیہاتی۔ خلیفہ کو کسی پر کوئی ترجیح و فوقیت حاصل نہ تھی۔

حضرت ابو بکرؓ کا یہ حال تھا کہ جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور انہوں نے بحیثیت خلیفہ کے مسجد نبویؐ کے منبر سے پہلی تقریر کی تو خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا :-

”لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں۔ حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اعانت کرو۔ اور برائی کی طرف جھاؤں تو مجھے سیدھا کر دو“

تقریر کے آخر میں فرمایا :-

”میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے“

ہم اسی کو خدا کی حکومت کہتے ہیں۔ کہا ایسی حکومت و اقداسی خدا کی ارضی حکومت نہیں ہے ؟

حضرت ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے بدلنے سے حکومت کا دستور و آئین نہیں بدلا۔ اس لئے کہ دستور و آئین انسانی نہ تھا۔ خدا کی تھا۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ حکومت کی پالیسی بھی نہیں بدلی۔ دوسرے خلیفہ کی زندگی بھی وہی تھی جو پہلے خلیفہ کی تھی۔ وہی پھٹے پرانے پیوند نگے ہوتے کپڑے، وہی مسجد نبویؐ کی چٹائی کا فرش۔ حکومتوں کے سفر و آگے تھے اور خدا کی حکومت کا صدر اور سربراہ کا۔ اسی شان سے اُن سے ملنا تھا۔ وہی خدا ترسی اور وہی خدمتِ خلق جو اُن سے پیش رو کا نعرہ امتیاز تھی۔

وہ روم و فارس کے محاذ جنگ پر فوجیں روانہ کرتے۔ میدان جنگ میں قیادت کرنے والوں کو ہدایتیں بھیجتے۔ یتیموں، یرادوں، یرادوں، معذوروں کے گھروں پر جا کر اُن کی ضرورتیں پوری کرتے۔ راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھتے تھے اور خدا کے سامنے روتے اور گڑا گڑاتے تھے !

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کی خلافت و حکومت کا قانون وہی خدا کی قانون تھا۔ وہ بھی خدا کی قانون کی پابندی میں عوام سے پیش پیش تھے۔ اُن کو بھی ہر شے سے زیادہ خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب تھی۔ وہ حکومت کو اپنی ملک نہیں خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ سرکاری خزانے سے صرف اتنا لیتے تھے جتنے میں اُن کا اور متعلقین کا پیٹ بھر سکے۔ اور تن پوشی ہو سکے۔ وہ بھی غریب انسانوں کی طرح۔ اس سے زیادہ ایک پانی پانی انسان ہے متعلقین پر

خرچ کرنا جائز سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھی ایک کوڑی سرکاری خزانے سے نہ لی۔ کھایا پہنا اپنا اور ہاتھ برس تک خدائی حکومت کی خدمت انجام دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس تنگ حالی کے ساتھ بسر کرنے کے لئے سرکاری خزانے سے جو ذمہ لیا۔ اس کے متعلق بھی مرتے وقت وصیت کو گئے کہ میری جائیداد سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ یہ خدائی حکومت نہ سخی تو کیا تھی؟ تاریخ میں ایسی انسانی حکومت انسان نے کب دیکھی؟ اگر کسی تاریخ سے ایسی حکومت کا سراغ مل سکے تو یہیں بھی اس کا نام آتا تو۔

عقیدہ توحید ثمرات | انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید نے انسانوں کی کس قدر بھاریا مت کر دی تھی؟ ایک بار دو شخص ایک زمین کا جمعہ گڑے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ ہر شخص کا دعویٰ تھا کہ زمین اس کی ہے!

خدا کے رسول نے دونوں کو متنبہ فرمائی کہ دیکھو تم میں جو شخص اپنے دعوے کو ثابت کرے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زمین واقعی اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کر دیا تو قیامت کے روز میرا فیصلہ اسے خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر دونوں فریق خوف خدا سے رد پڑے اور دونوں کہنے لگے۔ اے خدا کے رسول! زمین فریق ثانی کو دے دی جائے۔

ایک عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کرتی ہے کہ مجھے بدکاری کی سزا دی جائے۔ نہ کوئی مدعی ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس صوبہ حال سے قائدہ اٹھالے جائے مگر خدا کی بانہرس کی فکر اسے چین نہیں لینے دیتی۔ اور بالآخر اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

یہ اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں ہے، کئی عورتوں اور مردوں کے ایسے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اولیٰ تو ایسے واقعات پیش ہی شاذ و نادر آتے تھے۔ لیکن معاشرے میں ان دیکھے خدا کی ہستی کا ایسا شدید یقین پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ آخرت کی بانہرس سے بچنے کے لئے وہ خوشی خوشی دنیا کی جانی سزا تک قبول کر لیتے تھے۔

ایک شخص قتل کا مجرم ہے۔ مدعی اسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لاتا ہے۔ مجرم کو خود اعتراف جرم ہے۔ مگر اس کے چھوٹے بھائی کے نام اس کے باپ کی ایک وصیت ہے۔ وہ جہنت کی درخواست کرتا ہے کہ باپ کی وصیت پوری کرے۔ ایک صحابی اس کے ضمانت کرتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور وقت مقررہ پر واپس آکر حاضر ہو جاتا ہے۔ مدعی اس کی سہائی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے۔ خدا اور اس کی توحید کا عقیدہ خدائی حکومت کے قانون کا کتنا احترام عوام کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے؟

۲، ایک ایسا معاشرہ اور ایسا نظام حکومت وجود میں آ گیا تھا کہ عوام ہیں یا حکومت کا اعلیٰ سربراہ کا۔ سب کی زندگی کی بناء ایک خدا کے عقیدہ سم پر تھی۔ جو زمین و آسمان اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اوتیس کے علم اور رسائی کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے ہمد تک کو جانتا ہے۔ اس نے اب زندگی کی کوئی نئی شکل نہیں جو سیدی نہ ہو گئی ہو۔ اب کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو باتے۔ کسی پر زیادتی کرے۔ یا کسی کی آزادی کو کچل سکے۔ اب سب کی حیثیت ایک ہے۔ سب آزاد ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب خود خلیفہ اور امیر جو نظام حکومت اور معاشرے میں سب سے اونچی پوزیشن کا مالک ہے، عوام کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ اور جہاں دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب اقتدار عوام کی آزادی کی بے حرمتی کر رہا ہے، صاحب اقتدار کی سرزنش کرنے میں زرا نہیں جھکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب، شام، عراق، فارس اور مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ شام کے دورہ سے مدینہ واپس آئے ہیں، راستہ میں بھی جا بجا رک رک کر پتہ لگا رہے ہیں کہ حکومت اور حکام سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک چھوٹا سا اخیر نظر آتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھا ملتا ہے۔ پوچھتے ہیں:-

”تمہیں کچھ معلوم ہے عمر کا کیا حال ہے؟“

بوڑھا کہتی ہے:- ”اُن شام سے چل چکا ہے۔ خدا اسے غارت کرے، آج کل مجھ کو اُس سے ایک جہ نہیں ملا۔“

حضرت عمر بے اختیار رو پڑتے ہیں کہتے ہیں:-

”بڑی بل! عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“

بوڑھا کہتی ہے:- ”پھر اس نے اتنی بڑی مملکت اور اتنے ہند گانِ خدا کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لے رکھی ہے؟“

حضرت عمر اُس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے گزارے کا معقول انتظام کر دیتے ہیں۔

قانون خلیفہ اور امیر کا نہیں، خدا کا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق طہینہ اور ابیری سے کیوں ذہول چوک ہو۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خلیفہ کو ٹوک دے۔ حضرت عمر ایک تقریر میں عورتوں کے زیادہ مہربان نہ ہونے کی ممانعت کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ مہربان نہ ہونے کی آزادی دی گئی ہے۔ حضرت عمر فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:- ”شیک ایک بوڑھا کا علم عمر سے زیادہ ہے۔“

ایک بار مالِ غنیمت میں کچھ کپڑا آتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو بھی اُس میں سے انتہائی حصہ ملتا ہے۔ جتنا دوسرے مسلمانوں کو۔ آپ اس کپڑے کا کرتا پہن کر مسجد میں خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک معمولی شخص اٹھتا ہے۔ کہتا ہے:-

”عمر جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو۔ میں تمہاری بات نہیں سن سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں:- ”پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟“

کہتا ہے:- ”تم جس کپڑے کا کرتا پہنے ہو، وہ ملا تو تمہیں بھی ہم سب کے برابر۔ اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا تمہارا کیسے بن گیا؟“

حضرت عمر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں:- ”اٹھو۔ معتر من کو جواب دو۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں:-

”اس کرتے میں میرے حصہ کا کپڑا بھی شامل ہے۔“

سائل کہتا ہے:- ”اے اب میں تمہاری بات سنوں گا۔“

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی معاملہ میں حضرت عمر سے کہا:- ”عمر! خدا سے ڈرو۔“

وہ شخص بڑی بیباکی کے ساتھ بار بار اس جملہ کو دہرا رہا۔

دوسرے شخص نے اسے ٹوکا، کہا:- ”بہت ہو چکا۔ اب بس بھی کرو۔“

حضرت عمر نے فرمایا:- ”ان کو کہنے دو۔ اگر مجھے نصیحت نہ کریں تو ان میں کوئی خوبی نہیں۔ اور اگر میں ان کی نصیحت قبول نہ کروں۔ تو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔“

یہ خدا اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کا ثمرہ تھا تو اور کیا تھا؟ کسی اور نظامِ زندگی نے بھی ایسے حکمران پیدا کئے؟

ایک بار حضرت عمرؓ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا: ”لوگرا! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کر گے؟“
ایک شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور یہاں سے تلوار کھینچ کر بولا: ”تمہارا سر اڑا دوں گا۔“
حضرت عمرؓ نے احتجاجاً سوال کیا: ”میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟“
اُس نے کہا: ”ہاں تمہاری شان میں۔“

حضرت عمرؓ کا چہرہ خوشی سے جھک اٹھا۔ فرمایا: ”خدا کا شکر ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمر کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔“

خدائی حکومت کا سربراہ کار لوگوں کے جذبہ آزادی کو گھلتا نہیں، بلکہ اسے اس طرح ابھارتا اور اُسے جلا دیتا ہے۔
۳، جہاں سچی آزادی ہوگی وہاں خود بخود سچی مساوات پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ بنیہم عسائی شام کے سرحدی علاقہ کا بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کا گوشہ ایک معمولی آدمی کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبکہ نے اُسے طانچہ مارا۔ اُس نے بھی طانچہ کا جواب طانچہ سے دیا۔ جبکہ نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی تو کہنے فرمایا: ”تم نے جو کچھ کیا اس کا یہی جواب تھا۔“

جبکہ نے حضرت عمرؓ سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے کہا: ”ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ گستاخی کی سزا قتل ہے۔“
حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ہاں اسلام سے پہلے ایسا ہی تھا۔ مگر اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔“
جبکہ غیر اسلامی ماحول کا پروردہ اور پروان پڑھا ہوا تھا۔ وہ چٹکے سے بھاگا اور پھر عیسائی ہو گیا۔ ایسے ہزار جبکہ عیسائی ہو جائیں، کسی کی خاطر سے خدائی فتانوں نہیں بدل سکتا۔ کبھی نہیں بدل سکتا!

حضرت عمرو بن العاصؓ بڑے خاندانی آدمی تھے۔ مسلمانوں میں بھی اُن کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ مصر کے فاتح اور گورنر تھے۔ اُن کے بیٹے حضرت عبداللہؓ بھی بڑے مرتبہ کے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو ناحق کوڑوں سے پیٹ دیا۔ حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں حضرت عمرو بن العاصؓ کے سامنے حضرت عبداللہؓ کو اسی شخص کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔ جس کو انہوں نے مارا تھا۔ باپ بیٹے اُن نہ کر سکے۔!

ایک بار ایک شخص نے خود حضرت عمرو بن العاصؓ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھ کو ناحق تڑا کوڑے مارے ہیں۔ حکومت کے بڑے بڑے عہددار اور عوام موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے مدعی سے کہا: ”اٹھو، اور تم بھی ان کو سو کوڑے مارو۔“
حضرت عمرو بن العاصؓ نے کہا: ”اگر ایسا کیا گیا تو حکومت کے عمال بد دل ہو جائیں گے۔“
حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”نتیجہ جو بھی ہو، لیکن کیا ہی جائے گا۔“
حضرت عمرو بن العاصؓ نے دو سو اشرافیوں پر مدعی سے معاملہ طے کیا۔

انسانی تاریخ میں اس طرح پہلی بار دنیا مساوات انسانی سے روشناس ہوئی۔ اور یہ عقیدہ توحید کا اثر تھا۔
ملاحظہ رہے کہ یہ بیسویں صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ہے ساتویں صدی عری کا، جسے آج کی نام نہاد انسانیت پسند دنیا ذورِ ظلمت و بے ہمتی کہتی ہے!

وہاں مساوات اور عدل کا یہ تصویر کے دُور رخ ہیں۔ سورج ہو گا تو اُس کے ساتھ لازماً دھوپ بھی ہوگی۔ سورج کے بغیر

دعویٰ نہیں ہو سکتی۔ مساوات نہ ہو اور عدل و انصاف کا وجود ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک خدا کے عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی حکومت عرب۔ شام، فارس اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انصاف اتنا سستا اور عام تھا، جس کا آج کی دنیا میں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کی عمارتیں اتنی عالیشان اور با رعب نہ تھیں کہ غریب مدعی ان کو دیکھ کر ہی دہل جائے۔ نماز پڑھنے کی مسجدیں ہی عدالت کا کام دیتی تھیں، جن سے غریب سے غریب انسان مانوس ہوتا تھا۔ عدالت کے دروازہ پر کسی قسم کی چوکی تھی نہ چہرہ تھا۔ سو کیلوں کا سربسے سسٹم نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بے تکلف منصف اور جج کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ جج کو حکومت کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی سے پیش آئیں، تاکہ وہ بغیر رعب و داب کے اپنا معاملہ پیش کر سکیں۔ !

جن مقامات پر آج کی مذہب دنیا میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں عرصہ ہو جاتے ہیں۔ اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ان مصارف کے نہ ہونے سے انصاف ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اُس زمانے میں گھنٹوں اور دنوں میں بغیر کسی صرفہ کے لوگ انصاف پا جاتے تھے۔ پہلک میں بھی آج کی طرح بددیانتی بے ایمانی اور جعل ساز نہ تھی۔ گواہ بھی عموماً سچے ہوتے تھے۔ سیدھے سامنے طور پر مقدمات پیش ہوتے تھے۔ ثبوت اور صفائی کی عموماً سچی شہادتیں گزرتی تھیں۔ اور آسانی سے مقدموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ !

مساوات کا یہ حال تھا کہ امیرالمومنین کو بھی جو حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا راور آج کے صدر مملکت کے برابر منصب رکھتے تھے مدعا علیہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور وہاں بھی ان کے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک جائز نہ تھا۔ !

ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ پر دعویٰ دائر کیا۔ امیرالمومنین حضرت عمرؓ جو اب دہی کے لئے گئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابت حاکم عدالت تھے۔ انہوں نے اذراہ احترام حضرت عمرؓ کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ "زید! یہ تہاری پسلی ہے انصاف ہی ہے۔" یہ کہہ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور حضرت عمرؓ کو مدعی کے دعوے سے انکار تھا۔ ایسی صورت میں قانون تھا کہ مدعی، مدعا علیہ سے قسم لے۔ چنانچہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ حضرت زید نے حضرت عمرؓ کے مرتبہ کا لحاظ کر کے کہا۔ "امیرالمومنین کو قسم سے معاف رکھو۔" حضرت عمر بہت رنجیدہ ہوئے کہا۔

"جب تک تہاری نظروں میں عمرؓ اور ایک عام آدمی برابر نہ ہوں، تم جج کے منصب کے لائق نہیں سمجھے جاسکتے۔"

اسلام میں شراب نوشی کی سزا اتنی کوڑے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے بیٹے ابو جحزم نے شراب پی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے ہاتھ سے اتنی کوڑے مارے۔ وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی کے مدد سے مر گئے۔

جس حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا یہ رویہ ہو اُس حکومت میں بھلا کسی کے ساتھ بے انصافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حق و انصاف کی یہ روح پورے معاشرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک بار اسلامی حکومت کی ایک غیر مسلم رعایا نے حضرت عمرؓ کی عدالت میں حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ پر ہمت دائر کیا۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضورؐ کے داماد تھے۔ لوگ عموماً ان کا نام لینے کے بجائے عزت کے خیال سے ان کو ابوالحسن کہہ کر کُرا کرتے

تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے کہا۔

”ابو الحسن! اپنے مدعی کے برابر بیٹھ جاؤ۔“

یہ سن کر حضرت عمرؓ کے چہرہ پر ناگواری کا اثر دنا ہوا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری۔“

حالانکہ اسلام کا قانون مساوات یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔

حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”میری ناگواری کا سبب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے میرے مدعی کے مقابلے میں میرے احترام کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیئے تھا کہ ابو الحسنؓ کہنے کی بجائے مجھے ”علیؓ کہہ کر مخاطب فرماتے۔“

سچی انسانیت کے یہ جتنے نمونے اوپر گزرے ہیں، یہ سب ایک خدا اور اس کی بازپرس اور جزاء و سزا پر پکے یقین کے ثمرات و نتائج تھے۔

ایک ایسے زمانے میں جب ساری دُنیا میں انسانیت کمر و ہر ناپید تھی۔ اور ایک ملک میں جس کی حالت تمام دُنیا سے زیادہ بگڑی

ہوئی تھی۔ ایسا پاکیزہ اور ہمہ گیر انقلاب اسی عقیدہ توحید کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ آج کی بگڑی ہوئی دُنیا کو اسی عقیدہ توحیدِ الہ کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر سچی انسانیت قائم ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ماہرِ الفت داری مدیترِ فاران

نے

مکہ اور مدینہ میں کیسا دیکھا؟ اور کیا محسوس کیا!

کاروانِ حجاز

میں

ان تمام مشاہدات اور تاثرات کی ایسی دلکش تفصیل آپ کو ملے گی کہ آپ گویا خود زائرِ حرم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ایک سطر خدا اور رسولؐ کی محبت سے معمور، یہ کتاب آپ کی آنکھوں کو محبتِ رسولؐ کے آنسوؤں سے دھو کرے گی۔!

ادب و انصاف کا پاکیزہ ترین نمونہ

قیمت چار روپے

مکتبہ ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ۔ کراچی ۱۔

مولانا محمد عثمان (میر تقی)

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سا لفظ ہے، جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتے ہے۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سا لفظ اپنی حقیقت اور ثمرات و مقصدیات کے اعتبار سے تمام دنیائے انسانیت کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانمایہ ہے کہ اسی پر اس کی دنیا اور عقبی، آغاز اور انجام، حیات اور معاد، حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی اصلاح و فساد اور زندگی کے تمام شعبوں کی بھلائی بُرائی کا دار و مدار ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر یہ سرچشمہ خشک ہو جائے تو انسان کے پاس خیر، صلاح اور ہدایت و حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شاید اسی لئے رب العزت نے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ "الست بربکم؟" اور بندوں نے کہا تھا کہ "بلیٰ"۔ اُن تو بیشک ہمارا رب ہے۔ رعبہ جافطوں سے اگرچہ محو ہو گیا۔ لیکن انسان کے تحت الشعور اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سما گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے، کسی نہ کسی نوعیت سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا۔ اور عملاً بے شمار خداؤں کو پوجنے کے باوجود بینادی اور نظری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خدا اُسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نمائندے ہیں۔ یا انھیں امور عالم حصہ و ابرہہ کر کے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیر ذالک !

مگر بہت پرانے زمانہ میں بعض قومیں کسی قبل مدت تک معبود کے تصور سے عاری رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے تشریف دایوں اور نقائصوں کو ابھرنے اور برپا کرنے کا موقع ملا۔ اُسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ بلا کسی خارجی تحریک کے انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نظر آئیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی اقتدارِ اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر لیے ! تاریخ سے کئی اور علمی واقعات رکھنے والے حضرات تو شاید میرے اس دعوے پر حیرت کریں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تقریباً تمام ہی قومیں پتھر کے بتوں، گوشت پوست کے انسانوں اور سورج، دیا، آگ اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہی ہیں۔ اور آج دورِ ترقی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قابل ذکر قوم توحید کے برعکس عقائد رکھتی ہے۔ اور عملاً متعدد خداؤں کی قائل ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور ظاہری افعال کا علمی و نقیبائی تجزیہ کر کے اُن کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا ہتھ چلائے کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضے کے تحت تمام ہی قومیں اس حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ مالک، نکل اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو سہرنا چاہیئے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کجی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تہذیب سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رجحان کو کسی واضح عقیدے کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کونسا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اس تسلیم اور خیال و عقیدے کی صحیح ترجمانی ہو سکے۔ ان کی عقل اور علم کی مدت تک ایک واحد مرکزی ہستی کے لئے جن صفات کا پایا جانا

ضروری تھا۔ ان صفات کے لئے انہوں نے ایک ایک مظاہر اور نشانات مقرر کئے اور علیحدہ علیحدہ ان مظاہر اور نشانات کو پڑھا۔ ہر مظاہر اور نشان کو پڑھتے ہوئے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہی گمان کرتی رہیں کہ ہم اصل معبود کو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اگر کسی عقیدے اور تخیل کی ترجمانی کے لئے ایسے افعال و اطوار اختیار کرے جو حقیقتاً اس عقیدہ و تخیل کی منداو نفی ہیں تو یہ عقیدہ و تخیل دُھندلا پڑنے پڑنے بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اور خود اس کے قلب و دماغ میں اس کا موبہوم سا نقش باقی رہی ہے تو کم سے کم عوام کے دل و دماغ میں یہ برائے نام بھی باقی نہیں رہتا۔ عوام اپنے اعمال میں عموماً رسم و رواج و ادب سے مغر تعلیم و اتباع کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ فطرت کے تقاضے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے باوجود غلط اور باطل طرز عبادت نے توحید کے نقش کو اس طرح مٹا دیا کہ جب رسول نے اُن سے کہا کہ ایک ہی خدا کو مانو تو انہما رجرت کرتے ہوئے بولے کہ یہ تو ہمارے سائے معبودوں کو ذلیل کر کے ایک ہی خدا کو سارے حقوق دینے دیتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت یہ حیرت اور اعراض توحید کے عقلی و جبلّی انکار اور ظہور کی تزیید پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ عملاً متعدد معبودوں کو پڑھتے رہنے اور دم و دل کے رنگ میں رنگے جانے کا سلیبی نتیجہ تھا۔ جہالت و بے شعوری کا ثمرہ تھا۔

آج کی دُنیا کو دیکھیے جو قومیں بے شمار ہیں ان کو پڑھتی ہیں اور کہتے ہیں انسانوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں خیالی دیوتاؤں کی پوجاری ہیں، اُن کے رہنماؤں اور عالموں سے آپ کلام کریں تو وہ ہرگز ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ کا رخائے عالم پر دُعا دے زیادہ براہ کی طاقت والے دیوتاؤں کی خدائی ہے، بلکہ وہ اصل اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی آدمی مطلق تسلیم کریں گے۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا خدا اور اس کی متعدد طاقتیں اور صفات آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں۔ اس لئے اُس خدا اور اُس کی صفات پر اچھی طرح دھیان جمائے اور جس صفت سے مدد لینے کی ضرورت پڑے، اُسی صفت پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لئے ہم نے بتوں کو ظاہری نشان اور منظر بنایا ہے۔ بعض انسانوں اور خیالی دیوتاؤں کے بارے میں وہ یہ کہیں گے کہ بجائے خود بھگوان تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں ظاہر بزرگ میں بھگوان نے اپنی فلاں صفت ڈال دی اور فلاں دیوتا کو فلاں طاقت سپرد کر دی۔ گویا اصل کے اعتبار سے تو معبود ایک ہی ہے، مگر واسطے اور اشتغالی آسانیوں کے اعتبار سے یہ لوگ دسیوں معبود بنائے ہوئے ہیں۔!

جو قومیں خوش فہمی سے اپنے کو عیسائی کہتی ہیں (خوش فہمی اس لئے کہ درحقیقت نہ یہ اس تعلیم کو مانتی ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی، نہ تعلیم اپنی صحیح شکل میں آج موجود ہے) اُن کا بھی یہی حال ہے کہ علمی و منطقی اعتبار سے قابلِ توجہ تثلیث کی ہیں۔ لیکن کسی بھی عیسائی عالم سے گفتگو کیجئے، وہ مشرک کا اقرار اور توحید کا انکار ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ اپنی تثلیث کا سرا کھینچ کر تان کر توحید ہی سے ملے گا۔ اور باوجود مشرکانہ عقائد و اعمال کے بنیادی ذہن اس کا یہی ہو گا کہ مستقل بالذات تخت و مطلق اور تمام اقتدار و قوت کا مرکز تو صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔!

ایسا کیوں ہے؟ انسان کی عقل و شعور اور فطرت کس لئے توحید کا میلان رکھتے ہیں؟ کھلی مشرک قومیں کس لئے توحید کا انکار نہیں کرتیں؟ ان سوالوں کا واحد جواب یہ ہے کہ اس کا رخائے عالم کے لئے کسی ایک ہی ہستی کو خالق و مالک ماننا اور تمام قوت و قدرت کو اسی سے منسوب کرنا عین فطرت اور عین شعور اور عین عقل و فہم ہے۔ عقل چاہے کیسی ہی کثرت پسیناں کو ملے، منطقی چاہے کتنی ہی پلٹیاں کھلے، فلسفہ چاہے کیسے ہی گوشے نکال لے۔ لیکن ناچار اس پہاڑ کی طرح اسی حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ معبود حقیقی اور تمام اختیار و اقتدار کا مالک اور پروردگار ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسلام کے اپنی منقن اور آخری شکل میں اسے سے پہلے تو یہ ممکن بھی تھا کہ خود ایک معبود کے ہمراہ اور خود تو مشیدہ طرُق عبادت کے متوالے توحید سے بر ملا انکار کر دیں۔ لیکن اسلام نے اگر انسان کو اُس کی فطری مانگ کا شکیک شکیک احساس دلایا۔ تہ نشیں ماعہ کو ایک سے میں و جمیل نظریہ اور اصول کی شکل میں پیش کیا۔ فطری علم و عقل

ملائق فرم گئے۔ اور قرآن کی تہا ایک ہی دلیل اتنی اثر انگیز، قوی اور آہن و فولاد سے زیادہ مستحکم ثابت ہوئی کہ انسانی عقل و علم اور مشاہدہ و تجربہ کے لئے اس کی تردید ناممکن ہو گئی۔ خدا نے سادہ فطرتوں میں کہا کہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو کارخانہ عالم زیر و زبر ہو جاتا۔ یہ سادی ہی مختصر دلیل انسانی عقل و علم کی تمام بساط پر آسمان کی طرح چھا گئی۔ تجربہ سے قدم قدم پر بتایا کہ ہمارے عالم کے لئے ایک ہی شہنشاہ اور مالک الملک کا وجود ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے اور بھی معنیوہ دلیلیں دینے کے سامنے رکھیں اور دُنیا کو منہ پرکڑا کہ توحید کی صداقت و حقانیت تیسیم کے بغیر چارہ نہیں ہے۔

دوسرا جواب ایک اور بھی ہے جو اگرچہ عقل و قیاس قسم کا نہیں بلکہ اس کو سمجھنے اور ماننے کا مادہ انسانی قلب و روح کی خاصیت پر ہے۔ لیکن جو نیک ہمارا خطاب اپنی ایمان ہی سے ہے اس لئے اس کا ذکر یہاں بے محل نہ ہو گا۔

سورہ اعراف رکوع ۲۲ میں ہے۔

وَرَأٰی اَحَدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ مِّنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدُوْهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَوْ قَالُوْا بَلٰی شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا اَلَيْسَ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝
اور جب تیسرے رب نے بنی آدم کی بیٹھ سے اُن کی اولادیں نکالیں اور خدا اُنہی کو اُن کا گواہ بنادیا اُن سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا۔ جی ہاں! (یہ کام اللہ نے اس لئے کیا کہ تم حشر کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس سے دوسرے رب ہوئے بلکہ خبر نہ تھی۔

یہ واقعہ عالم مثال کا ہے۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز اول سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسانوں سے یہ عہد لیا گیا۔ اور الفاظ قرآنی کو کسی خاص تعداد انسانی پر بھی بقول بعض محمول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ بات مستحق ہو جاتی ہے کہ توحید کا اعراف و اقراء فطرت انسانی کا جزو ہے۔ پہلی صورت میں تو کسی توحید کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان اس میں مشاغل ہے، البتہ دوسری صورت میں یہ توحید کرنی پڑے گی کہ جس طرح بھوک، پیاس، نیند، عقل اور ضرورت وغیرہ انسان کے اندر ایک دوسرے میں متواتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح اس عہد الست کا اثر بھی قیامت تک متواتر ہونا چاہئے گا۔ یہ توحید بعض تاویل کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ انسان کی تاریخ اس پر ناقابل تردید شہادت مہیا کرتی ہے۔ قدیم سے قدیم توحید زمانہ کا حال ہمیں تاریخ بتاتی ہے اُس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مذہب، پس ماندہ بے علم اور ترقی سے ناواقف انسان بھی آپ سے آپ کسی کسی معبود کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مانا کہ عقل کی نارسانی اور نفس کی فریب انگیزی کے باعث یہ پوجا توحید کی ضد اور شرک پر مشتمل تھی۔ لیکن اس حقیقت سے انکار کی کیا گنجائش ہے کہ اُن کے چند بڑے عیوب و فطرت ہی کی لپکا تھا۔ فطرت نہ بھارتی تو آخر کو نہ سی طاقت انہیں مجبور کر رہی تھی کہ تلاشِ رزق، جستجو سے آرام و راحت اور دیگر مشاغل دنیاوی کے ساتھ ساتھ وہ خواہ مخواہ پوجا پاٹ میں حق ضائع کریں۔ اور بے حد خود کو کسی ایک یا چند معبودوں کے آگے پست و ذلیل بنائیں۔ آخر کس نے اُن سے کہا تھا کہ توراہ یا دینا یا پتھر کے عیسوں کو تو جتنا شروع کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص اور شخص دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بھوک، پیاس، ظمت آرام، نیند اور

لے اسی روایت کی تصدیق و تائید امام احمدی اس روایت سے ہوتی ہے جو مشکوٰۃ ابوالیمان بالقدرین میں ہے کہ ذائقہ پر یہی تشریح عقول معلوم ہوتی ہے اور اعلیٰ تشریح کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ سوئے اس کے کہ تمام انسانوں کو ہر یک وقت عالم مثال میں حاضر کر لینا عقول کے سے عقول سے ہے، حالانکہ اس طرح کے معاملات میں عقل انسانی کی استعداد اور توجہ نہیں کرنی چاہئے۔ (ر. ح. ۲)

جنس میلان فطرت کے ایسے دہائے ہیں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور معلّم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبہ عبودیت اور خواہش نیاز مندی بھی فطرت ہی میں داخل ہے جس کے لئے کسی بیرونی محرک و معلّم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو معرفت اس بات کی کہ اس جذبہ کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تہذیب کو قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ فہم اعلیٰ میں لوگ عہد الست کے بارے میں کرتے ہیں یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ازلی عہد انسان کے حافظہ میں محفوظ نہ رہا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کیوں اللہ نے یہ عہد کمال کیا؟ یہ اعتراض اس لئے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ عہد حافظوں میں ترسیم کرنے کے لئے یہاں ہی نہیں گیا تھا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے تورات و تناسیل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو واقعات باپ کے حافظہ میں محفوظ ہوں وہ کل یا بعض اولاد کے حافظوں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منشاء توحید اور بندہ پرستش کو انسان کی فطرت کا جزو بنا دیا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی تدابیر و محسوس کارہیجان، استعداد اور مدد عیسہ پیدا کر دینا تھا کسی واقعہ کا نقطہ سے محو ہو جانا ہی اس کی بے اثری پر کافی دلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جوانی میں یہ بالکل یاد نہیں رہتا کہ آج ہم جس زبان کی ہر کتاب کو فر فر پڑھ ڈالتے ہیں، اُس زبان کی الف بے ہیں بچپن میں کس نے، کب، اور کس طرح سکھائی، انھیں نہ وہ ذوالی یاد ہو نا ہے، جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سبق ملے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حافظہ میں محفوظ ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اولین چھپنے کی یہی تعلیم تھی اور اسی تعلیم نے ان میں یہ ملکہ پیدا کیا کہ فہم کتابیں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ اب کیا کوئی نادان یہ اجفّت و دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محو نہ ہوا ابتدائی تعلیم پر کیا اور عہد عہد رہی۔ یا کوئی پڑھا لکھا آدمی محض اس لئے اپنے پڑھے لکھے ہونے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلّم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور ماحول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یا وہ ہے نہ ہے لیکن حرف شناسی کا جو ملکہ اور شعور پیدا ہو چکا ہے وہ کبھی مٹا نہیں سکتا ہے۔

اس سے کس پر کسی حد تک ملتی جلتی برقی مثال عہد الست کی ہے۔ وہ حافظوں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلّت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک عقل پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگ رہی ہو کہ جب وہ اجزاء کے جبلّت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا رہے۔

اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے:-

فَطَرَقَ اللَّهُ الْبَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا كَاتِبِينَ يَلِي خَلْقَ اللَّهِ

اللہ کی فطرت جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو باریں الفاظ بیان فرمایا:-

ما بين مولود الا وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَا رَافَةَ يَهْدِي اِنَّهُ اَوْ يُفْضِلُ اِنَّهُ اَوْ يُجَسِّنُ اِنَّهُ

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی (و غیر) بنا دیتے ہیں۔

اصل فطرت یہی ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی نارسائی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے

کہ اپنے آپ کے صحیح طریقے اور آداب اور تقاضات کو آپ سے آپ سمجھ سکے۔ اس کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت

کو اللہ تعالیٰ برابر پُر کرتے رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو ممکن شریعت اور دین لے کر بھیجا۔ کہ قیامت تک کے لئے تمام عالم انسانی اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر بندہ کا صحیح حق ادا کر سکے۔

توحید خالص ان تہمدی سطور کے بعد اب میں دیکھنے کے لیے کہ جب تمام ہی قومیں کسی نہ کسی نوعیت میں توحید کی صداقت و حقانیت کی اصطلاحاً اثر رٹاؤں میں تو کیا ان کی اور مسلمانوں کی توحید ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صف میں بٹھا جائے گا یا کچھ مشرق کیا جائے گا۔

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلاف اور تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن لفظی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ علمداسن تمبہ نے تو ان دو قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کے لئے ان کا نام توحید لفظی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید لفظی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس۔ یعنی وہ یوں کہے کہ تمام آئندہ اور قوت کا مالک ایک ہی ہے اور اس کے حمل اور بچہ کوئی نہیں۔ بس بات اتنے پر ختم کر کے یا زیادہ سے زیادہ یہ مان لے کہ وہی رزق دینے والا ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر خاموش ہو جائے اور نہ تو جملہ صفات اکہیہ کا اقرار کرے نہ ان مقدمات اور ثمرات پر توحید دے جو خدا کو مالک و خالق اور رزاق و رب ماننے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ یہ ہے توحید لفظی۔ یہی توحید ہے جس کے غیر میلین قائل ہیں۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کہی جاتی ہے۔ لیکن نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے کھڑو شرک پر مشتمل ہوتی ہے اور اس توحید کے دائیں عمود کو ماوہ گمہ کرتے اور کہتے ہیں جو توحید حقیقی و اصلی کے فوائد و منافع کو پامال کرے والا اور شرک و کفر کے مضمرات و فسادات کو نشوونما دینے والا ہوتا ہے!

قرآن و حدیث میں لفظی توحید کی بوری صراحت ہے۔ درجیت صفاتی سے متاثر ہوا ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے۔ اس سے توحید حقیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ توحید لفظی کے ذہن کا حال اللہ نے ایک جگہ یوں بیان کیا:-

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُوْلُوْنَ اِلٰهٌ اَوَّْلًا ثُمَّ قَوْلًا
قُلْ مَنْ يَّمْلِكُ مِنْ شَيْءٍ وَّهَؤُلَاءِ يَجْعَلُوْنَ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِلُوْنَ سَيَقُوْلُوْنَ
لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تَعْبُدُوْنَ

راے محمد! اگر تم ان سے پوچھو کہ بناؤ زمین و آسمان اور ساری چیزیں کس کی ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو۔ تو تمہیں گے اللہ کی!۔ تو ان سے کہو تم پر نصیحت کیوں کا۔ اگر تمہیں پتی؟ پوچھو سات آسمانوں اور زمین اعظم کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ! ابہ دو پھر تم کس لئے نہیں ڈرتے۔ پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کون ہے جو دُوروں کو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے بالمقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اللہ! تو کہہ دو پھر آخر تم پر کیا جادو چل گیا ہے (کہ گمراہ ہوئے جلتے ہو)۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَلٰٓئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَرَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ خدا نے۔

گویا وہ لوگ اللہ کی ملکیت اور حاکمیت و غیر کے ترقائی تھے لیکن پھر بھی وہ راہ راست سے اس درجہ ہٹے

ہوئے تھے کہ گویا سحر زدہ ہیں۔ جو صاف اور بیدار رہ چلنے کی بجائے غلام اور پیڑھی رام چلے جا رہے ہوں۔ چاہے فرمایا۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ

ایمان کا دعویٰ کرتے مگر اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔

دوسری قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کو باہر یعنی ایک ملنے کے تمام صفات کمالیہ کا ہی متصف ہے اور اسی کی غلامی نہ صرف مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے جذبات و خیالات، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدارِ مطلق اور حاکمیت جامعہ کے جو بھی تقاضے اور مطالبے ہیں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے واجبِ قبول ہیں بلکہ انھیں حسی زندگی میں رہنا بنانا اور افعال و اعمال سے اُن پر تئیں کامل کابضیت میں کرنا ضروری ہے، وہی ہر چیز کے بڑے معاملہ کا متصف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کئی کچھ بات سے باخبر، ہر عیب و صواب کا واقف کامل اور ہر نفع و ہر ہر وقت ہر زمانے میں مکرر ہے!

توحید کی یہی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے ملنے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں اسے بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسی لفظی تقسیم نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علماء سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاسل ایک ہی ہے۔ اور جس نام کی، ناقص اور بے نتیجہ تئیں کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا ہے۔ وہ توحید نہیں شرک ہے۔ لیکن ہم نے تقسیم معنی سمجھنے اور بات کو واضح کرنے کے لئے کی ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے اس کی وضاحت ہو اور جو توحید مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کرتے، اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و واضح آیات نازل فرمائی اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح و توضیح اتنے بکرا اور کثرت سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ نے شرکِ جلی کی کو واضح نہیں فرمایا بلکہ شرکِ خفی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں مشرکانہ خیالات و عفت اندکی گنجائش نہیں چھوٹی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ دَرِيَّةً حَاجَةً كُلَّهَا حَتَّى يَشْبُعَ لَعَلَّهِ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُكَبِّرْكُمْ كَأَكْمَرُ بَيْتِي سِرًّا -

چاہئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے، یہاں تک کہ جو تے کا تسمہ بھی، جب وہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میسر نہ فرمائے تو جو تے کا ایک تسمہ بھی میسر نہیں آسکتا۔

غور کیجئے، کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنت کیا ایک حقیر سی شے۔ جو تے کے تسمہ کی مثال دے کر یہ تعلیم دی کہ خزانے، جہانوں اور اہم باتوں میں خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اس کی مرضی سے میسر آسکتی ہے ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جو تے کا تسمہ جیسی حقیر چیز بھی میسر نہیں آسکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں طرف بکھری نظر آسکتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو دونوں وقت قیمتی اور لذیذ غذا انہیں کھا رہا ہے۔ اس کی نگاہ میں گہیوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن وہ دوسرا شخص ہے جو گہیوں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کر رہا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اسے بھوکا سو جانا پڑتا ہے۔ آدمی غور کرے تو اللہ کے انعامات اور جو دوسما کی انتہا نہیں۔ کبھی جس کو نمونہ ہو اس سے پہچنے

کہ ایک ماس پینے میں وہ کس درجہ اذیت برداشت کرتا ہے۔ اور ہوا کی ایک معمولی سی مقدار کو اپنے پھیلنے والی ہیک پر چاٹنے کے لئے اسے کتنی عظیم تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ یہی وہ ہوا ہے جسے تمام انسان بلا ادنیٰ مشقت کے ہر لحظہ اپنی زندگی کے کام میں لیتے ہیں۔
 اوجھوس بھی نہیں کرتے کہ ان کا ہر سانس اللہ جل شانہ کی عطا اور انعام ہے۔ وہ جب چاہے اسی سانس کو انسان پر بارِ عظیم بنا سکتا ہے۔
 لہذا انسان اور علم و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بڑی سے بڑے کچھڑے سے چھوٹی چیز تک اسی کے تعارف و اعتناء میں ہواور اس کے حصول میں دنیاوی ذرائع اور اسباب محض بہانے کا درجہ رکھتے ہیں، اصل فعلی اور بخشنہ وہی ہے۔ مالک الملک ذو الجلال والاكرام۔

توحید کی نزاکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے واضح ہوتی ہے۔

مَنْ صَلَّى يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَاهَرَ يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَافِقْ فَقَدْ أَشْرَكَ۔

جس نے دکھا دے کے لئے ناز بھی اُس نے شرک کیا جس نے دکھا دے کے لئے روزہ رکھا اُس نے شرک کیا جس نے دکھا دے کے لئے صدقہ کیا اُس نے شرک کیا۔

جانتے ہیں آپ یہ کس کے ان اظہار ہیں۔؟ اُس صادق و معصوم کے جس کے لئے اللہ جل شانہ نے ذمہ بقیق عَنِ الْهَوَىٰ
 اِنْ هُوَ اِلَّا رُوحِيٌّ يُّوحٰی۔ فرمایا۔ جس کا ہر فرمودہ رب و ملک سے بالاتر اور مین صداقت ہے۔ غور کیجئے فکر و فکری کن پہلوئوں تک توحید
 کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور کس آخری درجہ تک اختتام عن الشُّرک مطلوب ہے۔ براہ راست کسی مخلوق کو صفات کہیں یہ کسی صفت
 کے ساتھ متصف کرنا تو درکنار صرف اتنی سی بات بھی شرک قرار دی گئی کہ آدمی عبادت کرتے ہوئے دکھا دے کی نیت رکھے۔ گویا وہ اپنی عبادت
 کا صلہ مقبولیت و شہرت اور عقیدت و نیاز مندی کی شکل میں مخلوق سے طلب کر رہا ہے۔ حالانکہ اُس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ مگر
 دل میں دکھا دے کا خیال پایا جاتا ہی حکم شرک کے لئے کافی سمجھا گیا اور کیوں نہ سمجھا جاتا جب کہ اللہ نے شروع ہی میں یہ قلبیہ بندوں
 کو پہنچائی کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ فَتَدْعُنِی۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ محبر علی و سرنہ پرتعلی بہ
 اعطائے حقیت اس کے طالب تھے کہ شرک کے شائبہ تک کو مٹا دیا جائے اور توحید خالص و حقیقی کی بنیاد پر امت اسلامیہ کی تعمیر ہو۔
 کہ عربی میں عہد غلام کے معنی میں آتا ہے اور آئندہ نوٹڈی کے معنی ہیں۔ یہ دونوں اعطاء اسلام کے پہلے اور اس کی آمد
 پہ اہل عرب میں عواماً مستعمل تھے۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے یہاں۔

لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَاقْتِی فَكُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَلِكُلِّ نَسْلِكُمْ اِصَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقْلُ غُلَامِي
 وَجَارِیْیَ وَفَتَایَ وَفَتَایَ۔

تم میں سے کوئی بھی ہرگز کسی کو عبدی اور امتی نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے عہد ہوا و صاحب عورتیں اللہ کی
 باندہ یاں ہیں۔ ان میں سے ایک چلیے غلامی (رب) غلام اور جاریتی (میری گیزر) اور جوان مرد اور جوان عورت

ظاہر ہے کہ یہ معنوں معنی کی وجہ سے کوئی بھی عرب عبدی اور امتی ان معنی میں نہیں بولتے تھے۔ ان میں انسان کو اللہ کا عبد
 اور امت کہا جاتا ہے۔ لیکن صدقہ اس شان توحید و رتیز بہر مکتی کے کہ لفظی تشابہ ہی پہ نہ نہیں شمار کیا اور اس کا خرابہ کی
 جڑیں کاٹ دیں۔

توحید خالص کے اثبات اور شرک کے بطلان پر قرآن و حدیث سے صد ہا دلیل لانی جاسکتی ہیں۔ اس پونہ ہمارا دوسرے
 سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو توحید کے قائل اور شرک کو برا سمجھنے والے ہیں۔ اس لئے اور کچھ کہنے کی بجائے ایک حدیث پر غلام کے
 اس پہلو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن جابر اور حاکم اور ترمذی و دیگر نے روایت کی ہے۔ اس سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے

ہر شے کا ذمہ دار بہت بلند بزرگمن، تو بہ کی توفیق بخشے والا اور قبول کرنے والا۔ بدلائنے والا معاف کرنے والا۔ بڑی رحمت والا، ساری کائنات کا مالک جلال و بخشش والا، انصاف کرنے والا جمع کرنے والا سب سے بے نیاز، دوسروں کو اپنی بنائے والا۔ روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا غور و نحوہ ظاہر، ہدایت دینے والا، بغیر ہونہ کے بنائے والا ہمیشہ رہنے والا تمام مخلوقات کی فناء کے بعد ان کے مان کر مالک، درست راہ بتانے والا ضبط کرنے والا۔

خود فرمائیے کہ کیا یہ کثیر اسمائے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باللہ یا نہیں بحث بیان فرمائے؟ کیا ان کا یہ منشاء نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و ثمرات نظر آتے ہیں ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی اور قدرت کا فرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات کو تخلیق کر کے ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو من مانی کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا۔ نہ یہ کہ رزق حیات و موت اور اسی ہیچ کے چند بہتم باستان امور تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے باقی چند قوتیں محدود و تقسیم کر دیں۔ بلکہ وہ ہر ذرات اور ہر صفت میں ہر انسان کے جوڑے سے جوڑے معاملات میں، رنج و راحت میں، کامیابی و خسران میں، اذلت و عزت میں، غربت و امارت میں ہر طرح مقصوف اور کام پر دار ہے!

بدعت! بغیر توحید یعنی یہ سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک تحت آتے ہیں اور کون سے معتقدات باوجود شرک نہ نظر نہ کرنے کے فی الحقیقت مشرک نہ ہوتے ہیں۔ ”ریا“ ہی کو دیکھ لیجئے۔ یہ اپنی ظاہری شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور عیب دار فعل نظر آتا ہے جس کا مرتکب اکثر حالات میں اگر توحید کا دہم بھی نہیں کرتا اور یہ تصور تک نہیں کرتا کہ وہ شرک کی غلاظت سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و مصدوق نے اسے متعدد بار شرک سے بغیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا۔ اور زندگی کی کارفرمائی کے لئے جتنے گوشے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے کچھ اصول، کچھ طریقے اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ اللہ وہاں مکملت لکھ دینا سکے۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا مملکت عالم کے لئے جس دستور جاودانی کی ضرورت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا اور اسکی گمنامی نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جا سکے! رسول اللہ نے بالائے سطر صریح بار بار اسکی تصدیق کی۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا (رونی روایۃ فی دیننا) هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ!

جس شخص نے ہمارے اس امر میں (اور ایک روایت میں ”فی دیننا“ کے الفاظ ہیں) کوئی نئی

چیز نکالی وہ ناقابل مستبہل ہے!

دوسری جگہ کہا ہے۔

وَمَا يَكُنْ مِنْكُمْ وَنَحْنُ ثَابِتٌ أَكْهَدُ مِنْ قَاتٍ كُلِّ بِرٍّ مَذْلُومَةٍ!

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا ہمیں یقیناً ہر بدعت کراہی ہے!

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی ذہن سے کوئی منف نہ کرنا واللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب و مستحق ہو گا۔ ایک اور جگہ

بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، گویا وہی محرومی، ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے محرومی!

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود ایجاد، اصل و فرع دین میں بڑھائے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و صراحت کے ساتھ کئے احکام بیان نہیں کئے گئے ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد و فکر اور استنباط کرو۔ احکام کے اسباب و علل پر نظر رکھو۔ قیاس صحیح سے کام لو اور جو عبادات وہ ظاہر کسی خاص شکل میں متعین کر دیئے گئے ہیں ان میں ہرگز تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو آیت کے علاوہ ماہرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال نذر روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں کہ ان کے لئے جو تعداد و جو تفصیل جو اوقات جو شرح مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی سرمو گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا پھر بیس بجائے کی جگہ چند فرائض پڑھ جائیں۔ روزہ کو مغرب کی بجائے عشاء کے وقت اذکار کیا جائے۔ حج میں انعام کی ترتیب و کیفیت بدل دی جائے۔ یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور جو بجائے خود ممنوع و مکروہ نہ ہوں مگر انہیں قرون مبارکہ میں اختیار نہ کیا ہو، تو کسی خاص سبب اور تقاضے کے پیش آجائے برائے میں بطور ذریعہ و وسیلہ اختیار تو کیا جاسکتا ہے لیکن انہیں عبادت مستقلہ کی شکل دینا اور ان پر اصل و شدت جاتر نہیں ہے!

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں سبھی نے غلط فہم رکھنے والوں کو ایک اور دشواری پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر ہر نئی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو آنکھوں کے دور مبارک میں نہیں تھے، نہ قرآن و حدیث میں ان کی وضاحت ہے۔ لیکن بعد کے مسلمان انہیں اختیار کئے ہوئے ہیں اور تمام علماء و سادات ان کی حاکمیت بلکہ ضرورت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتاب میں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا۔ مدرسے بنا کر ان میں ہتھم اور تنخواہ دار مہنتیں رکھنا۔ انجمنیں بنانا، دفاتر کھولنا، وغیرہ ذالک!

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور احکام اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ایسا دستور کوئی بھی نہیں سکتا جس میں نام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور و اصول و کلیات سے بحث کرتا ہے اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔

اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور اس مفاد کو پورا کریں جن کا دستور طالب ہو۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورا کئے جانے لگناں چھاپنا تو ایک طرف اگر پیڑیا یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ بکا دینی الہامی کی نہ بجائے خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیک کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً دوسروں تک پہنچاؤ خواہ یہی بات ہی ہو۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ لوگوں کو حدیث سنانے آؤٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر۔ فرسٹ پر بیٹھ کر سٹلے یا تخت پر۔ کوئی بھی اسطریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہلائے گا۔

ان ہتھیدی سطور کے بعد اس سمجھنے کہ بدعت تو حیدر کی ضد کیسے ہے۔ بہت سیدھی سی بات سمجھ کر قانون بنانا ہر کس و تا کس کا کام نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں۔ یا غیر جمہوری نظاموں میں تنہا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر وغیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا مجاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔

جین کے پاس میں جب ہم نے جان لیا کہ اللہ کا ایک مکمل دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختار مگر ہونے کے باعث اللہ ہی اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حدود مقرر کرے تو یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے کو قانون کا ایک بھی نئی دفعہ تراشنے کا اختیار نہیں رہا اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گویا خود کو بھی کسی کسی درجہ میں خدائی قوت و اقتدار کا شریک سمجھے گا۔ اسی کا نام شرک ہے !

دوسرے پہلو سے یہ شرک کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ لوگ کہ دین میں دھڑی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قرمت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جو اس سے ڈر رہے ہیں اور اس کا قہر و عتاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزار پر دے میں نہاں ذوالجلال و الاکرام کی مرضیات کو پاسکتا۔ وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن، عمال و عمتائے اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عتاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسان تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر دیے گئے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہو جائے۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسرا کیا امکان۔ جب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نکالتا ہے۔ جس کے لئے دین میں کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب آخرت حاصل ہو گا تو گویا وہ یہ دہریہ کر لیتا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس میں حصولِ قرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نیز وہ یہ بھی دعویٰ کر لیتا ہے کہ نعوذ باللہ خود اللہ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جسے تو اُس نے میرے دس نو ایجاد طریقہ کو بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصولِ قرب اور وصولِ ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکتا جسے میں نے پایا ہے، و نعوذ باللہ من ذالک !

حق یہ ہے کہ عمالِ خیر سے ثواب کا حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دُعا اور دُعا لانا چاہیں گے یا جس طرح پانی کھیں یا کھانا بھاپ بن جائے گا اسی طرح انسان عملِ خیر کر کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر پختہ ہدایت و اقتدار کا قول و عمل اس کا گواہ ہے کہ اعمالِ خیر تو صرف تعہیل حکم الہی کے درجہ میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کی حیثیت اُن الطاف کے شکر ہے کی سی ہے جو اللہ جل شانہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن، خدوی انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اعمالِ خیر پر فرمایا ہے۔ انسان کو تبھی ملیں گے جب اس کے اعمالِ خیر اللہ کے یہاں معتبر ہوں جو جائیں۔ نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادتیں بھی بے کار اور فضول ہیں !

اب غور یہ کرنا چاہیے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ہائے اعمالِ معتبر فرمائے گا۔ واحد و بے ہم و ہمراز کے خدا کو خود کو سراپا بندہ حکم بنا لینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان کے دائرہ کو بغیر کسی بیشی کے قوتاً اور عملاً تسلیم کر لینا مقبولیت کی امید دلا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طرزِ عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا باعث ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ غلوئی الدین خواہ وہ دین میں افراط کے ذریعہ ہو یا تفريط کے ذریعہ بے حد ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے !

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ - اے کتاب والو ! اپنے دین میں غلومت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا۔
هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ — جسے بڑھنے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا۔
إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ — خبردار غلو سے بچے دینا۔ تم سے پہلے بیت سون گئے غلو نے بہا کر دیا۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصول ثواب کے لئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں نہ اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحاب نے اختیار کیا۔ یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و اعتقادات کی جو حدیں اور صورتیں متعین کر دی ہیں ان میں آدمی خواہ غواہ یا ریکیاں اور منکھے نکالے یا جن احکام، اشیاء اور عبادت گاہ ذی مرتبہ کے جو مراتب، جو اقسام، جو درجات متعین فرمائیے ہیں ان میں اضافے کرنا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں!

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو میرے سابقہ اور آئے دہے بیان کی روشنی میں بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکدر اور ناراض نہ ہوں بلکہ انصاف کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دین میری جائداد ہے نہ آپ کی۔ دین میں کسی اضافے یا کمی کا نہ مجھے اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جلیسے کہ میں اُس دیوبند کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم رائجہ کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر دیجئے کہ وہابی یا اہل حدیث یا غیر مقلدہ وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول نکلتے ہیں وہی ایک مسلمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقے اور رسمیں رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں اُسی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ محض یہ بات کہ بعض طریقے نہ صرف عوام بلکہ بعض خواص میں بھی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور ان کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے نیک عمل لوگ شامل ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے ٹوٹتا نہ ہو۔ میں مناظرے کے طور پر نہیں بلکہ خالص اقبہام و تفہیم کے طور پر بعض خلاف دین امور کا ذکر کروں گا۔ جنہیں کچھ مسلمانوں نے جزو دین بنا لیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اڑے رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان مند کرنے والے ہی کو بھگا۔ میں تو بڑے ادب اور عجز کے ساتھ اُس اللہ کی آیات اور اُس صادق و مصدق سرور کو نین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہیں آپ واجب القبول تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خلی اللہ بن ہو کر خلوص، ایمان داری اور مرد باری کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و عبادت پر آپ ولہ و شہید ہیں، ان میں کسی طرح کا سقم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ مضامین آپ کی بجائے عتاب آپ کے تو سنوا رہے ہیں۔ پھر یہ بھی لہتین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ خود حضور علیہ السَّلَام نے فرمایا ہے۔

فَانَّهُ مِنْ يَعْشَ مِنْكُمْ فَمَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بَسْتَقِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الْمُرْتَدِّينَ
وَالْمُهَذَّبِينَ تَسْكُونُوا وَعَفْوُوا عَلَيْكَ بِالْأَوَّلِ جَلَدًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ وَكُلُّ مُنَافِقَةٍ فِي النَّارِ۔

تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھ کر پالپس ایسی حالت میں رہیں گے جیسے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا سنہا مانو اور اُسے دھاتوں سے پکڑو اور خبردار

نہنے لگاموں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار رہ گیا ہے یا کیا ٹھیک ہی ذمہ نہیں جب حضور کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے؟

یہ بات ایک موٹی سی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ ایسی صحابہ کا طرز عمل نہیں ہوں گی جن پر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا فتویٰ لگا سکے۔ لہذا عادت و منکرات کی توضیح تو اللہ اور اس کے رسول نے متعدد مقامات پر رکھ دی۔ بلکہ بدعت سے مراد وہی امور ہو سکتے ہیں جو بظاہر باعتبار شکل و شباہت وہی امور معلوم ہوں لیکن دین میں ان کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور انسان داخل دین کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے حصول ثواب کی غلط توقع وابستہ کی جاسکتی ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس حیثیت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حق ادا کر دیا۔ نہنے لگاموں سے۔

نماز فجر و عصر کے بعد امام کے دابنے یا بائیں مڑ کر کچھ دیر بیٹھنا امر معروف ہے۔ رسول اللہ سے روایات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعود جیسے صحابی جلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں:-

لا یجمل احدکم للشیطان شیئاً من صلواتہ برئ ان حقاً علیہ ان لا ینصرف الا من یمینہ لقلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یسارہ۔ (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حصہ دار نہ بنائے بائیں طرف کہ وہ صرف دایہی طرف مڑنے کی پابندی کرے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ کو بار بار بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مشہور عالم دین ملا علی قاری اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

من امر علی امر مندوب وجعلہ عزمًا ولم یعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من امر علی بدعتہ ومنکرہ۔

جس نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور مضبوطی سے اس پر جما اور رخصت پر عمل نہیں کیا پس یقیناً اس نے شیطان اُسے گمراہ کرنے پہنچ گیا۔ (پس جب امر مستحب کا یہ معاملہ ہوتا اُس شخص کا کیا حال ہو گا جو بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

آپ گریہ ہیں کہ ملا علی قاری کی بات ہم نہیں مانتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر ابن مسعود کے بارے میں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا یہ قول تیار رہا ہے کہ جو فعل بجائے خود مستحب ہو لیکن رسول اللہ نے اُس کی پابندی نہ کی ہو۔ اُسے بھی پابندی کے ساتھ کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس فعل کو ضروری سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو رد دیا گیا ہے اُسے اس سے زیادہ وجہ دینا بھی اسی طرح بُرا ہے جس طرح کہ درجہ دینا۔ پھر اس میں یہ بھی غور کیجئے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر ابن مسعود نے نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دایہی طرف مڑنے کو عقیدہ یا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا گمراہ ہے۔ ایسے شخص کو تو کفر کہا جاتا کیونکہ وہ گویا بائیں طرف مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا ان خصوصیات سے ثابت ہے۔ لہذا لغو نہ ہاں اللہ اُس نے حضور کو بھی گناہ ٹھہرا دیا۔ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے مجرد اس طرز عمل بھی کو شیطنیت ٹھہرایا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ چہ چلا کہ کوئی بھی ایسا کام نکالے جو

عوام کے نزدیک اقرب الی اللہ اور ثواب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اشارہ بھی حکم نہ ملا ہو قطعاً بدعت ہو خواہ نکالنے والے کی نیت سے ضروری قرار دیے کی نہ ہو۔

یہی ابن مسعودؓ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ ذکر و عبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوتے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے لوگو! کیا تم رسول اللہ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہو! دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ — نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا۔ غور کا مقام ہے۔ ذکر اچھی جیسا مقدس فعل لیکن ابن مسعود جیسا عظیم الشان صحابی اس پر خفا ہے۔ صرف اس لئے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی مصفا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے ابتداء میں نہایت خلوص و ولایت سے نکلے جاتے ہیں۔ وہی کچھ عرصہ بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دُور لے جانے کے لئے کبھی کبھی فریب و تیرا کرے استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دُنیاوی متاع کی چمک دمک پر مائل ہونے والے نہیں، ان کے لئے دین ہی کی نوعیت اور رنگ کے حال بنتا ہے۔ دام ہر رنگ زمین بچھاتا ہے اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کید سے بچ پاتے ہیں۔ ابن مسعود کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی شیطانی اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی! ترمذی میں حضرت ثانیؓ سے روایت ہے کہ:-

ان، جلا عطس ائی جنب ابن عمر قال الحمد لله والصلوة على رسول الله قال
ابن عمر انا اقول الحمد لله والصلوة على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال (مشکوٰۃ)
ایک شخص عبد اللہ ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا الحمد لله والصلوة على
رسول الله۔ ابن عمر نے فرمایا یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس طرح
نہیں سکھایا ہے بلکہ ہوں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

اندازہ کیجئے۔ والسلام علی رسول اللہ جیسے پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک
کے بعد صرف "الحمد لله" کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی پر اکتفا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ اس
تقاضے کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظر میں تھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ "نبی" استعمال
فرمایا ہو وہاں کسی کو "رسول" کہنے کا بھی اختیار نہیں!

ہر سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے "خذنا احادیث غریب" لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ
جب ایسا لکھتے ہیں تو بقول شیخ محدث دہلوی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہے۔ اس کا جواب یہ
ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود ترمذی کے ہیں۔ اور ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ ترمذی
ان الفاظ کو صاحب مشکوٰۃ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بار بار صحیح حدیث کے بارے میں بھی وہ فنی نقطہ نظر سے ایسا
کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُفقاء میں ایک راوی زیادہ بن بیچ منقول ہیں، لہذا

اصطلاحاً اس پر غیبت کا اطلاق ہوا۔ ورنہ یہ راوی ہر حال سے معتبر اور بخاری کے مودعہ میں سے ہیں اور حدیث صحیح ہے۔
حضرت عمرؓ کا یہ عمل کسے معلوم نہیں کہ آپ نے اُس درخت کو کٹوا ڈالا تھا، جس کے نیچے رسول اللہؐ نے مصیبتی اور مہم کی نیلاد کرنے لوگ کھڑے تھے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت عمرؓ کا واقعہ ہے کہ سفر حج سے واپس ہوئے جب راہ میں ایک ساری مسجد پڑی جس میں رسول اللہؐ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اُس کی طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: اے لوگو! اہل کتاب اپنی باتوں کی وجہ سے برا دہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے یادگاروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔

اللہ اکبر! نگاہ عمرؓ کتنی دُور دیکھ رہی تھی۔! آپ آج اپنی آنکھوں سے نصیرتِ عمرؓ کا نگارہ فرما لیں۔ نا تو بڑی چیز ہے۔ بنی کی خاک پا پیسے بزرگوں کی قبروں اور درگاہوں کا مال دیکھے۔ جہلاً ہی نہیں پڑھے لکھے بھی آپ کو ملیں گے کہ خاک کے ٹودوں پر سر نیاز خیمے ہوئے ہیں اور جس فرقہ مقدس کے آگے کبھی فرشتوں نے سجدہ گزرا نا تھا وہی فرقہ مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکا ہوا ہے۔ صحابہؓ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہؐ جیسے رسولِ اکرم کی محبت و عقیدت، لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک تہہ نشین خطرے اور فتنے کو اس فعلِ حسن کی گہرائیوں میں دیکھ لیا۔ وہ فتنہ رُوق تھے۔ ذائقہ و باطل۔ اپنی کے لئے زبان صادق و مصدق نے کہا تھا کہ لوگوں بعد ہی نبی لکنا عمرؓ (اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمرؓ ہوتا) و رضی اللہ عنہ!
بدعت اور عبادتِ الٰہی جلیل القدر صحابہؓ کو کتنا گریز تھا اس کے لئے اور بیسیوں آثارِ پریش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مجھے چونکہ ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے اس لئے اتنے ہی پر اکتفا کر کے آگے چلتا ہوں۔

قبر پرستی | قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواجِ باطل نے فانی بدعات میں غالباً سب سے بدتر لیکن سب سے عام بدعتِ قبر پرستی ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی حدیثیں شرکِ علی میں داخل ہیں۔
ہمارے سامنے آج تک ایک ایسی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مروجہ قبر پرستی قرآن یا حدیث کے کس حکم یا اصولی کے تحت اختیار کی گئی ہے۔ ہمیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بعد یہی اندازہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر عمارت محض جہل، نادانی، نفس پرستی اور اندھی تقلید پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لئے چند لصوص پیش خدمت ہیں:-
مسلم اور ترمذی میں ہے:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر مت بیٹھو اور ان کی طرف رُوق کر کے نماز نہ پڑھو۔

اگر کسی کو اس سے یہ غلط فہمی ہو کہ یہاں تو قبر پر چڑھ کے بیٹھے کو منع کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کبھی اور کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا یا سنا گیا کہ لوگ قبروں پر چڑھ کے بیٹھے ہوں۔ لہذا حضورؐ کے حکم کو اس معنی میں لینا گویا رسول اللہؐ پر یہ الزام رکھنا ہے کہ آپؐ عیث باتیں ہی فرمایا کرتے تھے۔ (نہوہ باللہ) ظاہر ہے کہ منع اُسی چیز کو کیا جاتا ہے جو بد عمل آتی ہو۔ نہ عمل، نہ چیز آتی رہی جو کو لوگ قبروں کے پاس بیٹھے اور اس بیٹھے کو متحرک سمجھتے رہے ہیں۔ باقاعدہ درگاہیں بنی ہیں اور وہاں بیادمنیوں کے مختلف پیر اختیار کئے گئے ہیں۔ اسی سے حضورؐ نے منع فرمایا ہے!

حیرت کی بات ہے کہ لوگ حضرت آدمؑ در حضرت یوسفؑ کو سجدے کے چلنے کی دلیل سے قبروں کو اور غیر اللہ کو سجدہ

کرنے کی دلیل لاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے سمجھ کرنا تو درکنار قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمادیا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سمجھ کر لٹکا ایہا ہم ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز تو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھی چلی ہے، اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم رسول بلاشبہ اُسی صورت میں ہے جبکہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو۔ ورنہ کون دیوانہ مسلمان ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔
مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال علی رضی اللہ عنہ الا بعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالاً الا طستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتہ۔

حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں اُس رسم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ تم کسی مجسمہ کو مسائے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر نہ کیے بغیر نہ چھوڑو!
یہ میں نہیں کہہ رہا امام الاقطیہ خلیفہ چہارم رسول اللہؐ کے داماد حضرت علیؑ فرما رہے ہیں۔
بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیعة علی وجہہ واذا عتم کشفها عن وجہہ، فقال وهو کذا الک۔ لعنة اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یحذروا ما صنعوا، ولولا ذالک لابرئ قبرک غیر انہ یحشون ان یتخذن مسجداً۔

جب جہانکنی کا عالم رسول اللہؐ پر طاری ہوا تو آپؐ نے چہرے پر چادر کھینچی۔ جب سانس ٹھٹھا چادر ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا یہ یہود و نصاریٰ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔" ایسا کہہ کر آپؐ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈار رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خود رسول اللہؐ کی قبر شریعت بھی کھل رکھی جاتی۔ لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ بنالیا جائے گا، بند رکھا گیا!

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سمجھ گاہ بنانے سے رسول اللہؐ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بہت ہی کم آپؐ کسی کے لئے لعنت اللہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضورؐ عالم جہانکنی میں کس دلسوزی سے لعنت بیج رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی قبروں کا۔ یہ معاملہ ہو تو ان لوگوں پر کس تندہ لعنت بر سے گی جو انبیاء سے بہت کم درجہ بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے ہوئے ہیں!
ذرا ملاحظہ کیجئے۔ غیر انبیاء کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت اُم حبیبہؓ اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبش کے دو ایسے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہؐ کے حضور کیا جس میں انہوں نے نصف ویرد بھی تھیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا:-

ان اولئک ان کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً وصوتوا فیہ نیک الصوت، اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔

ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مریض مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو سمجھ گاہ بناتے ہیں

اور صالحین کی تصویریں نقش کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔
 دیکھا آپ نے۔ آج کی درگاہ مازی و قبر نوازی سے کتنی مطابقت رکھتی ہے یہ حدیث ۹ اور نیٹے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے۔
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہم لا تجعل قبری وثناً یعبد اشتد غضب اللہ
 علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا دینا جسے پوجا جائے۔ اللہ کا
 سخت غضب اُس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنائے!
 مسلم کی ایک روایت ملاحظہ کیجئے۔ قول رسول ہے:-

اَلَا حَرَاتٍ مِّنْ کَانَ مِّنْ قَبْلَکُمْ کَانُوا یَتَّخِذُونَ قُبُورَ اَنْبِیَائِهِمْ وَصَالِحِیْهِمْ مَسَاجِدَ۔ اَلَا
 فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ اِنِیْ اَخَافُ کُمْ ذٰلِکَ !

خبردار ہو۔ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو۔ عبادت گاہ بنالیا تھا۔ خبردار
 تم ہرگز قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں!

دیکھئے اور منع کرنے کا وہ کون صریح اسلوب ہے جو اس مسئلہ میں سرور کونین نے اختیار نہیں فرمایا۔ تنبیہ و تذکرے جو واضح
 تزمین الصافہ تھے بار بار استعمال کئے۔ پھر بھی اگر مسلمان اس پر توجہ نہ کیے تو سوچئے ریح پاک پر کیا گزرے گی اہل آخرت میں اُس کے
 ساتھ کیا معاملہ رہے گا۔ اور لیجئے۔ مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، موطا امام احمد سبھی میں یہ روایت ہے کہ:-

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یُخَصَّصَ الْقُبُورُ اَنْ یَّتَقَدَّ عَلَیْہِہُ وَاَنْ یُّعْبَدَ عَلَیْہِہُ !
 منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کو گنج کرنے (چوئے نکھرٹ وغیرہ سے پختہ کرنے) سے
 اور اُس پر بیٹھنے سے اور اُس پر عزارت بنانے سے!

اور دیکھئے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن مہبان نے اپنی تنبیح میں روایت کیا ہے:-

اَنَّ مِّنْ شِیْءٍ اَسْرَأَ اِنْسَاسٌ مِّنْ تَدْرِکِہُمْ السَّاعَۃُ وَہُمْ اَحْبَاؤُ وَالدِّیْنُ یَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ۔
 بدترین چیز وہ لوگ جن کی زندگی میں قیامت برپا ہوگی اور بدترین میں وہ لوگ جو قبروں کو مسجدیں بنالیں گے!
 اور ملاحظہ کیجئے۔ ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابوداؤد کی روایت ہے:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قالی لَعَنَ رَسُولُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم من اُتِیَ الْقُبُورَ
 وَاَلْتَمَخَ مِنْ عَلَیْہَا اِلٰہُ سَاجِدٌ وَالسَّوْجُ !

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لعنت اُٹھی رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی
 عورتوں پر اور اُن پر بھی جو قبروں کو مسجدیں بنالیتے ہیں اور اُن پر چڑھا رکھتے ہیں۔

گویا عورتوں کے لئے نفیس زیارت ہی قابل لعنت ہے خواہ وہ دُعا کوئی مشرک نہ فعل کرے یا نہ کرے۔ یہ غلط فہمی نہ ہوتی
 چاہیئے کہ محمول بالا روایتوں میں ”مسجد“ سے مراد کنبندوں اور میناروں والی اصطلاحی مسجد ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ قبروں کو ایسی جگہ نہ
 بنا جو جہاں عبادت کی قسم سے کوئی عمن کا جگہ۔ یا مینار لگا جا جائے یا چٹان پر تشریح حضور کی کے توں سے ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا:-
 جَعَلْتُ لَیْ اَکَامِنَ مَسْجِدًا وَہُوَ اَکَامِنَ مَسْجِدًا۔ میرے لئے تمام۔ دسے زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی!

ظاہر ہے کہ مسجد سے مراد یہی ہے کہ جہاں چاہوں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عمارت ہی میں عبادت ہو سکے۔ گھر، جنگل، ریگستان، ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا:-
لا تجعلوا قبوری عیذا - میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی بتوں مثلاً دوز، سواع، یعوث، یعوق اور نسر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم نوحؑ کے نیک لوگ تھے جنہیں بعد میں بت بنا کر پڑھا گیا۔ مشہور بت لات کے بارے میں ابن جریر نے تجاہد جیسے جلیل القدر عالم و فقیہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو سترو گھول کر ہلایا کرتا تھا۔ گویا پہلے ہی سے اہل کفر و نیک لوگوں کو ان کی موت کے بعد پوجنے کی پیروی چلی آرہی ہے۔ اوپری پیروی آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اتنی جرئت تو ان سے نہ ہو سکی کہ بافت عمدہ بت تراش لیتے۔ لیکن نیرنگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے ساتھ معاملہ پرستش اور بندگی ہی کا ہے!!

قبروں پر میلے اور عرس | ایک طرف تو اس حدیث کو دیکھتے جس میں تین مسجدوں کے سوا کسی بھی مسجد یا مزار یا درگاہ کی طرف ہاتھ نہ سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو یقیناً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفری کورسوں اللہ نے منع فرمادیا۔ بلکہ بالفاق علماء اس کا یہ مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے! دوسری طرف وہ قول رسول اللہ دیکھئے، جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی: ”میری قبر کو عید نہ بنالینا۔“

”عید“ کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر وہ جگہ عید ہے جہاں لوگ بار بار جلتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ جمع عید ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ روایات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہؓ اور تابعینؒ اور ائمہ و اقیما نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کی، در قبر رسول کو عید نہیں بنایا۔ وہاں کئے اوقات متعین میں جمع ہونا یا تنہا جانا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہؓ میں سے بعض بغیر تعین وقت اور بغیر پابندی کے جلتے تو قبر پر کھڑے ہو کر مرف سلام کہتے۔ یہ کہ نہ سلام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور بعض صحابہؓ بہت دور ہی سے سلام کہہ لیتے!

یہ تو تحت تعلیم رسول اور تعلیم صحابہؓ کا حال۔ اب ذرا ہمارے زمانہ کے عرسوں اور سالانہ میاوں کا حال دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ کثیر مسلمان کس ذوق و شوق سے سال بسال قبروں کے میلوں میں جلتے ہیں اور لاقعد و خرافات و منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

قبروں پر دعا | قبروں پر جا کر اہل قبر سے کچھ مانگتے تو کھلا شرک ہے ہی لیکن قبروں پر جا کر براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا مانگتے نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مُردوں کے لئے دعا ہے یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً:-

اسلام علیٰ اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون

نسألکم العافیة رسولم،

سلام پیچھے ان بستیوں کے مومن اور مسلم بھائیوں کو۔ ہم انشاء اللہ تم سے مل جائے گا

ہی۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

اَسْلَامُ عَلَيْكُمْ دَاۤءِمًا قَرِيۡمُوۡنِیۡنِ اِنْتُمْ لَنَا فَرَاۤءِدُ وَرَحْمٰنُ بِكُمْ لَاحِقُوۡنَ ۔ اَلِہِمَّ لَا تُخْرِصْنَا اَحَدُہُمْ

وَلَا تُفْقِدْنَا بَعْدُہُمْ ۔ (ابن باد)

اے مومنو! تمہیں سلامتی ہو۔ تم ہمارے مہین دو چار درہم تمہارے پیچھے آئے دے رہے ہیں۔ خدا یا ہمیں ان کے ثواب سے محروم نہ کر اور ہمیں ان کے بعد رفتہ میں نہ ڈال!

ان دعاؤں میں مقصد اصلی مروجین کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے خیر و صلاح کی طلب ضمناً ہے۔ ہمارے زمانہ میں مروجین کے لئے در کا طریقہ تو ختم ہوا اور اعلیٰ گنگا ہی کہ بزرگوں کی قبروں پر جلتے ہیں اور ان کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی نجات و مغفرت پر ہم ایمان لے چکے ہیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی برکت و فضیلت سے دعا پر اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا غلط اور خلاف شرع ہے۔ چیکو کہ قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آ کر دعا کرتا ہوں۔ اور سختی دور ہو جاتی ہے۔ یہ محض جہ فی ردایت ہے جو نہ تو ردایت کے مسئلہ اصول و دلائل صحیح اُترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام شافعیؒ تو اپنی تحیروں میں قبروں کی تعظیم و تکریم کو رد قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز دین و عراق و شام اور مصر و غیرہ میں کتنے ہی صحابہ اور تابعین کی قبریں دیکھیں لیکن کبھی کسی قبر کی طرف رجوع نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ تو ظاہر ہے امام ابو حنیفہؒ بدرجہ افضل و برتر تھے۔ حتیٰ کہ امام شافعیؒ جب بغداد میں تشریف لائے تو وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص اُس دعوہ میں مروج تھا۔۔۔!

بعض لوگ مشہور بزرگ معروف کرخی کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کے لئے تریانی اور بحر ہے اور خود معروف کرخیؒ نے اپنے بھتیجے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آ کر دعا کیا کرے۔ نیز بعض نیک لوگوں کے ہائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سلماء اور انبیاء کی قبروں پر آ کر دعا مانگ کر لیتے تھے۔ اور وہ عائن قبول ہوتی تھیں۔ نیز بعض فقہوں نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجویز بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی اور مقبول ہوئی یا بعض علماء اور زاہدین قبروں پر دعا مانگ کر لیتے اور جھکتے دیکھتے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔!

اس طرح کی تجتیس لانا دین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی فیصلہ کن طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کس لئے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے کونے میں بھی مقبول ہوتی ہے اور قبر رسولؐ تک پر نا مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا فرد اور مشرکوں اور سخت گناہ گاروں کی بھی قبریں ہوتی ہے اور کھٹا رہی یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں عل کی وجہ سے یا فلاں گرجا کی بکت سے دعا مقبول ہوئی۔ ہندوؤں میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر یا فلاں استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا فرد اور مسلمانوں سب کی قبول و رد کرتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے خوری قبولیت حاصل ہو جلتے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قبولیت اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا اور اس وقت کسی بھی جگہ یہ دعا مانگ لی جاتی قبول ہوتی۔

۱۔ بعض بزرگوں کا قتل۔ تو اول تو اس قول کی ردایت ہی مستند نہیں۔ دو۔ میرے کسی شخص کا بزرگ ہونا اس بات کے لئے کوئی نہیں ہے کہ اُس کا ہر اجتہاد درست ہی مان لیا جائے۔ اگر وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہے تو یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہیں

اجتہاد پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک حد میں اجتہاد کا ثواب ہی ملا۔ لیکن جو لوگ محض تقلید میں اسے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ کیونکہ مقلد کے لئے یہ مسئلہ اجتہاد ہی نہیں بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے! قول کے بعد فعل کا فہرہ ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر قدر میں قبروں کی تقظیم اور اس پر دعا کی مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگر کچھ علماء و صلحاء تقظیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اختلافی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ:-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ -

جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کا قبول کیا جانا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر میت یا مرید کے سامنے گر کر آتے ہیں اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کافرانہ افعال مستحق سزا نہ ہوں گے۔ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ اسی طرح قبر پر ہمارا اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ مستحبیل ہو جاتی ہے تو غلط اعتقاد ہی اور ممنوع طرز عمل اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول ہونا بھی عذاب الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص نے آغوش سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کر تجھے نقصان رہیگا۔ لیکن اُنہی نے ہند کی اور آپ نے دعا فرمادی جو مقبول ہوئی۔ مگر یہی چیز اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملا تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپ اپنے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا مستحبیل ہوتی ہے تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی ہذا۔

زیارت قبور | قبروں کی زیارت کا بیشک حضور نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ مجھے خود مقدمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طواف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا اور دنیا کی زندگی میں محو نہیں ہوگا۔ مسئلہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:-

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی مغفرت کی اجازت چاہی تو منع فرما دیا گیا۔ مگر اُن کی قبر کی زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

دوسری روایت مسلم ہی میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کہ جو اصحاب ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنی والدہ کے لئے مغفرت طلب کی تو انکار فرمایا۔ لیکن قبر پر آسنے کی اجازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔

حضور کے عمل پر غور کیجئے۔ پھر یہ دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس حدیث حکم پر کو فروغ دیا اور محض صالحین کی قبروں پر تقرب الی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے یہاں تک لگے۔ اور موت کی عبرت انگیز و پرانی و خوشی کو ناگ رنگ، شور و شر اور فسق و فجور میں بدل دیا۔ تو باحتراف زیادہ سے زیادہ مذکورہ فعلی رسول سے یہ نظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے تو میں بھی کچھ اعتراض نہیں لیکن

یہ بعض دینی چیزیں بن جانی چاہیے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے!

رنگ قرانی | "سماع" کے نام سے جو خرافات و منہیات و رواج پاگئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعاملِ صحابہؓ اور قیاسِ مجاہد سے تو ان کے جواز پر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ بس بعض بعد کے صلحا کے عمل کو بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ صریح حجرات و منکرات کا ارتکاب کیا جانے لگا۔ اول تو کچھ بعض بزرگوں نے جو "سماع" اختیار کیا یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو ہرگز حجت نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں، جن کی تفصیل ان کے قول و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں۔ اور بعض لغویت و مفرقات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون صحیح العقول مسلمان ہو سکتا ہے جو خلوص کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عربوں، تواریوں اور مانع گلوں کی، محبت و تقدس کا وہم بھی کر سکے!

بدعت کی کسوٹی | میرا مادہ تھا کہ مردہ بدعات میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر مفصل گفتگو کروں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فاضل مدبر قارآن کے اصرار کے باوجود میں عیدیم الفرستی کے باعث مناسب وقت پر مضمون شروع نہ کر سکے۔ اور آغا اُس وقت کیا جب ان کا یہ خط آیا کہ مضمون فدا بھیجو۔ دوسرے میرا قلم اس چیز نے روکا کہ یہ صرف مضمون ہے، کتاب نہیں۔ قارآن میں آخر آدمیوں کے بھی تو مضامین آئے ہیں۔ اگر میں نے الگ الگ بدعتوں کو کیا تو پوری کتاب بن جائیگی۔ صرف قبروں کے معاملہ پر آپ دیکھتے تھے صفحے صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب گوشے اور بسیط مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثیر ہیں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جیس کرنا اور ہر ایک کی خرابی الگ الگ بیان کرنا دختر چاہتا ہے۔ لہذا جدوجہد بیان کرنے کے طوع میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روک ٹھانی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے یا امر جائز۔ مرد و دوسے یا مقبول۔ و اللہ التوفیق!

فہم میں لفظ بدعت کے معنی ہر اُس کام کے ہیں جو نیا نیا کیا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہوا ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مراد صرف وہ نئے کام ہیں جنہیں دین کا جز و بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ معاند یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدھی جو بھی کام کرنا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشاء ضرور ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت یا معامت ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ بس وہ تو اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسول نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ ٹوٹیں اور آپ ان حدوں میں بہتے ہوئے جس طرح چاہیں اغاد و نیادوی اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے ریل کا سفر کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں ریل نہیں تھی۔ لہذا اگر وہ ریل سفر بدعت ہو۔ مگر اس کا مقصد خالی دنیاوی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی لفظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ریل کوئی زیبارہ است سے دنیاوی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ بلکہ اس کے برعکس اہل کفر کی مصنوعات کا استعمال خود فعل رسول ہے۔ بیہمت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور ہیں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعتبار بعد مبارک کے لغتاً بدعت ہوں۔ ان پر شریعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ ان اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹے تو بے شک شریعت ان پر معترض ہوتی ہے۔ مثلاً تنہیک کا کاروبار ہے۔ آنحضرت کے عہد میں یہ کاروبار ایسی موجود شکل میں نہیں تھا۔ اب کچھ یہ دنیاوی معامات کے لئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو احکام بیان کئے یہ کاروبار پر کہ ان کو مجتہد تاجروں

اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی لفظ یا جملہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے۔ تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دُور میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور اُن کے اصحاب کے لئے عملاً اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حائل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اُس دُور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے رُج جو کام کیا جا رہا ہے، اُس زمانہ میں بھی کر لیا ممکن تھا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام بدعت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس طرزِ عمل کو لیجئے کہ وہ کسی ایک یا چند ناموں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھلبکھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو اُن کی تقلید نہ کرے اسے دُشمنی و بِلّی وغیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اُن کا یہ عمل دُنیوی مقاصد کے لئے ہے یا دینی مقاصد کے لئے۔ ظاہر ہے کہ دُنیوی فائدہ تو اس میں ذرا برابر نہیں۔ یہ لوگ ثواب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں۔ جو اخروی فائدہ میں داخل ہے اور تقرب الی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع مقصود ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو دُعا و مبارک میں نہ صرف موجود تھا۔ بلکہ اسی مقصد اور سبب کیلئے آنحضرت مبعوث ہوئے تھے اور یہی دین کا مقصد و حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے حضورؐ اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضورؐ نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا لادبا یہ بدعت ہے اور اس کو افضل و مقدس سمجھنے والا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے تقرب اور حصولِ ثواب کے جن ذرائع سے میں واقف ہوں اُن کا علم رسول اللہ کو بھی نہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ اندازہ کیجئے رسول اللہؐ کو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھنے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں یومِ جمعہ کے لئے ایسے فضائل مقصود کرتے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں اور بدعتیں ان اسلام نئی عبادتیں گھڑ کے اُن پر خود جتے اور لوگوں کو جاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کی جو تفسیریں رسول اللہؐ سے منقول ہیں اُن کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقت فوقتاً انھیں پڑھتا ہے اور دُوسروں کو بتائے کہ ان سورتوں کو پڑھا کرین مگر کسی وقت کے ساتھ انھیں خاص اور پابند کر دینا ایجاد و بدعت شمار ہو گا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دوام مستحب نہیں اُن مواقع پر پابندی کرنا گویا آنادی اور رخصت کا وہ حق سلب کرنا ہے جو اللہ و رسولؐ نے مومنین کو دیا ہے۔ اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے!

دوسری مثال مولود کی ہے جو یومِ پیدائش پر سال پر سال نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات علوم کو چند باقی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر رسولؐ کو بھی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکرِ رسولؐ سے تو منع کافر ہی کر سکتا ہے۔ ذکرِ رسولؐ اپنی جگہ مسلم۔ لیکن یہ یومِ پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور منکرات و مکروہات سے آلودہ ناشی محفلیں منعقد کرنے کا روح کسی طرح شریعت کی میسران میں پورا نہیں آتا۔ بزرگوں کا یومِ ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہو تا تو ضرور آنحضرتؐ انیسائے سابق کا یومِ پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے!

حدیث ہے:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذاہم المذینة فوجد الیہون
 میا ما یوم عاشور فقاتل بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہذا یوم الذی تصورنہ فقاتل
 ہذا یوم عظیم الخی اللہ موسیٰ وقومہ وشرقی فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکر انھن نصومہ
 فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففحق الحق بموسیٰ عنکم فصامہ واجر الناس بھیا مہ -
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے قتل کے بعد
 کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے اُن سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اُن لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے
 اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو طوق کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور
 شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے معاملہ میں تم سے
 زیادہ حق دار ہیں۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔
 اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے :-

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشور ایوماً یعظمہ الیہون وتختزہ عیداً مثالی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صومواہ انتم !

ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشورہ ایک معظم دن تھا اور وہ اس دن عید
 منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں سے کہ تم روزہ رکھو !

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا آنحضرت نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن
 بطور شکر سال بہ سال عید منانا قبول نہیں کیا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا
 یوم نجات اور غرقابی فرعون بڑا متہ خوشی منانے کے لئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم نفع و لذت سے تناسل کا مرتبہ زیادہ ہے
 اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کا فرعون جیسے جبار و قہار پر فتح پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا صراحتہ خاص اور اہم واقعہ ہے
 جس پر خوشی منانی جانی فقلاً نامناسب نہیں۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ
 قربت نہیں بن سکتی اور عوام کے لئے اس میں فتنہ کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپ کیسے اختیار کر سکتے تھے۔ آپ جانتے تھے
 کہ میں نے اختیار کیا تو یہ امت کے لئے سنت بن جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پردہ بازوں کو سنت بنانا
 ایک چبھتی بجلی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ توجہ خود بہر نئی سے بلند فرماتے تھے۔ اس لئے آپ نے کسی نبی کا یوم ولادت نہیں منایا۔
 چلے مان لیا۔ لیکن کیا صحابہ بھی انبیاء سے افضل تھے؟ کیا حضور کے نزدیک اگر یوم پیدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ
 ہوتا تو آپ صحابہ کو اس کا حکم نہ دے سکتے تھے؟ پھر آنحضرت کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم نہ ہوئی کہ آنحضرت کا یوم
 ولادت منا لیا کریں !

ایک یگوشہ نکالا جاتا ہے کہ ہم تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہوں، اس خیال و نیت کا ثبوت
 دگر عمل سے لے کر تاخیرات و ذنی منی۔ مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی ان النبیین کانوا اخواناً متشابھین
 کا بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی غیر مستند پڑھی جاتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو خلاف شرع اعتقاد کا نتیجہ ہے۔

اور دن اکایم کا لکھا بندی کی جاتی ہے کہ عنہ نماز قضا ہو مگر یہ قضا نہ ہو۔ حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص مہینہ میں پیدا ہوئے تو وصال بھی آپ کا اسی مہینہ میں ہوا ہے تو یہ مہینہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے الگ اور بے نی ہے !

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ یوم ولادت منکے کا مقصد جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ آنحضور اور صحابہ اور تابعین سب کے دور میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہیں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے !

اں کسی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈ کا یوم پیدائش منانا چونکہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں اس سے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور تزیین اوقات اور ممنوع افعال اس میں کئے جائیں انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی !

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہی ظاہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد ذہن مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ہمیں ایسا دینی ہوا تھا، لہذا چھپائی نہیں ہو سکی اب پریس ہے لہذا چھپائی ہو گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو محض تجارتی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ برکت و ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل دیر مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور چھپائی کا عمل بجائے خود کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معطلہ ثواب کی خاطر کتابیں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے !

تیسری صورت یہ ہو کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے، وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی ذہن مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آنحضور کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کی کتابیں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظت دین اور تحفظ مذہب مقصود ہے۔ یہ مقصود اپنی جگہ بلاشبہ حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آنحضور کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں "مفادات" کہا گیا ہے !

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب ذہن مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب بجائے خود مسلمانوں ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مقرر ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائیگا کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے بسی اور بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔

بدعت کو پھیلنے کی یہ کوئی اگرچہ اس وقت ہم نے الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے لیکن فی الحقیقت

ہماری یاد کردہ نہیں بلکہ قرآن و سنت کے بجائے دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جسے وسیلہ کے واسطے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کھول کر رکھ دیئے تھے۔ اور وہ اس نے رکھ دیئے۔ ہماری عقلوں کو ذاتی دسترس کہاں کہ ہم اللہ کی رضا یا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ —

ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہم کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ فجر کی نماز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہے۔ باقی وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے وتر رکھے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح ڈھائی فیصد کیوں ہے دو یا تین فیصد کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اُسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ ذیبت نہیں دیتا کہ آٹھ کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو مرتج طہرر بالتکرار منع کیا گیا۔ اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رضا ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شناس مہر نے پریم ایمان لے کر آئے تو خود بخود یہ بات لازم آجاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال ہو سکتے تھے وہ حضور نے قول و فعل سے واضح فرمادیئے اور جن اعمال کو اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ وہ یقیناً مفید ثواب و برکت نہ ہوں گے!

خیال آئے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمرؓ از روئے کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نماز تراویح کی باتا عدہ جماعت کے بارے میں ہے۔ اتفاقاً یہ میں نے نصحت الہد عنہ ہڈیچہ! (کیسی چاقھی سے بدعت) یہ اتفاقاً آپ نے ان لوگوں کے جواب میں فرمائیے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح یا جماعت کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے، یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔!

اس جملہ سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے اوجستہ حدیثوں کا مورد بدعت سب سے اوجستہ اور بدعت حسنہ پسندیدہ و محبوب ہیں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ بظاہر بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجزیہ کیجئے تو تمکیم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ آپ کو نہیں ملیگا کہ طریقت نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں۔ جتنی بھی حدیثیں آپ نے بدعت کے بارے میں ابھی پڑھیں اور جتنی ان کے علاوہ میں صحت میں بدعت“ بغیر کسی اضافت کے مطلقاً بولا گیا ہے اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کے لئے جب تک مضبوط قرینہ ہو، کسی کو تقیید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس لئے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو معمولی سا ہوتا ہے اور دینی نفع کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسنہ کا نام دے دیا۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ عرصہ کیا کہ معرفت و لغت کے اشعار ان پر بہت اثر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انھیں سننا شروع کیا ہوا۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ ”سملع“ بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رغبت الی اللہ زیادہ بڑھی اور نزکیۃ نفس کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ مؤثر پایا۔ لہذا ”بدعت حسنہ“ قرار دے دیا۔ ہو سکتا ہے خاص ان کے حق میں

یہ بدعت عامہ و منحوع ہونے کے قیاب انہی کا سبب نہ بنے۔ کیونکہ انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا۔ اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ لسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی پر نگاہ اعلیٰ خیر اور عبادت و زہد سے لبریز تھی اس لئے ہو سکتا ہے کہ غلوئے قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہمہ شما کو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کرے اور سماع کی بدعت کو جو ہر حال میں بدعتِ حسنہ تصور کرے۔ یہ ہر حال بدعتِ حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کام کو فوری طرح مفید اور نفع بخش اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اجماع نقصان دہ ہی سہی مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔! ظاہر ہے یہ متضاد قسم کا جملہ آپ نے اپنے اس یقین کی بنا پر کہا ہے جو آپ کو اس کام کے مفید و بہتر پہنچ رہا ہے!

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ ”بدعت“ شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں بولا گیا ہے۔ حضرت عمرؓ کے بولنے میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ کے حد درجہ کے تابع فرمان ان کی سنت کے شیعہ۔ ان کی ادا ادا کے متوالے، ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عظیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے بلکہ متعدد بار وہی بھی ان کی بات کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا یہ ہو کہ وہ معنی مراد لے جائیں جو رسول اللہ کے صریح اقوال کے مخالفت محسوس ہوتے ہوں، یا وہ معنی مراد لے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی خوب خدا اور ایمان ہو گا وہ یہی معلوم مراد لے گا جو رسول اللہ کے اقوال کی تردید نہ کرتا ہو۔ چنانچہ اس قولِ عمرؓ میں لفظ ”بدعت“ اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوالِ رسولؐ کی تکذیب و شرعِ ہرگی۔ کیونکہ رسول اللہ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلیہ مردود و مٹھرایا اور حضرت عمرؓ کو گدایوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں بلکہ بعض عتیں محمود و مقبول بھی ہیں!

کیا حضرت عمرؓ جیسے جلیل صحابی کی طرف ایسے معانی کا گمان منسوب کرنا اہل علم و عقل کو ادا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب قرینہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لے۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو پہلے شک جماعتِ تراویح کی باقاعدگی اور پابندی اور اس سے متعلق روایتی وغیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو نیا تھا لیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشاء تھا اور شریعت ہی اس کے لئے دلیل و شہادت جیتا کر رہی تھی!

اصحابِ سن کے ان یہ روایت ملتی ہے کہ تراویح کا باجماعت پڑھنا، تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آنحضورؐ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو تراویح جماعت سے پڑھی تھی۔ اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متخذ بار پڑھی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب آدمی امام کے ساتھ ناز ادا کر لے اور آخر تک تمہارا ہتھکے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پورے مہینہ باجماعت تراویح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضورؐ ہی نے بیان فرمادیا کیا کہ۔ میں اس خیال سے ناز کے لئے براہ نہیں چکا کہ کہیں وہ تم پر فرض نہ ہو جائے! گویا اللہ تعالیٰ نہ لانا اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس لئے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرض و واجب کا درجہ

دوسے میں!

اب اندازہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ کے وصال کے بعد تراویح باجماعت کو مہینہ بھر پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی بھی حیثیت سے شرعی مفہوم میں نیا پن نہیں ہے۔ ہاں لغتاً یہ نیا ہے۔ اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے فرمایا: "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المحدثین"۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکیم رسول کا اتباع و انقیاد ہے۔ ان کی جوار سے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام امت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا۔ اس میں اگرچہ ہیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے باطل یا بدعت پر محمول تھی! ورحمہ اللہ عنہ۔

ادھر یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ جملہ اپنی بدعت کے لئے واقعاً بھی کوئی حجت ہے تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا دار ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے شجرۃ الرمضان کو کٹوایا اور کسی بھی چور دروازہ سے جیتے ہی بدعت کو داخلہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال و عمل اور اسوۃ فاروقی کو لاحق حجت نہیں سمجھتے۔ تب انھیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بے ساختہ اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں!

پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بیشک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنا نکال لیں۔ ان کی دین شناسی، اصابتِ ملے اور تفقہ پر محض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی بدعت کو تمام صحابہ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی مشافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت حق ہی نہیں۔ آخر صحابہ کے کردار اور کمال ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملہ میں کیا حضرت عمرؓ سے دب کر خلاف حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ ایسا کوئی بے سواد ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا آسان تھا مگر خلاف طریعت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا!

بتائیے صحابہ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار دیا جاسکتا ہو کہ رسول اللہ کے کسی حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کوے یا مستثنیات نکالے۔ کون ہے جس کی بصیرت، تفقہ، بالغ نظری، دین داری، تقویٰ، اصابتِ رائے اور حب رسول پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی نہیں۔ پس علیہم بسطہان پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کہ کوئی صالح و عابد ائمہ خدا کے آخری رسول سے زیادہ دین کا علم اور مرضیات الہی کا وجدان و ادب رکھ سکتا ہے!

دین میں نئی باتیں نکالنے سے ممانعت کی دلیلوں کا کوئی ٹوڑ نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجتہاد و بدعت تلاش کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسے فقہی جزئیات کی۔ گویا اجتہادی مسائل جس طرح بدعت نہیں جزو دین میں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے!

بات قدسے ہی لکھی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کیا ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ

ہر عام و خاص احادیث و آیات سے اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کرے۔ خواہ اس کے نکالے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہوں یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد سمجھا تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیئے۔ اجتہاد کچھ مذاہب میں ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے؟ کسی بھی الم ذلت کے اصولوں سے فروعات کا نکالنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورا عبور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل و انصاف کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ اس کے ماننے پر انسان مجبور بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے مہتمم باتان علم کے باب میں یہ کون سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جانچ کر رد فرمایا انہی معجزات کو مجتہد مامان جن میں شرائط اجتہاد نہ پائی جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیوں لکھ کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات کا استنباط کر کے اسلام کا عظیم الشان قانون دستور مدون کیا۔ ان کے بعد اگر چہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہر کچھ نہیں چاہئے جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے۔ لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ طے ہو گیا تو سمجھنا چاہئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعہ کوئی نیا نظریہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکال لیا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کرے وہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اسے تنگ بندی اور بوائی قلعہ اور ٹکر ہوائے نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عرس و توالی اور فاتحہ خوانی اور نذر وغیر اللہ اور اسی طرح کے امور رائجہ پر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرنے والے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی کبھی طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں۔ یا بعض اگر ان میں عملاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی جہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کیے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی بیرون میں پورے اُترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید کی ہے۔ نہ عقل سلیم انہیں مانتی ہے!

یہ تو ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ یا تو بالکل بوجس روایتیں لیتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں بھی تو ماہرین فن روایت نے ان کی کمزوری اور خطا واضح کر دی ہے۔ یا پھر صحیح روایت سے ایسے مطالب و معانی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً من گھڑت ہوتے ہیں اور دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں! چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ایک کتاب میں ہمارے دیکھا کہ جواز قبر پرستی کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ:-

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے مزار پر یہ آیت پڑھے اِنَّ اللہَ وَمَلَائِکَتہُ یصلُّوْنَ

علی النبیؐ اور پھر ۷ مرتبہ صلی اللہ علیک یا محمدؐ کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے

کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درود ہو۔ اس کے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی عقلی تو ناقابل اعتبار ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے طوی ایک شخص ابن ابی ندیکہ ہیں۔ جو تابعی تک نہیں۔ اور انہوں نے جس سے روایت لی ہے وہ مجہول احال سس ہے۔ اور عقلا یوں کہ

اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ دعایات اُس حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اُس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سائے سودرود ہوں لیکن ابی فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔!

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح متبادی سمجھ میں نہ آئے

تو اہل بیت سے مدد حاصل کرو۔“

مثنوی صمدی جھوٹی روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے

دن اس کا شیخی و شہید ہوں گا۔“

یہ روایت ابن ابی الدینا کی کتاب القور میں ملتی ہے جسے ابن ابی فدیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہ چکے کہ یہ شخص تابعی تک

نہیں اور انہوں نے یہ حدیث حضرت انسؓ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فدیک اور حضرت انسؓ کے

درمیان سلسلہ روایت کا پتہ نہ چلے ہرگز روایت معتبر نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور

لوگ ہیں کہ اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔

ایک یہ روایت سنی کہ:-

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اور میرے پدر ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ایک

ہی سال کے اندر اندر کی۔ میں اس کے لئے جنت کا ذمہ دار ہوں۔“

یہ بھی ایجاد بندہ۔ قطعاً بے بنیاد!

یہ ناقابل اعتقاد روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دوسرے روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ:-

”ام سلمہ نے رسول اللہ کی گرسنگی (بھوکا ہونا) کی خبر پا کر دو روٹیاں دوپٹ کے پتوں میں

باندھیں۔ یہ قصہ لہا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضورؐ نے ان روٹیوں کو ملیدے کی طرح

تڑوایا اور برتن میں جو کچھ گھی لٹکا ہوا تھا وہ اس میں لٹکا دیا۔ پھر حضورؐ نے اس قسم دعا کچھ

الفاظ اس ہڈی سے اور دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ انہی آدمیوں نے

پیٹ بھر کھایا اور ام سلمہ کے گھر بھر لے کھایا اور پھر بھی پنج رہا۔“

اس روایت سے ایک سلیم الحقل اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتا ہے کہ یہ منجملہ معجزات ہے

جو رسول اللہؐ سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ آمنا و صدقتا۔ جو پہل بھری آسمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کے لئے ایسے معجزے اللہ نے

بہر شد سے دیئے۔ مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھانے پر فاختہ پڑنے کا اجتہاد فرماتے ہیں! واللہ اعلم!

غور کا مقام ہے کہ آنحضورؐ نے کھانے پر فاختہ نہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیہ الفاظ ادا کئے اور آپ کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ

دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ آمید پوری ہوئی اور کتنے ہی بھوکوں کے پیٹ بھر گئے۔ ہاے فاختہ خوں حضرات کھانے پر فاختہ پڑھتے ہیں نہ کہ کوئی دعا۔ پھر مقصد ایصالِ ثواب ہوتا ہے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی تنگ بھی ہو۔ سوچنے بجھنے کی بات یہ ہے کہ مساکین و غریبوں کو رسول اللہ بھی کھانا کھلاتے تھے اور اتنا کھلاتے تھے کہ کوئی کیا کھلے گا۔ صحابہ بھی غریب مردیوں میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہو اور اس کا ثواب مُردوں کی رحوں کو پہنچایا ہو۔ ایک اور روایت جوازِ فتح کی سنئے۔

”مشکوٰۃ میں غزوہٴ یوکت کے سال میں مروی ہے کہ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضورؐ نے دستِ رخاں بچھوایا اور کہا کہ آجاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ اس پر کوئی مسطحی بھر جوار کوئی مٹی بھر گھوڑا کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جن کے پاس کھانے کی قسم ہے جو کچھ لے آیا۔ معمولی سا ذخیرہ جمع ہوا۔ حضورؐ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر رہے برتن۔ تمام لشکر نے اپنے اپنے برتن بھرنے اور خوب کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس حدیث کے متن میں دعا بالبرکۃ کے الفاظ ہیں۔ یعنی حضورؐ نے فاختہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب عقل و قیاس کی کوئی قسم سے یہ فاختہ کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعایا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں کیونکہ یہ فعلِ رسول از قسم احکام و عہدات نہیں بلکہ قبیلِ معجزات میں سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ ہم نے تمام کتب معتبرہ اٹھا کر دیکھ لیئے کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو حجت بنا کر کھانوں پر دعا یا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنی پڑھتی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے۔

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور کھانا اور گھی اور دہی کا مرکب بنا کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ نے اس پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت دثنیٰ بن اخیوت کو بلاتے گئے۔ تین سو کے قریب آدمیوں کو بٹھلایا پھر چم سے کہا کہ اُس! اپنا بانہ اٹھا لے۔ میں نے اٹھایا تو حیران ہو گیا کہ اب بھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مروجہ فاختہ کا ذمہ براہِ قلع و عرش نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی اُلٹی مسطحی نقل کرتا ہے اُسے صاحبِ علم تو کیا ہوشیار بھی کہتا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیثِ قبروں پر مبنی دغیرہ پڑھانے کے سلسلہ میں بلورِ دلیل لائی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر پر گزر رہے تھے تو آپؐ نے کسی دخت کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر پر پھیری یا گاڑ دی۔ جب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ٹہنی مڑے کے لئے دے جانے مغفرت کرے گی!

مجھے مستحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ لکھنے والے کوئی حالہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو جوں کا توں

صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے کسی بھی پہلو قبور اور لیا پر پھول چڑھانے کا جواز نکلتا ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں نہیں ٹھیکو اتی تھی۔ آپ نہیں کی بسانے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے یہ عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر بطور عقیدت و نیاز مندی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ اور فرمیں کیجئے آپ اپنے عزیز واقربا ہی کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھانے لگیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو ذواللہ کی طرح مقبول بارگاہِ الہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب کو ہلکا کرنے کی تاثیر دست رسول میں اور دعلے رسول میں نہیں تھی۔ بلکہ خود ٹھنی میں تھی۔ اور آپ ٹھنی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں۔ کہ پھولوں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے! — اللہم حفظنا۔

کھلی ہوئی بات ہے کہ سزوں پر پھول چڑھانا۔ مستحب ماننا۔ چادریں چڑھانا۔ کھانوں پر فاتحہ پڑھنا سب غبی تہذیب و تمدن کے انعامات ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے دین کے سلسلے میں موصال لیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر آپ کو انعام آخرت دے گا۔ رہے خوش خیالی!

اجتہاد کا ذکر چھڑا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دوں۔ اہل ہرعت دیے تو درخت راور اس نہج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطر خواہ لائق اعتنا نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو انہی کتابوں سے حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درخت راور وغیرہ میں انہیں یہ روایت نظر آئی کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی ناپ کے بعد عین عید گاہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اسے نہ دیکھا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا حصہ قرار دیا۔ اذ اصلہ اذ اصلہ! اذ اصلہ! دیکھتے ہو اُس حوہ کو مانا سے روکتا ہے۔ اہل بدعت کے لئے یہ روایت تو وحی آسمانی بن گئی۔ اور مل ایڑا تڑپا حجت ٹھہر گیا۔ لیکن انہیں اگر مجمع البحرین کی وہ عبارت دکھائی جائے جس سے حضرت علیؑ کا لفظ نظر اور عقیدہ اس مذکورہ طریقہ عمل کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے عبارت دیکھئے۔

ان راجلا یوم العید اس اذان یصلیٰ قبل صلوٰۃ العید شہما علیٰ قتال الرجل
یا اھلہ وامنیت انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلوٰۃ قتال علی وانی اعلم
ان اللہ لا یتنبہ علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحث
علیہ فیکون صلوٰۃ تک عبثاً وعبث حراماً۔

ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے روکا اس نے کہا یا امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں بھیگا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر ثواب نہیں دیتا کہ جسے نہ رسول اللہ نے خود کیا ہو نہ اس کا ایما فرمایا ہو۔ پس تیری نماز فعل عبث ہوگی۔ اور فعل عبث حرام ہے!

اہل بدعت کچھ کہیں لیکن طالبانِ حق ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحق اجر و ثواب ہونے کے متعلق اس جلیل القدر صحابی کا کیا زاویہ نظر تھا۔ جس سے اہل بدعت تمام رشتہ ہائے ولایت جوڑتے ہیں اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا ہے!

اور جس کا زہد و تقا مشہور زمانہ ہے۔ یہ پیدعت کے مودود اور ناقابل اجر ہونے پر متعدد صفحات میں جو بات سلیقہ سے نہ کہہ سکے اسے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے چند لفظوں میں کس قدر سلیقہ، صفائی اور قطعیت کے ساتھ بیان فرمادیا۔ کرم اللہ وجہہ:

قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتیں میں خدا کے سوا کسی کو "اربا بامن دون اللہ" بنانے پر تنبیہ اور وعید آئی ہے۔ پیرایہ بدل کر اس کے شرک سے منع فرمایا ہے:

مَثَلًا: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ

إِذَا قَبِقَ الْفُطْرَيْنِ ۝ (سورہ یونس)

اور مت پکارو! اللہ کے سوا کسی کو کہ نہ کوئی تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا

اگر تو نے پکارا تو یقیناً تو ظالموں میں سے ہے!

یَا مَثَلًا: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ تَرَعُمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ (سورہ صبا)

کہہ دے اے محمد! بھلا پکارو تو اللہ کے سوا ان کو جن کے بلے میں تمہیں خرش فحیاں

ہیں۔ نہیں قدرت ہے انھیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر۔

اب اگر اس طرح کی آیتیں سنا کر اہل بدعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا ظلم و شرک ہے، اس سے باز آئیے۔ یہ لا حاصل ہی نہیں دوزخ میں پہنچانے والا فعل ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کے لئے نازل ہوئی ہیں جو بتوں کو پوجتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ہم نعوذ باللہ بتوں کو کہاں پوجتے ہیں۔ اس کے جواب میں اگر کہا جاتا کہ آیات میں آخر بتوں کا ذکر کہاں ہے وہاں تو میں دون اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا۔ تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں۔ مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ میں داخل ہیں رنوعہ باللہ وہ کہتے ہیں ہم پوجتے کب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک پوجنا بس یہ ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کی ناز پر ہی جائے۔ حالانکہ میں آپ کو قول رسول ہی سے بتاؤں کہ پوجنا صرف یہی نہیں ہے بلکہ پوجنا یہی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہیں اُسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھ بند کر کے حلال یا حرام مان لیں۔ دیکھئے قرآن میں آتا ہے:-

اتَّخَذُوا حِجَابًا لَهُمْ وَرَبًّا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَانْسَبِغْ فِي مَرْثِيَةٍ وَمَا
أَعْرَضُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آلَهُمْ وَاحِدًا كَمَا أَمَرُوا ۚ هُوَ يُبَدِّلُ مَا يَشَاءُ فِي لَيْلٍ وَنَهَارٍ ۚ

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقراء کو اور مسیح ابن مریم کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ انھیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شرک سے!

حضرت عدی بن حاتم جو ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو کبھی نہیں کی۔ حضور نے جواب دیا عبادت تو ہمیں کی۔ ان علماء و فقراء نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی۔ اسی طرح انہوں نے بعد

حلال چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسے قبول کر لیا۔

کیلیہ روایت صراحتہ نہیں بتاتی کہ ”ارباباً من دون اللہ“ بنانے کا مطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملہ میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی ہو۔ جسے ہی میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ حلت و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حاصل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہوگا۔ چاہے وہ انفاذ کی حد تک اسے خدا نہ ماننا ہو۔ آج آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے شیوخ اور مرشدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ غزوہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پیر قوال سننے، طبلہ، ارمونیم بجاتے اور عرس کرنے کو قولا اور عملاً کا رخیہ نظر آئے گا۔ اور مریدین آمتا و مصدقنا کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ مذرویان، ٹونکا ٹونا سکھایا گیا۔ باطل عقائد کا سبق دے گا، یہ مان لیں گے۔ زبان ہی سے نہیں ملے۔ کوئی نہ کہہ بغیر سمجھائے، آیات و احادیث سنائے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر توبہ، یہ سب کو اس دلیل سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے اتنے بڑے پیر بھلا کیسے گمراہ کا کام کر سکتے ہیں؟ یہ ”ارباباً من دون اللہ“ بنالینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کسے کہتے ہیں؟ حق فرمایا صادق و مصدق فداہ امی و ربی لے۔

اِنَّ لِّقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِكُلِّ وَاِدٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبَهُ اَلشَّعْبُ كَلَّمَا كَلَّمَ يَبَالَ اللّٰهُ
بَابِ وَاِدٍ اَهْلَكَ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَا قَلْبُ الشَّعْبِ۔ (مشکوٰۃ)

یقیناً آدمی کے دل کی ہر حرکت راہ ہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چلاتا ہے تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس راہ میں چاہے ہلاک کرنے اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں کی کفایت کرنے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کی بے شمار راہیں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برکاری اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرف دوڑے، ہر قسم کے وسیلے اختیار کرے، ہر طریقہ کو حصول مقصد کے کام میں لائے۔ حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا نہ کرے، تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اُسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ گمراہی پر ہی جہاں تباہی برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جد و جہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، اس سے امید باندھے اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ یہ آسانی اُسے کامیاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ برنگی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قبروں اور پیروں سے امید کا رسی بازی رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ مرادیں حاصل کرنے کے لئے وہ جائز و ناجائز کی ذرا پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سنی کہ وہاں مرادیں ملتی ہیں، پس اسی کی طرف دوڑے۔ خدا کے ذوالجلال و تعالیٰ کا حلال یہ بتلاتا ہے کہ۔

اِنَّمَا يُوَفَّى الْيَاقِيْنُ الَّذِيْنَ اٰذًا ذٰلِكُمْ وَاِيْحَا خَرُوْا سُجَّدًا اَوْ سَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ رُكُوعًا وَّ قِيَامًا
ہماری آیات پر ایمان وہ لاتے ہیں جنہیں اگر سمجھا یا جائے اور ہماری آیات یا بدلائی جائیں تو سجدے میں
گر پڑیں اور اپنے ملائق تعریف رب کو یاد کرنے لگیں!

لیکن باریت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہوں یا فاحش، خواہ صوفیت کے جام میں ہوں یا علم و تعقہ کے لباس میں — اُن کا حال یہ ہے کہ آیات الہیٰ شکر رب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہو کر گناہ بر ملا اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلہ میں لاتے ہیں اور زبان و عمل دونوں سے اُن کا یہ اعتقاد منظرِ شرح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلکِ رسا بزرگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں!

نَظَرُوا نَفْسًا فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ (روم)
مکملوں کا اپنی کارگزاریوں اور کرتوتوں سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا!

جی بے اختیار چند اور آیات قرآنید نقل کرنے کو چاہتا ہے:-
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخَادِعُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَلَا إِذًا
يَتْلُوهُمْ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ
كَانَ الشَّيْطَانُ بِذُنُوبِهِمْ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعْبِ (سورہ لقمان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت نہ کتاب روشن۔ اور جب اُن سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اُسے مانو تو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو وہی مائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے ہوئے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انھیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی!
اسی سورۃ میں ذرا آگے ہے:-

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ اَقْلَامٍ وَّالْبَحْرِ يَمُدُّهُ كَامِنٍ بَعْدَ هِ سَبْعَةِ
اَجْحُرٍ مَا نُبْدِلُكَ كَلِمَتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے اور سات سمندر
اور بھی روشنائی کے طور پر موجود ہوں، انہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے
بڑی قوت والا۔ زبردست حکمت والا!

ذوالجلال والاکرام۔ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ
وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اَللّٰهُمَّ حَفِظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَمِنْ شَرِّ الْعَوَسِ وَالْخَنَاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ۔

یہ آیات قرآنید زیب سخن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادرانِ اسلام ان پر غلو میں نیت سے غور کریں
جو لوگ کاسازی و عطا کے لئے نعرہ باللہ اللہ رب العزت کو ناکافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور
استحاثوں سے آس لگاتے ہیں۔ ٹوٹکوں، گندوں اور بخوم و سحر کے چکر میں پھنستے ہیں۔ کیا انھیں اللہ قدیر و توانا کی اُن لاتر
قوتوں کا شعور و یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر لکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بن کر سات سمندروں کی روشنائی۔
انھیں پورا نہیں کچھ سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں خاتمِ بدینِ محض تقریباً فرمادی ہیں اور بندوں کا

ان میں کوئی سبق، کوئی نصیحت، کوئی تعلیم نہیں!

غلو کا جنوں | توحید حقیقی کی حقیقت و لذت سے بے خبر اور اسلام کی روح سے ناواقف لوگ کسی طرح اُن حدود میں رہتے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے سے صریح و جلی طور پر متعین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اتقیا کو انسانیت کے مراتب و خصوصیات سے بڑھا کر اویسی صفات سے منصف کرتے ہیں اور جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہر تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انھیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ مراد اویسی عقیدے، کھلم کھلا مشرکانہ عقائد، لغو و مکروہ و سب سے مہمتہ عین کی کتابیں دیکھئے اور صوفیوں کی محفلوں کے اشعار ملاحظہ کیجئے اور عرسہ توالی کی لغتیں سنئے۔ کیا انصاری نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا ہر گرج جو مبتدعین نے رسول اللہ کو بڑھایا۔ اور لطف یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقدمہ سے نہیں کہ حضور کی پیروی اور فرمانبرداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں تو یہ حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارک ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ لذت سخن اور گری گفتار کے لئے کرتے ہیں۔ دلی پسند انفعال کے جواز کے لئے کرتے ہیں۔ رسول اللہ اُن کے نزدیک عالم الخیب بھی تھے۔ قادر بالذات بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ ہیں۔ صحابانہ تعالیٰ عما بشر کوٹ۔ ان کے گونا گوں مشرکانہ عفت اند کی تفصیل میں جانے کے بجائے آئیے چند نصو میں آپ کو دکھاؤں:-

سب سے پہلے کلمہ شہادت ہی کو دیکھئے کہ جس پر مدار ایمان ہے:-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔

اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہلے بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہ کی عظمت و نفیست جاننے سے پہلے حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لے کہ محمد صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد۔ اویسی قوت و عظمت میں اُن کی کوئی شرکت نہیں۔

پھر قرآن میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدود تک حضور کی عبدیت و بشریت کی بیان کیا گیا:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (کہتے)

کہہ دے (اے محمد) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں تمہارا معبود خدا ہے واحد ہے۔

یہ تینہ و توثیق سورہ فصلت میں کی گئی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا:-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ

كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ!

یہ انہنی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت دے پھر یہ بشر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے اللہ کے سوا۔

گویا پہلی ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کے لئے مافوق البشر سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور

سورہ براءہ میں جملہ انبیاء سابقہ کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کے لئے بیان فرمایا گیا:-

قَالَتْ لَعَنَ مَرُؤُسُهُمْ اِنْ هَئِنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَذُكِّرْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْصِيْ اَمْرًا مِّنْ يُّشَاقُّ
مِنْ عِبَادِهِ -

رسولوں نے اُن سے کہا کہ ہم تو صرف بشر ہیں متباریٰ طرح، ہاں اللہ اپنے جس بندے پر
چاہے احسان فرماتا ہے یعنی اللہ نے احسان فرما کر ہمیں نبوت عطا کی۔

آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر
اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور جو معجزہ اس سے ظہور میں آتا ہے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے۔ نہ کہ عیسائے خود جس کے اقتدار
و قوت کی دلیل۔ کن واضح ہر بے دین بھٹکوں میں اللہ نبی سے کہلاتا ہے۔

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ شَيْئًا وَّ ذُكِّرْتُمْ ۚ اِلَّا مَا سَاءَ اللّٰهُ وَاَوْكُنْتُ ذٰلِكَ نَفِيْثًا
لَّا سَتَكُنْتُمْ مِنْ اَتَّخِذُ وَمَا شِئْتُمْ اِلَّا نَذِيْرًا ۚ لَّيْسَ لِيَوْمُ يُرْمَوْنَ - (اعراف)
و اے محمدؐ کہہ دے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ چاہے
اور اگر میں غیب کا حال جانتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے بُرائی بھی نہ
پہنچتی۔ میں تو بس ڈھانسنے والا ہوں اور خود بخود جیسے والا ہوں۔ ایسا نذار لوگوں کو۔

بھینہ سی شروع کے الفاظ سورہ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پہلے مقرر ہے اور پھر نفع۔
سورہ جن میں فرمایا گیا۔

قُلْ اِنَّمَا اَدْعُو رَبِّيْ وَلَا اَشْرِكُ بِهِ اَحَدًا ۚ قُلْ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنْ وَّرَآءِ
لَا مَسْئَةَ -

کہہ دے میں تو ہی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے
میرے قبضہ میں نہیں تمہارا نقصان اور تمہیں رلو پر لانا۔

یہ تو چند آیات قرآنیہ ہوں۔ ذرا خود ارشادات رسولؐ کو بھی دیکھئے۔ نسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ۔

”کچھ لوگ رسول اللہؐ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے رسول اللہ! اے وہ کہ ہم میں سے
بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہو! اور سوار اور سردار کے بیٹے ہو.....“

بات ہوئی پہلے سے پہلے ہی حضورؐ نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوا بَقُوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْزِئْ بِكُمْ الشَّيْطَانُ اِنَّمَا عَمْرُوْنَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ
مَا احْبَبَ اَنْ تَرْضَوْهُ فَوَقَّ مَنَازِلِيْ الَّذِيْ لَا تَرْضَوْنِيْ (اللہ عزوجل)۔

اے لوگو اپنی معمولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکا نہ دے۔ میں محمدؐ ہیں اللہ کا بندہ اور

اس کا رسولؐ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اُس درجہ سے بڑھاؤ جو درجہ اللہ نے مجھے عطا کیا

دیکھ لیجئے۔ کہنے والوں نے کوئی خلات واقعہ بات نہیں کہی تھی۔ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضورؐ نے اس سے بھی رد کیا

اے بھی شیطان کی دراندازی خیال فرمایا کیونکہ آپ جلتے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک لے جاتا ہے اور بے قہر و بے عمل قصیدہ
پڑھنے والا مزاج و ذہن کی کس افراط و تفریط میں بہستلا رہ جاتا ہے!

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تظنونی کما ظنرت النصارى بن مریمہ انما عبدوا عبد اللہ ورسولہ
دیکھو مجھے جس سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف
اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول نہ کہو۔

مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ :-
”کچھ چھوکر یاں حضورؐ کے سامنے آپس میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے بعد میں ماسے گئے
ایک چھو کر نے کہا ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا :-
ہیٰ ہذا وقول باللہی کنت تقولین!

یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔
یعنی اور باتیں کہہ سکتے جاؤ۔ ”کل کی بات جانتے“ والا کلام چھوڑو۔ حالانکہ ہو سکتا تھا ان چھو کروں نے یہ
جملہ مفہوم میں بولا ہو کہ نبیؐ جو تک مرتبہ کے بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان
کے ہفتہ ظہر غیب کے سوچتے تھے اس لئے حضورؐ نے روک دیا۔
اور دیکھو۔ مشکوٰۃ ہی بخاری سے نقل کیا ہے :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل فی کما بلکہ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا
کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔

حدیث اس وضاحت و تصریح کی کوئی ؟ ممکن رہا مرنے کے لئے رسول اللہ کو عالم غیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی
حیثیت میں مافوق البشر ماننا ؟

قال اللہ تعالیٰ وعبداۃ مکارم الغیب لا یعلمہا الا حق۔ (الانعام)
اللہ نے فرمایا کہ اسی کے پاس کجیاں ہیں غیب کی نہیں جانتا انہیں کوئی بھی اُس کے سوا۔

یہ چند آیات و احادیث ہیں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طور پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہؐ نہ
عالم الغیب تھے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر۔ نہ معجزات میں آپؐ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپؐ اپنے طور پر کسی کو ہدایت نصیب
کرتے یا قلع و قمعان پہنچانے یا بخشنے پر قادر تھے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جو شخص انہیں عالم الغیب کہتا ہے۔ وہ
بقول حضرت عائشہ صدیقہؓ بڑا بھاری بہتان ہے جس کے بارے میں حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتابیں بخاری
اور مسلم اٹھا کر دیکھیں۔ دیکھو کہ آنحضرتؐ انساؤ کی طرح کبھی بولتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے منتظر بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے
مشورہ بھی کرتے تھے۔ دنیاوی امور میں آپؐ کے خیال کا کبھی کبھار رد نتیجہ نہیں نکلا جو حضورؐ سمجھتے تھے۔ جس پر آپؐ نے فرمایا :-
”استمعوا لعلیون بامور دنیائکم!“

مجھے عین کی جماعت کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو وجہ نہیں کرتے اور دوسرا ذاتیں بڑھانے لگتے
ہیں۔ مثلاً وہ روایت انہیں نظر نہ آئی جس میں حضورؐ نے ایک مہم کو کہہ کر لست کا احد کہہ فرمایا ہے۔ یعنی ”تم میں سے

کون میری مانند ہے۔ میں تم جیسے نہیں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، ساری آیات قرآنیہ اور احادیث صریحہ و صحیحہ پس پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں۔ اور اس "تم جیسا نہ ہونے کا" مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہے صفات اور یہ اور مافوق البشر قدرتیں حضور کے لئے فرض کرتے چلے جائیں۔ اگر عرض کیا جائے کہ اس کا یہ مفسر کا مطلب نہیں ہے بلکہ آنحضورؐ کا فضیلتِ اخروی کے علاوہ تو اسے السانیہ میں نسبتاً ممتاز ہونا سب پر ظاہر و باہر ہے، اسی امتیاز و فرق کی طرف حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسول خاص ہونے کی بناء پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جدا گانہ ہونا بھی چاہیئے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں!

خیر ہماری بات چھوڑیے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اہبات المؤمنین سے خطاب فرماتے ہیں:-

يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّاتٌ كَمَا كُنَّ قُرُونُ النَّبِيَاءِ -

اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اگر آنحضورؐ کے "کُنَّاتٌ باحد کدہ" کا مطلب یہی ہے کہ حضورؐ کے لئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اہبات المؤمنین، ازواجِ مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھول دیجئے۔ ان کو بھی اہل الغیب اور حاضر و ناظر ملینے۔ وہ تو حدیث ہی تھی یہ قرآن ہے۔ (و نعوذ باللہ من ذالک)

میں ابھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی برائیوں اور غلط عقیدہ نگیزیوں سے بچاؤ مل سکتی ہے۔ اچھ کم حیثیت اور بے بناء عت کی نہیں اس آمر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و خالق کی ٹٹھے جو فرماتا ہے کہ:-

فَاقْبِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيُّومِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَوَدَّةَ لَهُ مِنَ اللَّهِ - (روم)

سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آپسے جھگڑنا اللہ کی طرف سے مقدمہ نہیں ہے۔

ہم شک کا قول ہے کہ اس آیت کا آغاز جس چیز سے سنا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنا دے گا۔ آج کے ہم گہر بگاڑ کو سنو اور سنو تو اپنے اپنے گہری معتقدات اور عصبیتوں کو چھوڑ کر قرونِ مبارکہ کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا مہین بنائیے!

بدعت کی عظیم نقصانات

آپ اسلام کی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم قوموں سے بار بار عظیم نقصان پہنچا ہے لیکن خود اسلام "کو ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت آپ اس وقت ٹھیک طرح سمجھیں گے جب غلط خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے نایندہ اور ترجمان ہیں۔ اس غلط خیال کو مزاحمتہ تو کوئی بھی کھدوار ظاہر نہیں کر سکتا۔ لیکن عملہ دیکھا جا رہا ہے کہ مدت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے اور بعض بڑے لکھے لکھے اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور اجر و قیاس تک محدود نہیں ہے، بلکہ بعض اولیاء اور افضیاء کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہے۔ یا یہ کہ کوئی عابد خدا محض اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو قرآن و سنت پر پیش کئے بغیر بھی اسلام کا ترجمانی اور نمایندگی

کے لئے پیش کیا جاسکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بدشاہ نے کچھ اسلامی قوانین رائج کئے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر اسلامی کہا جاسکتا ہے۔ اس نکتہ خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو ”اسلامی سلطنت“ کہہ دینے کی شکل میں رائج ہوئی۔ بہر حال یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور مسلمان الگ۔ اسلام ایک نظام حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی مستند کتابوں میں تحریر ہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اس نظام و دستور پر ایمان لائے اور دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے پورا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور جو امور اس دستور میں جرم و گناہ کے خانہ میں درج ہیں انہیں اختیار کر لیتا ہے تو یہ قصور خود اس کا ہے۔ درمختص اس بنیاد پر کہ وہ اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا جرم و گناہ کو ٹھیک اور بھلائی کے خانہ میں نہیں لکھا جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جاننا بالکل آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف زمانوں میں مسلمانوں پر جو تاخت کی اور ان کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال برباد کیا اور ان پر طرح طرح کے غلامیوں سے توبے شک وہ مسلمانوں کا نقصان کیا تھا۔ لیکن نفس اسلام پر اس کا نہ نہیں پڑی۔ نفس اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر اس کے اصولوں یا جزئیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و ذرائع اس طرح غلط کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور الگ ہی نہ کیا جاسکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین غلط و صحیح کا ایسا جوہر بن گئے کہ ان کی ترویج ممکن ہی نہیں۔ ہی ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی خرابی پیدا نہ کر سکے۔ اور اس کی وجہ جہاں یہ بھی کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرنے کو تیار نہ تھا وہیں بہت سی ہی کہ اسلامی مابین و محابین نے دستور احمادی کی تدوین و تنقید کے استہضیہ اور حکم طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں رخنہ اندازی اور فساد انگیزی ممکن ہی نہ تھی۔

ان نقصان اگر اسلام کو پہنچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جہر سائے میدان تکم کی شہسوار کے شوق میں غبی فلسفے، طرز فکر، رجحان و مزاج، اساطیل آئینہ یا لوجی اور افراد و غلو کو اسلام میں لاگھسایا۔ بعض حضرات چونکہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحب جب و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی شکستہ اندوز آرمائوں سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر فتنہ اندہ بھی پہنچا اور مسلمان ان کی وجہ سے بالکل پرتوں کے معنائے میں سرخرو بھی ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور فکرات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اس طرح گھس آئے کہ وہ کثیر مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی ہی تھے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلتے پھیلتے گئے۔

یا پھر دین خاص کو نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خالص اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور افسانہ و طبع اور علمی اعتبار سے نافرمانی کے قوت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طریقے طاعت بنائے۔ کچھ نئے معمولات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ چونکہ علماء و لوگوں کا راہ و راہدہ تھے۔ اس لئے عوام نے ان کی نکالی ہوئی بدعتوں کو دین سمجھ کر قبول کر لیا اور بہت سے ان خواص نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا گہرا علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور جیسا کہ نفسیات کا تقاضا ہے لوگوں نے ان میں سے نئے نئے سوت اور گرے اور شوشے نکالے۔ بدعت جو اسلام کی نگاہ میں قاذور و مفسد ہے

بناوٹ کے انداز کی تھے۔ اپنا مزاج بھی جیسا دھتقی ہے۔ ایک جرم کر سنے کے بعد دوسرا جرم بھی نسبتاً آسانی سے اور تیسرا پورا ڈھٹائی سے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بلاغت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خواص کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کی شہدہ مگر ایک طرف بے غلی بلکہ بد غلی کے قبیح اثرات دوسری طرف کم علمی، سست زاد اور غبی باہول و فتنہ کے عوام فوڈ علی نوہ نتیجہ وہی ہوا آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو آجنا سمجھا، سانپ کو مچھلی جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن حکامین کا میں نے اشارہ ذکر کیا۔ اُن کا پہنچایا ہوا نقصان نسبتاً کم اور مبتدعین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گہرائی میں چلیے تو متکلمین کے غیر سلفی نظریات و مبہمات بھی بدعت ہی کی قسم سے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کیساتھ ”علمی“ کا لفظ بڑھا دیکئے۔ یعنی ”بدعت علمی“۔ حاصل یہ کہ بدعت علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلاؤ میں کم رہا۔ کیونکہ دقیق اور عالمانہ مسائل سے اس کا تعلق نہ تھا اور علماء کے طبقہ میں ایسے لوگوں کا فقدان نہ تھا جو تجزیہ و تحقیق کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلافی اور غیر سلفی کو الگ، ایک رکے نہ دکھاسکیں۔ لیکن مبتدعین کا نقصان چڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عام پوچھ بچال کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدت نہ بنیاز مندی اُن کے معمولی شعور و فہم پر ٹوٹی طرح چھا جاتی ہے۔ جس کے بعد دیباہ اور غلطی کی قوت بہت شکل سے بہت دیر میں اُن پر کارگر ہوتی ہے !

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علماء بدعات کی کثرت اور بدعات کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعات کو آئینہ کر دیا کہ مجمع اور غلط کاموں کا حال ہو گیا۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو مسخ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور سلف صالحین نے علم و فن اور اجتہاد و تفسیر کا جو آئینہ خلف کو دیا ہے وہ بے غماز اور بہت مضبوط تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھنا اور قرآن و سنت کو معیار و مستند بنانا گئے چٹے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا ہدف بن گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم بجرٹ جو نا فہم تھے وہ زیادہ بجرٹ گئے۔ اس بگاڑ کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہ عزیمت پر چلنے کے بجائے اُن غلط راہوں پر چل گئی جن میں رہبانیت، تعسف، اور لاعاصل شور و غوغا اور بے روح و عبث رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نکل دیا۔ دین نے احاطہ حاصل نہ کر سکا۔ دین میدان عزیمت و جہاد سے کٹ کر مارگاہوں، خانقاہوں، قبروں اور محفلوں میں آ گیا!

دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کی رائے اسلام کے بارے میں بھڑکتی چلی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے یہ بیروت، انگریز رتنا، رے، سیلا، قتا، وہ نہ صرف معطل ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدعنائی اور کٹا فتنے نے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے علوم کو اس کی فرصت اور اہمیت کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کیوں کریں؟ دنیا کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینی اعتقادات و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگتی ہے، جو اس میں بطور مراسم مذہبی رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے بھی حقیقت میں اسی سے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دنیائے جب عرسوں، تقویوں، قبر پرستیوں، اور گاہ سانیوں اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے مانگی پایا تو گمان کیا کہ یہ سب اسلام ہی کے احکام و اصول کی ظہور ہے۔ اور اس غلط گمان کو تقویت اس نے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں مبتلا تھے وہ زبان و دین سے غایب تھے اسلام کے مدعی بھی تھے اور ان میں سے بہتوں کا ظاہر میں ایسا تھا کہ سطح میں نگاہیں انھیں تو حجاب اسلام سمجھ کر قدنا مجبور تھیں۔ چنانچہ

نفس اسلام کے بارے میں دنیا کو غلط فہمیاں ہوئیں۔ اور وہ توحید خالص اور تعلیم مصفا جو اسلام میں وجہ کشش تھی، شرک و بدعت کی بدنامی اور کٹافست میں دب گئی۔ اسلام کا شکوہ، وقار، تقدس اور جاذبیت مجروح ہو گئی۔

جہن مانتا ہوں کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اشاعت کے رک جاتے میں بڑا ہتھ خود مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غلط کوششوں کا ہے۔ لیکن جو بد اعمالیاں مسلمانوں نے دین کی آڑے کر نہیں بلکہ خالص دنیا دارانہ طور پر کیں، اُن سے دیگر اقوام کی رائے خود مسلمانوں کے حق میں چاہے کتنی ہی خراب ہو گئی ہو، مگر نفس اسلام کے متعلق نظری طور پر انھیں بد گمانیاں نہیں ہوئیں۔ کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مذہب کی برائیاں نہیں اہل مذہب کے اپنے کړوت میں۔ ان برائیوں کا سہرا مذہب کے سر نہیں اہل مذہب کے سر ہے۔ اس کے برخلاف دین کے نا۔ بہر عبادت و طاعت کے رنگ میں کی جانے والی برائیوں۔ لے انھیں نفس اسلام ہی سے بد گمان کیا اور اسلام سے اُن کی دُوری صرف تعصب اور جہد باقی عداو کے تحت نہیں رہ گئی بلکہ اسے عقلی و شعوری دلائل بھی مل گئے۔

دیگر اقوام کے علاوہ خود مسلمانوں ہی کے عقائد و نظریات کو بدعات نے بایں طور فاسد کیا کہ بجا پارے کم علم عوام نے غلط افراد اگر خلوص اور امانداری کے ساتھ احکام اسلامی کو جائز عمل پہننے کی طرف مائل ہوئے تو اُن کی استعداد کے مطابق جو دینی لٹریچر اُن کے ہاتھ آیا اُس میں پہلے ہی سے صحیح کے ساتھ غلط اور اسلام کے ساتھ بدعت کی آمیزش تھی۔ اور جو غلط محراب و منبر سے انھیں سنئے گئے اُن میں بھی بدعت کی تعلیم کسی کسی وجہ میں موجود تھی۔ اب اُن بچاروں کے پاس یہ قابلیت کہاں کہ تجزیہ و تفتیح کر کے اسلام و غیر اسلام کو جد کر سکیں معصومیت و خلوص کیساتھ۔ طب و یابیس کو قبول کرتے چلے گئے۔ اور بدعت کا زہر اُن کے ذہن و قلب، مزاج اور اعمال و افعال میں پھیلتا چلا گیا۔

ریا کے بارے میں آپ جان چکے کہ رسول اللہ نے اس کا انداز شرک کے خانہ میں کیا ہے۔ بدعت اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے دکھاوے اور نمود اور گرمی محض کو پسند کرتی ہے۔ یہ چیزیں ریاہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ گو یا بدعت کے غیر ہی میں شرک ہے اور ابتداء میں شرک خفی ہوتے ہوئے یہ بہت جلد شرک جلی کی منزل میں پہنچ جیتی ہے۔ شجر بدعت کے برگ و بار دیکھئے۔ صورت اور بہرت دونوں اعتبار سے ان پر شرک کی تعریف صادق نظر آئے گی۔

منکرات و محرمات شرعیہ کا متکب مسلمان تو ممکن ہے کہ کسی وقت توبہ و استفسار کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ وہ بہر حال گناہ کو گناہ ہی سمجھ رہا ہے۔ اور اس کے اعتقادات مسخ و فاسد نہیں ہوئے ہیں۔ مگر بدعت پسندوں کے لئے توبہ کا امکان بھی کم ہے۔ کیونکہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ نواُن کی نظر میں عین ہدایت ہے اور اُن کے اعتقادات مسخ و فاسد ہو چکے ہیں۔

اللّٰهُمَّ حَفِظْنَا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْيَدٰی وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ
عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِيَا صَلَّی اللّٰهُ تَبٰیہ وَسَلَّم وَاٰخِرُ عَوَاذٍ اِلَیْكَ اَللّٰهُمَّ رَحِّمْنَا

ایصالِ ثواب کیلئے قرآن پاک کا ختم

صدقِ جدیدِ مریضہ الامجاد الاول کے آخری صفحہ پر کسی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میت کیلئے ختم قرآن کا دستور و معمول کیسے اور کب سے قائم ہوئے؟ اس کی نسبت گزارش ہے کہ اس روح کی تاریخِ قیام کا پتہ لگانا تو نظر مشکل ہے البتہ اتنا معلوم ہے کہ یہ چیز خیر القرون کے بعد کسی زمانہ میں رواج پذیر ہوئی، اسی بنا پر پہلے علماء کو امی نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، بدعت وہ عقیدہ یا عمل ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا عمل صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہو، اور اسے حکمِ شریعت یا داخلِ شریعت سمجھا جائے، بشرطیکہ وہ احکامِ شریعت کے تحفظ کا لائق ذریعہ یا ارکانِ دین یا واجباتِ دین میں سے کسی کا موقوف علیہ اور ذریعہ حصول نہ ہو اور مشبہ و متماثل کی حیثیت سے ہو، انکار اور تکذیب کے طور پر نہ ہو کیونکہ امورِ دین کا انکار و تکذیب کفر ہے، بدعت نہیں!

اور یہ سچ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بدعت کی یہ تعریف نقل کی ہے کہ محدث کی وہ چیزیں ہیں جو نئی چیز کتاب یا سنت یا اثر یا اہلِ علم کے خلاف ہر وہ بدعت ضلال ہے اور جو نئی چیز ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو وہ بدعت غیر مذموم ہے (فتح الباری) اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ سنتِ لغت میں طرہ کے کہتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اہلِ نقل و اثر جو آثارِ سرودِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آثارِ صحابہ کے متبع ہیں، اسی اہلِ سنت میں۔ کیونکہ یہی لوگ اس طریق کے پیرو ہیں جس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہوتی اور نئی باتیں اور نئے نسخے حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد نکلے ہیں اور بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں نکلا، اور بدعات زیادہ تر شریعت سے منکصا دم ہوتی ہیں یا جب بدعت پر عام عمل در آمد ہو تو شریعت میں کمی جیٹی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت سے مخالف نہیں ہو اور نہ اس پر عمل در آمد کرنے سے شریعت میں کوئی نقص یا زیادت نام آتی ہے تو ایسی بدعت سے بھی بزرگانِ سلف کراہت کو کرتے اور عموماً ہر قسم کے بدعتی سے نفرت کرتے تھے (تمہیں دہلیس) اب میت کے لئے ختم قرآن کی غرض سے جمع ہونے کے باب میں علمائے حق کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:-

امام ہرانی المتوفی ۱۱۰۵ھ فتاویٰ ہرانیہ جلد ۱۰ ص ۱۰۰ مطبوعہ مصر کتاب المحض والاباحت میں فرماتے ہیں:-

(ترجمہ) اہلِ میت کا تین دن تک لگوں کی حیثیت کرنا اور لوگوں کا اسے کھانا کوھمہ کرنا، کیونکہ منیاتِ خوشی کے لئے مشروع ہے۔ اسی طرح میت کیلئے پہلے دن یا تیس دن یا ایک ہفتہ کے بعد کوئی دن تک اور عیدوں کے دن کھانا پکانا یا خاص مہکوں میں قبر پر کھانے جانا اور قرآن پڑھنے کے لئے خواہ ختم کے لئے ہو یا سورۃ فاتحہ یا سورۃ اخلاص پڑھنے کے لئے صالحین اور قادیان کو جمع کرنا اور دعوتِ طعام کرنا یہ سب مکھوہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کراہت اسی بنا پر ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر لی گئی ہے!

اسی فتاویٰ ہرانیہ کی کتاب الوصیۃ جلد ۱ ص ۴۳۰ میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری قبر پر کوئی قادی قرآن پڑھے یا یہ کہ میری قبر پر کھانے کیا جائے یا اس پر قبہ بنا یا جائے تو یہ وصیت باطل ہے!

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف اصباح النبوت کتاب الجنائز طبع نو کشتہ مطبعہ عظیمہ ۱۹۰۹ء کی جلد اول ص ۲۶۱ اور مطبعہ نامری دہلی کے ص ۴۶۶ میں فرماتے ہیں :-

”وعماد بن زینود کہہ لے میت جمع شوند و قرآن خوانند و خواتند نہ پیر گردند و غیر آن، و ایں مجموع بدعت است، نعم پہلے تحریرت اہل بیت و جمع تسلیہ و صبر فرمودن ایصال راست و مستحب است، اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و اول کتاب تکلفات و غیر و صرف احوال ہے وصیت از حق یتنا می بدعت است و حرام !

انجیل شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ نے شرح سفر السعادت میں قریباً ہی عبارت ذیل رقم فرمائی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ رینجی صحابہ کرامؓ ختم قرآن وغیرہ کے لئے جمع نہیں ہوتے تھے شرح سفر السعادت ص ۲۶۳ اور امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ کتاب اللہ غل میں رقم فرما ہے کہ صرف اسی پر اتفاق نہیں بلکہ لوگ اپنی رسم کے مطابق خاص محل سے قرآن پڑھواتے ہیں اور قاریوں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وتلك القبايح والمناسد موجودة في اجتماع الثالث والسابع وقاموا الشهور وقاموا السنة وفي ائى موضع فعل ذاك فيه من ميت او قبر او غيرهما كل ذاك يمنع ولكن الك يحد واما احدا شہ بعضہم من ذل التہلیلات موتہم وجہم الجمع الکثیر لذالک ! (الفضل مطبعہ عظیمہ جلد ثالث) اور یہ تمام مفاسد و قبائح ہر اس اجتماع میں پائے جاتے ہیں جو میت کی رحلت کے تیسرے یا ساتویں یا مہینہ یا سال بھر کے بعد منع کر دیا جاتا ہے، یہ افعال کسی جگہ بھی کئے جائیں، گھر یا قبر یا ان دونوں کے سوا کوئی اور مقام، ہر جگہ منع ہے، اسی طرح اس بدعت سے بھی بچنا چاہیئے جو بعض لوگوں نے احداث کر لی ہے کہ اپنے اموات کے لئے کالہ اکالہ اللہ پڑھواتے ہیں اور اس کے لئے کثیر اجتماع ہوتا ہے !

امام ابن الحاج دوسری جگہ مسلمانوں کو سلف صالح کا طریقہ اختیار کرنے کی ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں :-

انہ لم یکن من فعل من مضی و ہم اسابقون والقد و قۃ المتبعون و نحن اتابعون فیسعدنا ما دسعہم والخیر والبرکۃ والرحمۃ فی اتباعہم و فقہا اللہ لذالک بمنہ ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ نہ تھا، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیڑا ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے ہم تو محض ان کی متابعت کر رہے ہیں، ہمارے لئے اسی حد تک کسی فعل کی گنجائش ہے جہاں تک ان کے لئے تقی اور غیر برکت اور رحمت انہی کے اتباع میں ہے، حتیٰ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل احسان سے ان حضرات کے اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے !

یاد رہے کہ امام ابن الحاجؒ نے کئے چل کر یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ کے بغیر اپنے طریقہ کلمہ توحید وغیرہ پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچائے تو منع نہیں بلکہ کار خیر ہے !

(المصدق - لبنان)

ابو منظور شیخ احمد
(نانیٹر دکن)

قبر پرستی

”قبرت سب جانتے ہیں کہ یہ لفظ عام طور پر اس دھڑلے زمین کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی بدقسمتی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ توجید و رسالت اور آخرت ہی کا بغیر بلکہ وجود باری تک کا انکار کیا گیا ہے اور کچھ بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہوں وہاں مردوں کے مکانات بھی بنیں۔ چنانچہ ہر خورد و کلاں، ہر غریب و امیر، ہر عالم و عامی اور ہر ولی و نبی کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکن و مکانات کے پہلو پہلو بنتی چلی گئی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر ہر طبقہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے سائق صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتنا کے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر دوسروں کی طرح منوں ٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اور دوسروں کی طرح قبر بھی بنادی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے بچہ چند خاص خاص افراد کی قبروں پر عامتہ الناس کی توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہوتی شروع ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں کہیں محض اینٹ پتھر اور چونچ گچ اور کہیں نہایت قیمتی پتھروں سے قبر بننے لگتی ہے۔ اور دوسری قبروں کے مقابلہ میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور محنت زہر جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کھڑا تیار رہتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت، اور کہیں نہایت مضبوط قلعہ تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ قلعے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آٹھ رقبہ میں داخل کر لئے جاسکتے ہیں پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی نادرہ کاری پائی جاتی ہے کہ محض آثار قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آئندہ و رفتہ کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر کی کئی ایک ٹر زمین کو مستقل طور پر گھیر لیتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ گنبد کے اس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں اور چھوٹی موٹی سی نوآبادی بس جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ قبریں عوام کی توجہات کا ایسا بڑا مرکز و مرجع بنتی ہیں کہ جو حق و درجہ لوگ وہاں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس وجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کوئی طبع نہ ایسا پیدا ہو جو ان توجہات کو نہ لہو لکے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“، ”جاریہ بکاش“، ”محبہ دار“ اور ”جانبہ نشین“ وغیرہ مختلف انقاب سے پگھلائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی علی زندگی اور ان کے عام مشاغل پر نظر کر لے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی نسبت یا اس کی خدمت ہی انھیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انھیں ہر زائر و وسیلہ سے بھی کچھ کچھ تادمہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت یا خدمت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگتے بھی جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر اوقات

اُن کی مافی حالت پوری بستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت مین و آرام سے گزرتے لگتی ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے اتنے ہی ہر اکفن کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحب قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی سلسلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ دنیوی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو جائے اور روحانیت کے پردہ میں ان کا کھل جلتا عام دُنیا داروں کو بھی بمشکل مل کر رہا ہے۔!

چنانچہ عوام الناس ہی کے ذریعہ معزز و مکرم نہیں رہتے بلکہ کسم کسمنیں بھی اُن پر اتنی نظیر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ انہیں جری جری جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں۔ امدان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی و روحانی مطہرت کو خیر، اُن کی دینی ریاست اور مادی منفعت کو دیکھ کر بچے دُشیا دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں! اور بڑے بڑے سربراہ دار اور کارخانہ دار بھی لُٹنے سے اُنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے!

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے فرلانگ دو فرلانگ اُدھر ہی آپ کو اپنی جوتیاں چھڑائی پڑیں گی۔ آپ چلبے عام قبروں پر سے جوتیوں سمیت ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر کے پاس بھی نہیں لے جاسکتے۔ ارے! یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں۔ اُجی ہاں! چاہے سینکڑوں غریب غریار کے بدن جاڑے کے دنوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھٹھڑ رہے ہوں اور ان میں کوئی اکڑ کر اپنی جان ہی دے دے۔ پھر حال سینکڑوں گز کپڑا یہاں نشانوں میں صرف ہوتا رہتا ہے!

آپ احاطہ نگاہ سے مدد و دروازہ سے لے کر مزار شریف تک نہ جانے گا اس در سے کوئی بھی خالی! اور نہ نیست کعبہ در دکن جز در گہ بندہ نواز“ وغیرہ کی قسم کے سینکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ اند چلتے۔ سبحان اللہ! یہاں کی پوری فضا عود، لوبان اور دوسری خوشبوؤں سے کس درجہ معطر ہے اور مزار شریف پر کتنے قیمتی عطاوت چڑھے ہوئے ہیں! افوہ! اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہانِ سلف نے پہنے ہوں گے یا پھر موجودہ دور میں امیر امراہ کے گھرانوں میں پہنے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غریب و مساکین نے تو انہیں خواہ اس میں بھی نہ دیکھا ہو گا۔ خیر! وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ یہاں بیداری میں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزار پر پھول بھی کس کثرت سے چڑھاے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ گلستانوں اور پھولوں کو لاکر یہاں اُٹھ دیا گیا ہے اور اسے! یہ زائر صاحبِ قبر جو کھٹ ہی کر بوسہ دے رہے ہیں اور یہ کیا؟ یہ صاحبِ قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ اسے! یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھ دیتے ہیں اور کبھی آنکھیں۔ ارے! یہ تو عجیب عجیب بے معنی حرکات بھی کر رہے ہیں۔ خدا خواستہ انہیں کچھ جنوں تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر! یہ حرکات بے معنی ہیں یا بامعنی اور یہ صاحبِ جنوں ہیں یا عقلمند۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا رہیگا۔ آپ نے قبر کے اوپر کا غدوؤں کے لٹکتے ہوئے پُندے نہیں دیکھے ہم۔ اسے! یہ تو باقاعدہ در خواستیں اور التجائیں ہیں۔ کسی میں لکھا ہے کہ روزگار دلو ایسے کسی میں تحریر ہے کہ اولاد دیکھے۔ کسی میں مقدمہ جتو ایسے اور مرض کو دور کر دینے کا فراموش ہے۔ کسی میں آفات و بلیات کو مائل دینے اور بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدل دینے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحبِ تو اُلٹے پاؤں و دردناک کی طرف جاتے ہیں۔ جی ہاں! جاتے ہوئے مزار کی طرف پشت ہوتی ہے نا!۔ اور ادھر دیکھئے یہ بیچارہ

اللہ کی ہندی قبر کی طرف منہ کے سجدہ ہی میں پڑی ہوتی ہے۔ اب چلتے یہاں عورتوں کی گزر بھی ہے!

اور یہ تو آپ چلتے ہی ہیں کہ ان مزاروں پر کہیں کہیں ہفتہ واری اور ماہانہ اور بالعموم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے، ان میلوں

کی شان صاحب قبر کے شایان شان مذہبی جلسوں اور سیاسی تقریبات سے بھی کچھ اونچی مورتی ہے۔ اراکین و زعماء اہتمام و نظام، شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے اپنی آپ نظر میں۔ ان موقعوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ کن کن جیروں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آنا اور چلا جاتا ہے۔ عام بولی میں ان میلوں کو "عرس" کہا جاتا ہے جس کے معنی عربی زبان میں "شادی" کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کر لے، وہ ظاہر ہے۔ پھر جب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو کچھ بھی خرچ ہو جائے وہ کم ہی ہے۔ اعلان کریں کہیں ایک دن کے لئے ادھر کریں ایک آٹھ دن کے لئے معتقد ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے اشتہارات اور پوسٹروں سے بھر دینا عادت ناموں تک تمام وسائل نشر و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں۔ ادیبوں بھی ان کی تعریف کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ خود ہی ان تاریخوں کو جانتے ہیں۔ جن میں انھیں کسی مزاحیہ حاضر ہونا ہے !

اس کے لئے وہ سال سال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ ہو تو قرض وام کرتے ہیں یا دوسرا اوقات تن کے کپڑے اور برتنے کی چیزیں تک گرو۔ دکھ دیتے ہیں۔ اپنے ضروری سے ضروری کاموں کا ہرج کرتے ہیں۔ کیونکہ انھیں سب سے زیادہ ضروری کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے معارف سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصرف کا بندوبست نہ ہو تو پھر آمدنی کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک وقت پر مزار شریف کی طرف گھنٹے چلے آتے ہیں۔

اس جہم غفیر میں آپ ہر خورد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ دار بھی ہیں اور بے کچھ بھی۔ آوارہ و بد معاش بھی ہیں ماہر سید سے سادے بھولے بھالے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معتمد بھی ہیں اور بیکار بھی۔ ڈاڑھی والے بھی ہیں اور ڈوڈھ منڈھے بھی۔ نازی بھی ہیں اور بے نازی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو جوتھوڑے لگاٹے ہوئے آگیا ہے اور تھوڑے پھونک پھونک کر آگ چلا رہا ہے تاکہ روٹی کی نگینہ پکائے اور پیٹ کی آگ بجھائے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے ہی کے لائق ہے !

ارے ! اس جہم غفیر میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں۔ اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ ارے ! یہ تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انھیں یہاں برقع کا پوش نہیں۔ جی ! یہاں عقیدت کا جوش ہے ! برقع کا کسے پوش ہے ! لیجئے ! یہ بی بیال تو خوب بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ جی ! یہاں سارے زائرین قبر ہی کے زائرین نہیں ہیں۔ زائرین حسن بھی ہیں۔ عورتیں یہاں مردوں کے دوش بدوش بی۔ کندھے سے کندھا ہی نہیں ملتا۔ نظروں سے نظریں بھی ملتی ہیں اور دل سے دل بھی ملتے ہیں۔ آپ کو یہاں اگر چہ سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحب قبر کی نسبت کے باعث آپ اس کا تصور آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے جسے آپ دیکھ دیکھیں یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات و حقائق کی شہادت ایک مسئلہ شہادت ہے تو آپ کو مانتا پڑے گا کہ حکم کھلا نظر بانی بلکہ عشق بازی بھی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ اس پر مدد و حاکمیت "اور" مذہبیت "کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس لئے یہ باتیں غلطیوں کا مار" ہی تک عام طور پر محدود رہتی ہیں !

مگر چھوڑیے مکروہ باتوں کا ذکر بھی مکروہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے عرس کا نظام نامر ملاحظہ نہیں فرمایا۔ یہ دیکھتے ! ارے ! اس میں یہ صندل، مالیدہ، چڑھاوا، نشان، فاختہ، نیاز اور اسی قبیل کی بیبیوں غیب باتیں موجود ہیں۔ جی ! یہ عجیب ہوں تب ہی ان پر تعجب نہ کیجئے اور عجیب و غیر عجیب کا فیصلہ ابھی سے کیوں کیجئے گا۔ کچھ نیچے دیکھئے۔ ہاں ! اس میں جلیں صلیح کا

ذکر ہے۔ مشہور تھا توں کے نام ہیں۔ مگر اور بھی کچھ ہے؟۔ جی! کچھ گائے اور ناچنے والیوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ یہاں لپٹے گا نا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے ہوگا وہ طریقہ، جذب و سوز اور کیف و عرفان کی دلیل ہے۔ یہاں ”شریعت“ کے قانون نہیں چل سکتے!

اچھا! اور دیکھئے۔ ہزاروں جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ان جانوروں کا لقمہ سبھی واقعی کیا چیز ہے؟ کہتے ہی جانور صاحب قبر کے نام پر پٹن کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں، جنہیں باقہ تک نہیں لگایا جاسکتا۔ وہ جس کیفیت میں جا پڑیں، کیفیت دالے کے نعیم جاک اٹھیں گے۔ وہ جہاں سے پانی پی میں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کہتے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جاتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی سنت مافی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام لیا جلتے مگر وہ ذبح ہو رہے ہیں ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ خاص وقت میں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہٹا کر، اس جگہ کو چھوڑ کر اس وقت کو ظالم سر کوئی شخص انھیں ذبح کرنے پر آمادہ نہیں پھر جانوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت کی تقسیم اور کھانا پکے اور ذخیرہ ہو جاتے تک کے آداب اور بے ادبیوں کی افشام حد و شمار سے باہر ہیں۔!

مزار شریف پر چلئے۔ اہ! واں تو بڑی بھیڑ لگی ہے۔ کھوسے کھوا چھلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی الگ الگ صفوں کا امتیاز مفقود ہے۔ خیر! جو کچھ اندہ ہوا ہے، اُسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے اور واہ سے لگ کر کھڑے ہو جائیے، کم از کم ہر آئندہ ورنہ کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے۔ اور اگر اس تغارے سے آپ ٹھک گئے ہیں تو عجیب و غریب اور جائز و ناجائز کی بحث کو چھوڑ دیجئے۔ اور چپ چاپ لوٹ آئیے مگر ان قبروں کو ضرور دیکھ لیجئے جن میں کوئی جسم دفن نہیں ہے۔ محض قبروں کی شکل دے کر انھیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

زائرین بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے انھیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے، اس لئے وہ ان کے بھی گرویدہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جنہیں آپ ”غریب“ قرار دے رہے تھے، تاہم اگر ان عجائبات سے آپ کے بدن میں جھرجھری کسی محسوس ہونے لگی ہے تو اب اپنے گھر آ جائیے۔!

سوال یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب یہی ہے؟ کیا اس کے کوئی وجوہ و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی عقیدہ دایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود ہی نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مقصد و ارادہ اور نیت کے بغیر ہی ہو جا یا کرتی ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و دایمان کا مظہر ہوتا ہے، انسان کی رائے میں اپنے دانیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادے اور نیت ہی پر محمول کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اہتمام ہوتا ہے نہ اصرار نہ استقلال ہوتا ہے نہ دوام۔ بخوانے حدیث نبوی انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر

۱۰ دکن میں ان مصنوعی قبروں کو عامۃ الناس چھوڑتے ہیں۔

ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی بڑا و جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے اُن کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور کائنات کی ہر جاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اُس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے تدبیرِ امر، تقسیمِ رزق، مالکیت، حاکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہرہ رسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی ہستیوں کو اپنا طریق بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اُسے کبھی یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اُس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن وہ اُس کا پیغام پہنچا دینے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیارات نہیں دیئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی وجہ میں بھی مداخلت کریں۔ باز خود ذخیل ہو جائیں۔ رہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو ہر حال وہ پیغمبروں کو دیکھنے والے اور اُن کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدائی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور اس کے نظر کردہ ہوتے ہیں، یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلائیں اور اس کی صفات میں جزاء یا کلاً شریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں اُن کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں وزیروں، گورنروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کا ہوا کرتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تصرفات پر انھیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک علاقہ اور ایک ایک صوبہ اُن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے حالات انہی کے دربانوں سے طے پاتے اور سلسلے قضیئے انہی کے ہاں فیصل ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انھیں بہت ہی کم حالات اور پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ شاید کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے تو عجب و معشوق کی بات تو ہر طرح گوارا ہی کرتی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عظیم الشان سلطنت کا تنہا انتظام از خود سنبھالنے کی رحمت سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اور پیاروں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اکثر بکرا بھی جاتے ہیں مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو ہمیشہ آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ اندازِ معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اُس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہو جب دینیائیں اُن کے تعلقات اتنے مضبوط اور گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کھیت کا حاصل ہی ہے اس لئے دلی ان کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض اُن کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہی بخشش کے لئے کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں دیاں آخرت میں ظاہر ہو سکے گی۔ یہ حضرات اگرچہ دوسروں کی طرح وقت مقررہ پر رہ جاتے

ہیں۔ معرور اصل یہ مرتے نہیں میں بلکہ دُنیائے بزار پر کر صرف پردہ کر جاتے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی خدائی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگر جسم بظاہر ان کا جسم دوسروں کی طرح زمیں میں دفن کروا جاتا ہے مگر چونکہ وہ دُنیائے سخت سے سخت ریافتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنا لیتے ہیں، اس لئے اُن کے انتقال مکانی کے بعد اس کے تصرف کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب دُنیائے ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہتا تھا یہاں تک کہ ہوا پر اُٹتا، پانی پر چلتا اور چند ثانیوں میں فاصلہ طویل طے کر جاتا اس کے لئے ایک معمولی بات تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرشموں کا کیا ٹھکانا ہے؟

روح تو امر ربی۔ میرا ایک ولی اللہ کی روح، جس کی صفائی و طہارت اور قوت و شہادت ناقابلِ تصور ہے، جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دُنیادنگ ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم بن کر جب اپنے زیر اثر مخلوق میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر دور و نزدیک کی بات سُننی ہے، قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے مُرادیں برپا کرتی ہے تقسیم رزق، عطا و اولاد، شفاء و ارض، وفت و بلیات، دُنیوی امارتوں اور ریاستوں کی اُکھیر بچھاؤ۔ غرض کوئی معاملہ اس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بگڑتی ہے تو تلبیس کو وہیلان کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا و نارضا مندی ہی سب سے اہم، اہم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع ہر حال فروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے تیسوں دن اور دن کا ہر لمحہ وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہتی مگر خاص طور پر اُس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر حقیقی معنی میں امیر ربی بن گئی تھی، پوری جلالی و جمالی صفات کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اپنی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی ہمتی، خوش قسمتی کے فیصلے لے کر چلتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو کچھ متقدمین سے ظہور میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آباد اجداد سے یہ طریقے اور رواج منقول ہیں مگر چیز اُدھر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخر قرآن و حدیث آج کچھ نئے نہیں ہو گئے ہیں۔ وہی قرآن کی باتیں، وہی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں جو آج ہمارے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے اور ماننے والے تھے، لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہیے۔ جو ہونا آیا ہے اور آج ہوتا ہے!

اگر ان مزاروں کے سامنے آداب و بجا لگے جائیں تو پھر دُنیائیں کو کتنی چیز لاکھت ادب رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیاں ہوں تو پھر دُنیائیں کس چیز کا ادب کیا بنائیں؟ اگر یہاں وہ چیزیں ہیں ہوتی ہیں جو قبروں کی دُنیائے باہر عام پر نامناسب اور بے ادب کبھی جانی میں تو بہر حال یہ بھی انہی حضرات کا فیض ہے کہ ان تکلفات بارود سے چٹکا مارا لڑا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی بڑے

نام سے یاد نہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے اس کو بڑا کہن صرف بُروں کا کام ہے، ورنہ جو چیز کہن نکل میں پہنچتی ہے، نکل بن جکایا کرتی ہے اس نکل کا فیقتہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوقِ اس سے لاشناسی بخدا اتانا چاہی۔ ان بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمتِ الہی کا مضبوطی ہوتی ہیں۔ مگر کسی پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہ اس سے بھی فوائد و برکات کا بحر ذخارِ اہلِ طر تار ہے خدا نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے اتاری ہے، وہ ہے تو لائقِ اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغامِ پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیازِ خصوصی بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع و غیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ متبعِ شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ابتدائے سلوک کے مرحلہ میں ہوا کرتے ہیں! مگر بعد میں وہ مرفوع و لفظِ مہو جاتے ہیں اور بعض تو یہ مہو پیدا کُنش ہی سے مرفوع ہو لفظِ مہو ہوتے ہیں!

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے ہنہ گلے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں پر پڑا ہوتا ہے ورنہ عروں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ اور سازوں کی آوازوں میں وہ ہمیشہ مولا کی آواز سُنا کرتے ہیں۔ وہ دُنیائے ہی میں جنت کے مزے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس لئے دُنیاء و آخرت کی تقسیم کرنے والے اُن کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے کہ جو لوگ ان کے مزاراتِ مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انہیں بھی اتباعِ شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ اگر نازِ روزہ سے دل چسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ اہلِ اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے!

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی ڈولے کی بات نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ہاں سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر واجب ہوگا، کہیں دُنیائے میں ایسے عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خام اپنے ہی معشوق کی نامانی مول لیں۔ اہلِ اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر بالآخر وہ خود معشوق بن کر رہ گئے!

ایسے محبوبانِ ربانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کچے اور کٹھے ہونے چاہئیں؟ اُن کی عظیم المرتبت ہستیوں کے شایانِ شان تو یہی بات ہے کہ نہایت عالیشان قصبے اُن کے مزارات پر بنیں۔ تاکہ ان کی عظمتِ شان بھی باقی رہے اور ناثرین و معتقدین کو بھی اُن کے سایہ میں آرام لینے اور راحت پلنے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجعِ خلایق بن جائیں تو اُن کے سجادہ نشینوں کا دروہی آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے اور کے خیر کے کہہ بڑے میں یا نہیں۔ مگر بڑوں کی نسبت تو انہیں جتنی بڑا بنا دیتی ہے۔ اللہ مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ انہیں اہلِ ان مزاراتِ مقدسہ کے لئے بڑی بڑی جاگیریں اللہ جانا دیں وقف فرمائیں۔ ان تمام

چیزوں کو جو گہرا کہتے ہیں "وہابی" ہیں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے یا عبد الوہاب کے پیٹے سے۔ ہر حال میں یہ بے ایمان۔ بھلا اہل اللہ سے کٹ کر اللہ سے جوتا بھی کوئی معنی رکھتا ہے؟" (ان تصورات اور محققات سے لاکھ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ ہیں وہ خیالات و اعتقادات جو قبر پرستی کا اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپ اس کے کسی جزئیہ کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عادت کی پوری اینٹیں ہی کھکھلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عمارت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اصول و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار متعین کرنا چاہیئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کا ہر وادی میں بھٹکتا قدم قیامت ہے۔ یہ خلاف اس کے مسلمان، مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیارِ حق و باطل کے تعین میں کبھی خفقت انجیل نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پذیرائی ہو سکتی ہے تو صحیح اور علمِ اُمت کے مرفوعہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے عین مطابق یا روحِ اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا کہتی ہو اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی حق تعالیٰ کے ایک ذرہ یا گھاس کے ایک تنکے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تو اپنے منہ میں "اٹاؤ" ناموری اس بات پر ہے کہ ہر خلاف کتاب و سنت چیز کی تردید کرے اور مثلاً ہر منکر کو مٹائے اور ہر معروف کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے!

اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بنا پر مسلمان تہہ پستی میں مبتلا ہیں وہ سب سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات مردہ، سٹیشن کے دل و دماغ میں راہ پا سکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یا کسی تو اپنے مرفوعات و مفروضات کی تائید و سند کے لئے، ورنہ قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو میز کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں پائی جاسنے والی بہت سی غلط فہمیوں اور غرض فہمیوں کو اتنی خوبی اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لہذا قرآن دیکھے اس کا کوئی ایک حصہ بھی طلب ہدایت کے لئے پڑھ لے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے درگھنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کون کون سی آیات اور کون کونسی صوفیوں اپنے مدعا کی توضیح میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بخوبی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ لہذا قرآن ہی سامنے رکھ دیں اور یہ غلط فہمیاں گزرا دیں کہ خالی الفہم ہو کر چٹھہ ہدایت سے سیرابی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن پڑھیئے ورنہ پیچکی قاکم کے ہرے نظریات و اعتقادات نے ہرے (خصوصیت سے جبکہ ان کے ساتھ انتہائی تعصب موجود ہو) اگر قرآن پڑھا جائے گا تو دراصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ بلکہ اپنے ہی خیالات و نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

سورہ فاطر رکوع ۲۷ میں ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِهِ إِنَّ دَعْوَهُمْ كَالنَّمِيمَاتِ
تُغَاوِ كُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْمَعُوا لَوْ أَنَّ الْقِيَامَةَ يَخْلَعُونَ بِشْرِكُكُمْ
وَكَا بُنْيَانُكُمْ مِثْلُ خُبَيْرٍ

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم
ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں تو تمہارا کہت نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تجھ کو ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا !

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں بے جان مجبوروں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار اور ذی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔
کیونکہ پکارنا نہ سنتا، سن لیں تو جواب دینے کا کام نہ دینے کا اختیار نہ رکھنا اور شرک سے انکار کر دینا لکڑی پتھر کی سوزنیوں کے افعال
نہیں ہیں۔ انھیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انھیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انھیں جو لوگ طلب حاجات کیلئے
پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ شرک
کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کر دیں گے۔ کیونکہ خدا خود جس فعل کو شرک ٹھہرائے اس کا انکار
کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبردستی کے بتائے ہوئے مجبور اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کر دیں گے۔ وہ کہیں گے
نہ ہم نے انھیں یہ فعل کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے
دی ہے کہ جو لوگ غلط امیدوں کے سہانے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو پیشگی متنبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی
امیدوں کے طلسم کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر پچھتائے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ اور صحیح رویت پر قائم ہو جائیں۔
چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خدا کے خبر سے بڑھ کر صحیح خبریں نہیں کون بتا سکتا
ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پر ایمان لانا پڑے دھوکے کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب
وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جنہیں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے، اس کا نقصان
تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔

اسی سورہ فاطر میں آگے ارشاد ہوتا ہے:-

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَمْ اَوْفٰى اللّٰهُ فِىْ مَا ذَاخَعْتُمْ وَاٰخَعْتُمْ وَاٰخَرُوْنَ
اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَاكُمْ كِتٰبًا فَاَنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يُّعِذُ السَّاطِنُونَ
بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اِلَّا غُرُوْرًا هٗ (رکوع ۵)

کہہ دو کہ خدا اپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ آخر انہوں نے زمین
کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سا جہاں ہے یا پھر تم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے
کہہ: اس کی اسناد پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں بعض دھوکے پر۔

یعنی۔ اپنے دیتے کے حق میں عقلی و فطرتی کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ زمین و آسمان
کی تخلیق میں ان کے اپنے مجبوروں کا کیا حصہ ہے یا پھر وہی بتا دیں کہ ہم نے آخر کہاں کس جگہ اور کب یہ حکم دیا ہے کہ چرنک ہماری

سلطنت چند ہا اختیار ہستیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، جن میں سے ہر ایک تمہاری پکار کا مستحق ہے لہذا انہیں پکارا کرو۔ جو لوگ عقلی و لفظی دلائل سے بے نیاز ہو کر بے بنیاد عقیدے اور طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور آپس میں یہ جو کچھ دعوے دیکھ کر کرتے ہیں صحت رکھتا ہے۔

یہی معنی سورۃ احقاف کے پہلے کورع میں ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا:-
 قُلْ اَرَايَكُمْ مِمَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَمْ لِيْ مَا ذَا خَلَقُوا وَ اَنْ اَكُنْ مِنْ اَمْرِكُمْ
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ الْحَقُّ اَوْ اَشْرَٰعٌ مِّنْ عِلْمِ الْاَنْبِيَاۡءِ
 وَمَنْ اَعْلٰى مِنْهُمْ بِدَلٍّ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ
 عَنْ دُعَاۡئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاۡءٌ وَّكَانُوْا لِحٰۤبِهَاۜتٍ لَّهْمُ كَافِرِيْنَ ۝
 کہ دو خداؤں کو کہہ کر تم اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارا کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے آخر میں کا
 کونسا صحت پیدا کیا ہے یا اسماؤں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی
 کوئی کتاب یا کوئی علمی روایت پیش کرو۔ اس سے مراد کہ گمراہ کون ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں
 کو پکارے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتیں۔ بلکہ ان کی دعا سے بھی مدد نہ ہو
 جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔

ان آیات سے حسب ذیل حقائق بدراستہ ثابت ہیں:-

(۱) "عبادت" محض نماز روزہ کا نام نہیں ہے بلکہ دعا بھی عین عبادت ہے۔ جو شخص نماز روزہ خدا کے لئے کرے۔ بیسکن
 مشکل کشائی، فریاد رسی اور قصاص حاجات کے لئے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، وہ خدا کے ساتھ دوسروں کو عبادت
 میں شریک کرنے کا مجرم ہے۔

(۲) یہ پہلے درجہ کی گمراہی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارا جائے کیونکہ کوئی اور ہستی کسی کی پکار کا جواب دینے پر
 قادر نہیں ہے، اور جواب دینا تو ایک طرف کسی کو کسی کی پکار کی جرت تک نہیں ہوتی۔ حدیہ ہے کہ یہاں جن جن ہستیوں کو
 لوگوں نے مجبور بنا ڈالا انہیں جب قیامت کے دن اس کی اطلاع ہوگی تو اس پر ان کا خوش ہونا تو درکنار اُلٹے وہ
 ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں لوگوں کا یہ
 طرز عمل اتنی شدید ضلالت ہے جس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا !

دوسرے عقائد و اعمال کی بنیاد ہمیشہ عقل و نفسی دلائل پر قائم ہونی چاہیے۔ قطعیات و قوتہات باخالی خولی جذباتی باتیں
 و اُبجوحہ تک نہیں ہیں، چہ جائیکہ انہی پر مستحکم اپنے عقائد و اعمال کی عمارت کھڑی کرنی چاہئے۔ پس جب یہ معلوم
 و مستقیم ہے کہ تعین کائنات میں اللہ نے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے اور نہ اُس نے قرآن میں یا اس سے پہلے کسی
 کسی کتاب میں شریک فی الدین یا شریک فی عبادت کا حکم دیا ہے تو پھر لوگوں کو خود سر جنا چاہیے کہ ان کی ضلالت
 کا انجام کیا ہوگا۔

یہ ادلیا پرستی دراصل اس عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ انہیں نفع و نقصان پر قدرت حاصل ہے اور ان کے یہ
 اختیارات کچھ ایسے عالم گیر و ہمہ گیر ہیں کہ وہ اپنی کارروائیوں میں خود خدا کے اذن کے بھی پابند نہیں ہیں حتیٰ کہ اگر خدا

کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اڑے اڑے اور بندوں کو اس سے بچا دیتے ہیں۔ اور فائدہ پہنچانا چاہے تو ان کی رضا مندی کے بغیر وہ بندوں کی موت منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ۔ ان کی رضا مندی و ناراضی کو اصل معیار قرار دینا ہے اور پورا نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ جبکہ اس عقیدہ کی پُرکرا تردید کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِسُوءٍ فَلَيْسَ بَشَيْعَةٍ شَرِّهِمْ أَوْ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ فَلَيْسَ بَمُنْكَاتٍ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَلَا يَكُنْ لَهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ - (زمرہ سورہ ۴۱)

کہہ دو خدا دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو چھڑ کر جن جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس کی مدد ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اُنہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سورہ جن میں فرمایا:-

قُلْ إِنْ كَانَ أَصْحَابُ لَكُمْ صَرْوًا وَرَكًا لَشَدِيدًا - قُلْ إِنْ تَنْحَیْزُوا مِنْ اللَّهِ اخْذُوا نَفْسَ أَجْدٍ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا - (زمرہ سورہ ۲۵)

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کا۔ تم کہہ دو کہ خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاسکتا ہوں!

جو لوگ اولیاء کو اس درجہ نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابند ہی نہ ہوں، انہیں شجاعت عتیقہ ایک اور بُرخ سے گرا ہی کی طرح لے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیار ملتا دیتے گئے ہوں یا نہ دیتے گئے ہوں۔ یہ حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشچی ہیں اور جیسا کہ دُئیوی سفارشچیوں میں ہوا کرتا ہے بسا اوقات ان سفارشچیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور تعظیم و معبودیت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی اچھی بُری سفارشوں پر حاکم اعلیٰ کے سارے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ کی بھی جگہ جگہ تردید کی ہے:-

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَخْلُصُونَ - (انعام سورہ ۱۶)

اُس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ نہ بھون سفارشچی!

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَخْلُصُونَ - (انعام سورہ ۱۸)

اللہ کے سوا نہ اُس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشچی!

مَا كُنْزٌ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يَخْلُصُونَ - (زمرہ سورہ ۴۱)

اس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارشچی۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟

مَا لِلْعَالَمِينَ مِنْ حَيْثُ وَلَا شَفِيعٌ بِهَا ۚ (سورہ زمر ۲)

عالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارش جیسا کہنا مانا جائے!
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ كُرْسِيًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِلُهُمْ فِي مَآهُمْ نِيَّةً يَخْتَصِمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَارِبٌ كُفَّارٌ ۚ (سورہ زمر ۱)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کا رسا تجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف فیہ معالمت کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکر ہو!
أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْزِلُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ (سورہ زمر ۵)

کیا ان لوگوں نے اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو سفارش بنا رکھا ہے۔ کہہ دو اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں، تم کہہ دو کہ سفارش کا اختیار تو مگر اللہ ہی کو حاصل ہے!
وَلْيُبَيِّنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْزَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ ذَا شَفَعَاؤُنَا بِعِندِ اللَّهِ قُلْ أَتُبَيِّنُ لِلَّهِ مَا لَا يُفْلِحُ فِي السَّمَاءِ وَأَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُبْتَلَاؤُنَا ۚ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ (سورہ زمر ۲)

یہ اللہ کے چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بل ہمارے سفارش ہیں۔ اے محمد! ان سے کہہ دیا کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسماں میں جانتا ہے نہ زمین میں۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالادہ برتری!
”شَفَعَاءُ“ کا عقیدہ رکھنے والے اقوال کا آفری حسرت ناک انجام دیجئے۔

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَنَا فَمَا أَذَىٰ مَّا خَلَفْتُمْ كُفْرًا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
وَمِنْ آءِ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءَ كُفْرًا الَّذِينَ نَرَىٰ عَمَلَهُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلٌ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ (سورہ زمر ۱۷)

بیشک تم ویسے ہی تین تہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ کیلایا پیدا کیا تھا جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ سب بچے چھوڑ آئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ تمہارے کام بدلے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب آپس سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے!
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ شَفَعَاءِ قُلُوبُهُمْ شَفَعَاؤُنَا أَوْ تَرَدُّ
فَعَمَلُنَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْزَعُونَ (سورہ زمر ۲)

جس روز وہ انہما سامنے آجائے گا تو وہی لوگ جو اس کو جوتے ہوئے تھے کہنے لگیں گے کہ واقعی ہمارے
ارب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب میں کچھ سفارشی ٹھیں گے جو ہمارے حق میں سفارشی کریں! میں
دوبارہ واپس ہی مجھ بیا جائے تاکہ جو کچھ پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقہ پر کام کر کے
دکھائیں۔ بیشک ان لوگوں نے اپنا نقصان خود کیا اور ان کی ساری اضرابندیاں آج لگتی گزری ہوئیں۔
وَلَوْ كُنْتُمْ فَهْمًا لَّيْلِيَسَ الْخُجْرَةُ مَوْنٌ ۝ وَلَوْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ شَرِّكَاءِ هُمْ شَفَعَاءُ
وَكَانُوا بِشَرِّكَاءِ هُمْ كَافِرِينَ ۝ (دوم رکوع ۲۷)

جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرم سخت ناامید ہو جائیں گے سناں کے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا
اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔

”شفاعت“ کا یہ عقیدہ چونکہ دوسروں کیلئے علم غیب کے حاصل ہونے کے عقیدہ کو مستلزم ہے اس لئے قرآن نے اس کی بھی نفی
کر دی ہے۔

وَعِنْدَهُ صَفَادُ النَّعِيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۝ (انعام رکوع ۷)
اُمی کے پاس غیب کی کتابیں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۝ (زلزلہ رکوع ۵)
کہہ دو کہ سوائے خدا کے زمین و آسمان کی کوئی ہستی غیب کا علم نہیں رکھتی۔
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ لَا مَشْرَءَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ وَلَوْ كُنْتُمْ إِلَّا فَعْلَمَ الْغَيْبِ
لَا سَتَكُنْتُمْ مِنَ الْخَائِرِينَ وَمَا مَسْنَى السَّعَاءِ ۝ (اعراف رکوع ۳۳)
اے محمد! تم کہہ دو کہ مشیت خدا کے بغیر میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا
اگر میں عالم الغیب ہوتا تو یقیناً بہتیرا نفع اپنے لئے حاصل کر لیتا اور کچھ بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا!
قُلْ مَا كُنْتُ بِدِينِ عَالَمِينَ ۝ السَّمَلِ وَمَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْدُ ۝ (احقاف رکوع ۱)
اے محمد! تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا دین نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں۔ چنانچہ حضور نے بھی اپنی زبان مبارک سے ہی کچھ ارشاد فرمایا ہے

ایک حدیث میں ہے۔

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْدُ ۝ (مشکوٰۃ باب البکا والحزن۔ بحوالہ بخاری برایت اُم حلا)
خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ خود میرا ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا دعا کیا میں اللہ کا رسول ہوں۔

یہ دلیلیا پرستی بالہوم نہ دھکوں میں ظہور کرتی رہی ہے، ایک یہ کہ خدا پرستی کو بالکل ترک کر کے دلیا پرستی ہی کو عین خدا پرستی
تصور کر لیا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ ساتھ دلیا پرستی بھی چلتی رہتی ہے، چنانچہ اندوہوں تعورات کو تدکرے کے لئے کہیں
اللہ تعالیٰ نے تَذْمُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ دہم پکارتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر فرمایا ہے اور کہیں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے بجائے صَحَّ اللَّهُ (اللہ کے
ساتھ کافض استعمال کیا ہے۔ سورہ مومنوں کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے۔)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا أَجْسَابُهَا عِندَ رَبِّهِ
إِذَا يُنْفَخُ إِنَّهَا مِنَ الْمُنْزَوْنِ ۝

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب
اس کے رب کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کا کوئی بھی منافع نہیں پاسکتا !
سورہ نمل کے پانچویں رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس سواں کو دہرایا ہے کہ :-
عِبَادِ مَعَ اللَّهِ ۝ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے ۔

چنانچہ ان آیات کے مجملہ ایک آیت یہ ہے :-
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكَ خَلْقًا آخَرَ ۝
عِزَّ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۝

وہ کون ہے جو مجبور اللہ سے قرار دے دی کی دعا قبول کر رہا ہے جبکہ وہ اسے پکارتے لگتا ہے اور پھر اُسی
مصیبت دور کر دیتا ہے ۔ اور تمہیں زمین میں نیابت کا خوف بخشتا ہے ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور
الہ ہے ؟ مگر تم لوگ بہت کم نصیحت مانتے اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو !

یہی غلط ذہنیت ہے جو زندہ اور مردہ بزرگوں کی تعظیم حکیم میں غلو کر دیتی اور بالآخر ان کی پرستش و عبادت تک بے جا کر چھوڑ دیتی
ہے ۔ یہاں تک کہ زندوں سے کہیں زیادہ مردوں کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد تصرفات ہیں اور
لوہے ہو گئے ہیں ۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے اہل قبر کے ساتھ وہ کچھ کیا جاتا ہے جو زندہ بزرگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ۔ اللہ تعالیٰ
نے خاص طور پر اہل قبر کی پرستش کی کھارید فرمائی ہے ۔ چنانچہ سورہ فتح کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ
غَيْرٌ أَحْيَاءُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ أَيَاتٍ يَتَّبِعُونَ ۝

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں ، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں ۔
بلکہ خود مخلوق ہیں ۔ مردہ ہیں ۔ زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا !

ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن بنیادی معبودوں کی تردید کی گئی ہے وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں اور نہ انکس پتھر کی عبادت
بلکہ صرف اصحاب قبر ہیں کیونکہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں ان پر اموات غیر اجزاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ۔ ان گنیں
مکڑی پتھر کی سردتال ، تو ان کے لئے شور و عدم شعور کا کوئی سوال پیدا نہیں کرتا اور نہ بعث بعد الموت ہی ان سے متعلق ہے ۔ لہذا
الذین يدعون من دون الله سے صحت وہ غیر معمولی انسان مراد ہیں جن کی وفات کے بعد غالی عقیدتیں انہیں داتا ، شکل گشت ،
فریاد رس ، بندہ زاد ، غریب نواز ، گنج بخش ، وسیع گیر اور نہ معلوم کن کن القاب سے سلب کیے کہ ان سے اپنی حمد و عز و جلال و بہتہ کو کہتے
ہیں اور پھر انہیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا مصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں ۔ نزول قرآن کے زمانہ میں بھی مردہ بزرگوں کی پرستش
کا مومن بہت عام تھا ۔ دلیات میں آنا ہے کہ آسمان ، ناکہ ، لالت ، منات اور غرضی دین و دامن انسان تھے ۔ جنہیں بعد کے مہمان نے
مبت بنا ڈالا اور خدا کی صفات سے متعصب کر دیا ۔ آیت کریمہ ۔ وَتَقُولُ لَا تَدْرُكُنَّ إِلَهًا تَدْرُكُنَّ إِلَهًا تَدْرُكُنَّ إِلَهًا تَدْرُكُنَّ
وَلَا يَخْلُقُونَ وَهُمْ مَوْتٌ ۝ (یعنی انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مگر نہ چھوڑ بیٹھا اور نہ دور و نزدیک اور نہ صرف اور نہ

نسر کو چھوڑنا۔ سورہ نوح رکوع ۲ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جو الفاظ بخاری میں مروی ہیں وہ یہ ہیں:-
 كلهم اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم
 ان انصبوا الى مجاسمهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا ففعل
 قبيح حتى اذا هلك اولئك ونسخ العلم عبادت -
 یہ سب نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو یہ بات
 سمجھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں کچھ نشان کھڑے کرو اور امدان کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ لو۔
 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت تو ان کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا
 تو ان کی عبادت ہونے لگی!

اس روایت سے حسب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں:-

- ۱۔ رجال صالحین ہمیشہ پوجے جاتے رہے ہیں۔
 - ۲۔ صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر وحی شیطانی کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا مریضات الہی سے ذرا برابر تعلق نہیں ہے!
 - ۳۔ صالحین کی نشستگاہوں، عبادت گاہوں اور راست گاہوں پر یادگاری نشان کھڑے کر دینا بھی مریضاً لغو فعل ہے!
 - ۴۔ استخوانوں اور انصاب و نشانات کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی وحی شیطانی کا نتیجہ ہے!
 - ۵۔ صالحین کی عبادت ان کی زندگی سے زیادہ ان کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے!
 - ۶۔ مردہ بزرگوں کی پرستش محض جہالت کا کرشمہ ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے!
- سزا و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بعیرت سے خوب جلتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے
 پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کمزور ذہن ان کو صالحیت کا اسٹارٹر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کی
 صالحیت رفتہ رفتہ الوہیت و مجردیت سے متنعم کوئی جاتی ہے، اس لئے آپؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور عبارتوں میں اپنی
 اُمت کو قبروں کے ساتھ غیر مولیٰ اعتقاد و اہتمام برتنے سے بار بار فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب دفن المیت میں بحوالہ مسلم حضرت
 جابرؓ سے روایت ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَصَّنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُنْبِئَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔
 مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ:-

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَصَّنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ
 وَأَنْ يُقْعَدَ طَائِعًا -

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو گچ سے پختہ کرنے، ان پر کچھ امدان کو روندنے سے منع فرمایا۔
 ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بنظر ظاہر قبروں کو پختہ کرنے امدان پر مقررہ اندکند تعمیر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں
 ہوتی۔ بلکہ لعین لوگوں نے تو اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر غور و غیب سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا

آغاز ہو گیا۔ تو یہ اہتمام احترام تک، اور احرام و سجدہ و طواف اور عبادت تک پہنچ کر ہے گا۔ اس لئے کہ ہمارے باطن کا صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان ماہوں کا مقصد باب ہی پر چلتے جہاں سے شرک دہے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھا دیتا ہے۔ رہ گیا قبروں پر بیٹھنا اور ان پر لکھنا تو توں ہر ہے کہ خالی خالی بیٹھتے یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات و حیو لکھنا مرد نہیں ہے۔ بلکہ مرد یہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہیئے۔ اور آیات و احادیث یا ایسے اشعار اور فقرے، جن میں صاحب قبر کی حمود و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیئے کیونکہ یہ سارے افعال باکسی شرک و بدعت تک منجر ہوتے ہیں۔ اور مقصود دراصل اسی راہ کو بند کرنا ہے۔ چنانچہ قبروں کو چست کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادبھی قبر میں تک دیکھنا گوارا نہ تھا۔

ابو البقیع اسدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا:-

”کیا میں تم کو ایسے کام کے لئے نہ بھیجوں جس کے لئے خود محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی صورت کو مٹائے بغیر اور کسی ادبھی قبر پر برکتے بغیر نہ چھوڑو۔“

(مشکوٰۃ باب دفن الریت بجر اللہ وسلم)

یہ قدیم حق جس کی بناء پر فقہیہ اور عالیشان عمارتیں بنا کر تودہ کنارہ صحابہ کرام کسی قبر پر معمولی ساٹھ میاں یا ساٹھان تک دیکھتے

پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن کی قبر پر ایک شا میا نہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ ”یا غلام انزعہ انما یظلمہ عملہ“ (اے لڑکے! اس کو الگ کر دے، ان پر تو ان کا عمل سایہ کر رہا ہے)

ان شروعات کا راستہ جن جن مفاسد و قباہ تک پہنچتا ہے، ان کی نسبت بھی حضورؐ کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔

مشکوٰۃ فرمایا:-

كَتَبُوا قَبْرِیْ عِيسَىٰ - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبیؐ بول لائی، بروایت ابو یوسف۔)

ایک اور جگہ ہے:-

اَللّٰهُمَّ كَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُّعْبَدُ - اے اللہ میری قبر کو ثبوت نہ بنا کر کہ پوجی جائے۔

(مشکوٰۃ۔ باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ۔ کوائل مالک بروایت عطاء)

قبروں کا ثبوت بنا کر پوجا جانا تو ایک صاف و صریح بات ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب ہے۔ عید عربی لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا روز سال بہ سال آتا رہتا ہے اس لئے اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید بلاتعین روز و تاریخ نہیں آتی بلکہ بس کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے، جس میں لوگ جمع ہوتے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا مقبول ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا كَمَا فَعَلْتَ لَنَا السَّمَاءَ تَكُوْنُ لَنَا عِیْدًا اِلَّا قَوْلًا وَاٰخِرُنَا -

اے اللہ! ہماری دعا پر مدد کر۔! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارا

انگھے پچھلے سب لوگوں کے لئے ایک خوشی کا دن قرار پائے۔

یہود و نصاریٰ اپنے بزرگوں کی قبروں پر سال بہ سال جمع ہوتے اور سیلے لگا کر کرتے تھے۔ سرکار رسالت کا بے پناہ امت کو حکم دیا کہ اس طرح روز و تاریخ معین کر کے میری قبر پر اجتماع نہ کرو جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ

غرض بھی واضح فرمائی ہے جس کے لئے یہ میلے ٹیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یعنی قبر کو بُت بنا کر پوجنا۔

اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضور ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ پہنچا کیا کہ قبر مبارک ایک بُت بن کر رہ جائے جس کی پرستش ہوتی رہے، یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی، تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ ان کی قبریں بُت بنا کر پوجی جائیں؟ سال بسالی نہایت شان و اہتمام کے ساتھ وہاں میلے لگتے رہیں۔

اس امر واقعی ممکن کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضور افضل المرسلین و خاتم النبیین میں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپ ہی کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور غزروں پر سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی محمود و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضور کی قبر مبارک اس کی اولین مستحق تھی۔ مگر جب حضور نے خود اپنی ذات کے لئے بھی اس کی بھ فرمادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے ہے! رہ گئے اس کے لئے جو اوزار استیجاب کرنے کی کوشش کرنے والے اسے ضروری اور لازم قرار دینے والے۔ سو حضور کے صریح ارشادات کی روک ٹکی میں دُن کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیئے!

حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ ان کی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آتا کہ ان کی قبر کو بھی بُت بنا کر پوجا گیا ہے اور اُن عرس کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری امت میں سے چند مخصوص اولیاء و موفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طوہر انتہائی فسادِ عقیدہ کا مظہر ہے۔ جس سے ہر متبع شریعت مسلمان کو توبہ کرنی چاہیئے۔

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو مجدد گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضور کے ارشادات نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور نے اپنے مرض الموت میں فرمایا تھا۔

نَعَنْ اللَّهَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصَارِيَّ الرَّحْمَنُ لَا تَجْعَلُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو

مجدد گاہ بنالیا تھا۔ (مشکوٰۃ۔ باب مساجد و مساجد علی الصلوٰۃ بحوالہ یحییٰ)

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

مشکوٰۃ کے مکررہ بالا باب میں مسلم کے حوالے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا۔

أَلَا وَدَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَالْأَنْجِدِ وَنَ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ

مَسَاجِدَ فَلَا تَجْعَلُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنَّهَا كُنْ مِنْ ذَالِكِ !

خبردار رہو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو مجدد گاہ بنا لیتے

تھے۔ پس تم کہیں قبروں کو مجدد گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس فعل سے باز کرتا ہوں!

یہاں یہ امر بھی لائق ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو مجدد کرنا تو ایک طوط خود امام الانبیاءؑ تھے اپنی زندگی میں اپنی ذات

بابرکات کے لئے بھی مجدد کو جائز نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ ہاجرین اور نصاریٰ کے درمیان میلے ہوئے تھے۔ اتنے میں

ایک اُدٹ آیا اور اُس نے حضورؐ کو مجدد کیا، اس پر صحابہ نے کہا کہ۔

يُجْعَلُ لَكَ أَنْبِيَائِهِمْ وَالْأَنْجِدُ وَنَ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ أَنْ تَنْجِدَ لَكَ۔

قرآن میں "لَعَلَّہٗ بِالْعَدَمِ مَنَکَہُ" کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ پس شرک اس لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کہ اس گناہ کی حیثیت دوسرے گناہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے گناہ چاہے وہ بجاے خود کئے ہی بڑے ہوں لائق معافی ہیں۔ لیکن شرک بالکل ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نسا میں ارشاد ہوتا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

یقیناً اللہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنا یا جائے۔ ان میں سے کسی کو دوسرے جس قدر گناہ ہیں انھیں وہ جرم کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کیونکہ جس نے اللہ کا شریک قرار دیا اس نے ایک بڑا گناہ افترا کیا۔ اے

حضرت نقی کی نصیحت میں شرک کو ظلم ظلم کہا گیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے "بم عظیم" فرمایا ہے اور اس پر لفظ "افترا" بڑا زیادہ کیا ہے۔ جو جھوٹ تصنیف کرنے کا ہم معنی ہے۔ دوسرا منہ صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی عارضی سبب سے سرزد ہوا کرتے ہیں لیکن شرک کی سب سے کوئی علت ہی نہیں۔ یہ محض انسان کے توہم پرستانہ ذہن کی حسیل قی ہے۔ آیت مشریفہ میں صَادُونَ ذِی لَکَ گناہوں کی معافی کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی پس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ خوب حل کھل کر کے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک کو ایک بہت مہلکی گناہ نہ سمجھا جائے۔ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے یہاں تک کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر گناہ کفریہ یا قابل معافی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا جو سیر غلط ہونا پڑی طرح واضح ہوتا ہے جو شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کو تو بڑا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ جزیات کا ناپ تول ہوں صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک ان کی نگاہ میں اتنا ہلکا فعل ہے کہ نہ خدا اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ طرح طرح کی تاویلوں اور تفسیروں سے شرک کو وحید کا لباس پہنانے میں بھی تامل نہیں کرتے اور حریف کا کمال یہ ہے کہ شرک غیبی کو شرک خفیہ تک بنا ڈالتے ہیں۔

اسی سورہ نسا میں چند کوع آگے ارشاد ہوتا ہے:-

وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ (دکوع ۱۸)

یقیناً اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ !

۱۸ ایک حدیث قدسی میں یہی معنی ہیں الفاظ نقل کیا گیا ہے:-

يَا بَنِي آدَمَ اِمْكُوا لِقِيَّتِي يَوْمَ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا اَلَا اَتَيْتُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ قَدْ (مشکوٰۃ باب الاستغفار بحوالہ ترمذی بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ)

یعنی اے بن آدم! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے زمین بھر گناہوں کا بوجھ لے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرادے تو یقیناً تجھے تیرے پاس ذہن بھر بخشش ملے گی۔ !

یعنی دوسرے گناہوں کے ارتکاب میں بھی آدمی وقتی طور پر ہدایت سے منحرف کر جاتا ہے۔ لیکن اس کی ذمیت کچھ دیر سے بھری ہوتی چلی زمین پر چلنے والے کی لغزش کی سی ہوتی ہے، برخلاف اس کے ایک مشرک راہ ہدایت سے ہٹ کر اتنی قدر نکل جاتا ہے کہ ضلالت کے چنگل ہی میں مرگتے دیران ہو کر رہ جاتا ہے اور راہ ہدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں اُس کی سرکشگی اُس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس معنوں کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ ق میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفَشِّهُ الطُّيُورُ أَوْ يُهْرِقُ وَيَذَرُ الْبَرَّحُ فِي مَكَانٍ يَجْفَيْ ۝ (دکوع ۴)

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اُس کو رسی جیگ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کی ہڈیاں پس کر رہ جائیں گی! تو مشرک کا دُنیوی انجام ہے۔ یہ گویا آخر دی انجام تو سورہ مائدہ میں فرمایا کہ:-
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ (دکوع ۱۰)

جو شخص اللہ کا شرک قرار دیتا ہے، اُس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اُس کا ٹھکانا آگ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں!

یہی مشرک جس کے متعلق سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھائے پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَكَوَفِّرْ لَهُمْ عَنْهُمْ مَصَافِحَهُمْ لَوْلَا يَعْمَلُونَ ۝ (ملاحظہ فرمائیے دکوع ۱۰) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کیا! سب غارت ہو جاتا۔!

ہم پوچھتے ہیں کہ مشرک سے منفق اس سے زیادہ فقر و رجات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ جہت کے اعمال بھی شرک کی وجہ سے قابلِ جط و نرہا ہوتے ہیں۔ تو وہ دوسرے کون میں جنہیں "مشرک" کے بعد اپنے اعمال کی کوئی جزا ملنے یا مشرف کا سزا سے بچ رہنے کا اطمینان حاصل ہے۔ شرک تو ظلمِ عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ہمیں معلوم اللہ کے ارشاد کے معنی بلکہ میں کس کے "ارشاد" ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچنے کا یقین دلا رہے ہیں؟

(۲)

سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر قرہ رستی، ادبیاء پرستی اور اس کے سائلے لازم و مقتضیات مشرک یا قریب بہ مشرک یا مشرک کی طرف سے منسلک دوسرے مسائل و مسائل ہیں تو پھر قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کی موجودگی میں خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرتِ شیعہ اس حد تک کیسے پہنچ گیا کہ آج شاید کوئی مشرک کوئی تفسیر اور کوئی گاؤں ایسا نہیں جو اس کی پرچائیں سے محظوظ نہ ہو۔ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لایستوی الخبیث والطیب و لولا الخبیث لکثر الخبیث۔ یعنی پاک اور ناپاک یہ حال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ ناپاک کا کثرت ہمارے لئے کتنی ہی تعجب انگیز کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علم دین کی کمی اور انتہائی کمی کی وجہ سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی

نفیاتی اور داخلی وحی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصراً اشارہ کئے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی کچھ تاریخی پدمین لوگوں کی نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجہ میں نہیں پھیلے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم گئے، جن کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا، جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے آئے، جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تذکرے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، اسلام کے ابتدائی مقصدیات تک کو جلتے دھبے بغیر محض خوارق و کرامات کے متبادرہ سے مسلمانوں میں آمثال ہو گئے رہے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ حوالہ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے منکر و عمل میں وہ پورا انقلاب لایا جاتا جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کیونکہ تاریخ و نفسیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی کشمکش پر جن لوگوں کی نظر ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے۔ اعتقادات و خیالات سے لے کر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں پوری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا اتنا آسان نہیں ہے!

اس کے لئے بات عدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اس پر شاہد ہے کہ جاہلیت سے نکل کر آنے والے لوگوں کو اسلام کے معیار مطلوب تک پہنچانے کے لئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی توجہ فرمائی اور اس کے باوجود عرب کے ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی حکمران بھڑکتی تھی۔ یہ منظم اور انتھک جدوجہد کی ضرورت اس ملک اور اس معاشرہ میں ادھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جہاں مشرکانہ عفت اور مشرکانہ خیالات و توہمات دل و دماغ میں خوب گہرے اترے ہوئے ہیں۔ اور مشرکانہ اعمال و رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ کو پوری طرح اپنے گہرے میں لئے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے سرزمین ہند جو حیثیت رکھتی ہے اس سے کون واقف نہیں!

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کا اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مدرسوں اور تعلیمی خدمات کے ذریعہ اور مونیائے اپنی خاندانوں اور اپنے سلسلہ بیعت و ارشاد کے ذریعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی اپنی ہی کوششیں جاری رکھیں۔ مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دائرۂ اسلام میں آنے والے لاکھوں گروہوں افراد کی ممکن اصلاح کر دیتے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں اور کاوشوں کے اثرات فطرتاً اُونچے اور متوسط طبقہ پر ہی پڑ سکتے تھے۔ اور انہی طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھایا۔ لیکن علوم الناس توحید کے تقاضوں سے بے خبر اور آبائی عفت اند و اہل ام میں مستحکم رہے!

اسلام پھیلنے والے بزرگوں کی مساعی جمیدہ کو پوری طرح کامیاب بنانے کے لئے عین ضروری تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور دوسرے مذاہب سے نکل کر آنے والے تمام مسلمان فرداً فرداً سہی، کم از کم اپنی ایک معتد بہ اکثریت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں پوری طرح جذب ہو جاتے۔ اسلامی حکومت تو غیر مسلموں کے لئے دین اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کے لئے ذریعہ المعرفۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی تھی۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توحید کی مدد نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست

اور مسلمانوں کے لئے دین اسلام کا ایک بہترین عملی مظہر اور مسلمانوں کے لئے ذریعہ المعرفۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منظم ادارہ ہوا کرتی تھی۔ اس لئے مسلم حکمرانوں کا کام یہ تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توحید کی مدد نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست

کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرنے لگے۔ مگر یہاں جو لوگ فسق و فحش کے جھنڈے اٹاتے رہے، خیر سے آگے بڑھے اور اندرونی ملک چاروں طرف پھیل گئے، یہ خونخوار نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ اہل اسلام بھی اُس وقت لائے تھے جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں (مجاہد، عراق، اور شام وغیرہ) میں انحطاط و مہاجر چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی ہی کو زیادہ تر اپنا نصب العین بنالیا اور دنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معیاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ بنیں۔ !

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں جس اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اُن کے ساتھ تعاون تک نہ کیا بلکہ کتے ہی قوتوں اور مرقعوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اور اپنے سامانہ حکمانہ اختیار ان کے ساتھ اُن کی راہ میں حائل ہوئیں اور ان ہی مدد کو درباری اثر و رسوخ اور شاہی اقتدار کا سخت مقابلہ کر کے اپنا کام جاری رکھنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ سخت سے سخت مبالغہ کا تختہ مستقیم بنے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، اگرچہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے والے سارے ہی سلطان بادشاہ تامل و ناکارہ اور فاسق و فاجر نہیں تھے۔ ان میں محسن الدین التمش، ناصر الدین محمود، محمد تغلق، فیروز تغلق، سکندر لودی اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول تو شخصی دینداری یعنی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور تہذیب و تمدن کی ترقی کے لیے کافی نہیں تھیں۔ پھر مروئی شہی لہا میں کسی کے پوری طرح کا مایاب ہونے میں بھی مانع تھا۔ کیونکہ اُسے دن اچھے اور بُرے افراد کا اول بدل ہوا اصلاحی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور یہ کوشش پہلے سے نتائج تک پہنچنے میں نہ پائیں کہ اس طرح ختم کر دی جاتیں مگر یہاں دین کی خدمت اور اصلاح حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پُر پورے نکال پھیل گیا اور اس کی محبت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وہ قدر بھی آگیا کہ ”شرک کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی !“

یہ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا۔ جس میں اگر کائناتی قیامت نہ آئی ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آگئی۔ یہ شخص اُن پرچہ تھا اور اس کے درباری و مصاحب سخت گم کردہ ماہ۔ اس کے محسوس دعوں نہ صرف یہ کہ اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم شرب ناز و انداز کے ساتھ پورے گہرو اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا بلکہ سوسے دین اسلام ہی پر خط تہنیک پھر گیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

”بادشاہ نفل اللہ ہے، مہدی ہے، صاحب زمانہ ہے، امام عادل ہے، مجتہد العصر ہے،

کسی کا پابند نہیں، اُس کا حکم صوبہ پر بالا ہے۔“

چنانچہ اسے معصومیت کی سند دے دیا گیا۔ اور وہ اپنی عقل کو بھی معصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدا کا عکس ہی ٹھہرایا۔ بس پھر کیا تھا ایک نئے دین کی پڑ ہو گئی۔ اس نئے دین کا نام برہمن نام دھرم کا قد کے مصداق ”دھن آتھی“ رکھا گیا۔ اور اس کا کمرہ کالہ اکا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا۔ جو لوگ اس دین میں داخل ہوئے ان کو ”دین اسلام مجازی و تقلیدی“ کہ از پندل ویدہ و شنیدہ ام تھے تو بہ کرنی پڑی امدان کو لفظ ”جیدہ“ سے تعبیر کیا جاتا۔

بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک رکن تھی۔ چیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی جسے وہ پکڑی ہیں لگاتے۔ ہر روز صبح کو بادشاہ کا درشن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجالایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء بے تکلف سجدہ فرماتے اور اس مزاج شرک کو ”سجدہ تختیہ“ اور ”زمین پوس“ جیسے الفاظ کے پردہ میں چھپاتے، اکبری محل میں دائمی آگ کا الاؤ روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جانے لگا۔ حضرت مرثیہؒ کو بھی مجبور بنایا گیا۔ اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خوراک پر مشتمل عورتوں سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے قصر شاہی میں ہندو تہذیب و معاشرت کا سکہ چلنے لگا۔ ان کے لئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے، اور بتوں کی پوجا کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو جہوار دیوالی، دسہرہ، راکھی پونم، سیوار تری وغیرہ پوری ہندو دھرم کے ساتھ منائے جانے لگے۔ شاہی محل میں بتوں کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار دقت آفتاب کی عبادت کی جاتی۔ اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناموں کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نام زبان پر آتا تو ”جلت قدرتہ“ کے الفاظ کہے جاتے۔ پیشانی پر قشقہ لگا یا جاتا۔ دوش و کرپہ جینو لٹا جاتا اور گلے کی تعلیم کی جاتی۔

اب آپ ایک طرف اکبری عدوِ سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تصور کیجئے جو لاکھوں مربع میل زمین میں پھیلے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کفر و شرک کی علمبردار ہو تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بات عدوِ دینی تعلیم و تربیت اور امن کی ممکن ذمہ و مسالحہ کے لئے ان چند علماء و صوفیاء حق کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق لہر پر اپنا کام کر رہے ہوں!

کم و بیش ریلوے صدی تک ”دین الہی“ کی تہران سرپرستی کو کہ جب اکبر دینیل سے رخصت ہوا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تقریر و سیاست میں اس کا عدل قائم طور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام ہمارے لئے آنا بڑا ظلم کیا کہ محض سجدہ تختیہ نہ کرنے کے جرم میں خدا کے ایک صالح و مصلح بندہ کو اس لئے جیل میں بھیج دیا۔

جہاں تک اقامتِ توحید، ازالہ شرک، ایثار سنت اور اصلاحِ بدعت کا تعلق ہے، نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی ممکن جدوجہد کرنے والی مصلح حکمرانوں میں صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دلیں نکال دینے کے لئے نصف صدی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت بھی موروثی حکومت تھی۔ اس لئے ان کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے نازل اور ہدکار جانشینوں نے ان کے لئے کر کے پر پانی پھیر دیا۔

آپ اس وقت سے کہ مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھے والے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں۔ تو کب کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اس زمانہ میں نہ صرف اعتقادی خرابیاں پر مدھن باقی تھیں بلکہ اخلاقی بے جانیوں اور بے راہ رویوں کا بھی وہ طوفان مٹھا کہ اس نے مسلمانوں کے ہورے نظامِ اجتماعی کو تباہ و بالاکر ڈالا۔ اس زمانہ میں فوج و حکم کی جس طرح پوجا کی گئی اور مسلمانین و امراء نے بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے جس طرح منظر ہر سنے اس کے بعد کرتے تاریخ کھدوائی میں پڑے کہ ایک مسلمان کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے شیعری فوائد و نفع دیکھے ہیں کہ مجبور بنا کر لے جا رہے، انھیں شرک و توحید کی بحث سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

اگر قبر پر بھی ہی ہوں تو کیا معاف ہے، اگر اولیاء پڑے جا رہے ہوں تو کیا بُرائی ہے۔ اگر مشرکانہ بدعات کا زور ہے تو ان کا کیا بھگتا ہے۔ اگر شرک نے بیل کر لہی زندگی کو لپیٹ دی ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں بتوں انہی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا اور ایک غیر مسلم قوم نے جیو دست ہو کر اپنی حکومت کے لادینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے ذمہ داری کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے لحاظ سے کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو دین سے بیگانہ بنا ڈالا۔

پھر جب اس قوم کا تعلق ختم ہوا اور یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو حکمران ہو گئے وہ تو یہ حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، وہاں بھی انتہائی منظم اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور ہر طرح کی قربانیوں کے باوجود، ٹوٹنسل ہو گئے۔ ابھی وہ اصلاح مکمل نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو پوری طرح ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گراہیاں صدیوں تک ہلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں انہیں قدامت کی وجہ سے خود بخود تقدس اور برتری کا مقام حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔!

ان گراہیوں کی شراب کو جس چیز نے دوا کر دیا ہے بلکہ ہزار آتش بنادیا ہے بدعت زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گراہیوں کی حمایت کرتے، شرک پر توحید کا پرہ ڈالنے، بدعت پر سنت بنانے اور مشرکانہ طوطیوں کو سنیر جواز دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلط کارہنگوں اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اُس کا آدھا حصہ بھی نہ پہنچتا۔ انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلط راستہ پر ڈالا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق دین اسلام کی اقامت و حمایت میں جانتے بڑا رہے ہیں ایسے مولوی اور مولوی بھی موجود ہیں جو ”جی حنفی“ بن کر اہل جاہ و منصب اور اہل باب اقتدار و حکومت کی غلط بینی و غلط کاری میں ان کے ساتھ ہیں۔ انہی کی سازشوں سے اہل حق پر بڑی بڑی آفتیں آئیں اور وہ سخت سے سخت معیبتوں میں گرفتار ہوئے، اگر یہ ظالم ظلماتوں سے صرف رعب و اداری بیستے یا اگر انہوں اور غلط کاروں کا صرف ساقط دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کئی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور ان کی ان کی ضلالتوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا۔ اور چونکہ یہ غلام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے ہیں بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم داری کی طرف دیکھنا اور ان کی شہوات و مرضیات کا اتمام کرنا ہی رہا ہے اس لئے جو جو کچھ وہ کہتے اور کرتے رہے یہ قرآن و حدیث کی رو سے اُسے جائز بتاتے رہے۔ اور آیات و حدیث کو توڑنے اور بدلنے اور انہیں اپنے مطلب کے سہنے میں داخل کرنے بڑی دبدب دینری سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر آئی، وہاں ضعیف و موضوع معایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا ڈھونڈا اور اس کا بھی ایسا اہتمام کیا کہ حق کا علم ہی اس کے نیچے دھک کر دیا گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا گیا اور کہیں حق و باطل کو ایسا گڑبڑ کر دیا گیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا۔!

اس قماش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی تحریری و تصنیفی کاوشوں پر نظر کی جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے اتنا زبردست اور بھرپور مہیا کر دیا ہے کہ جو بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے، اچانک وہ کتنی ہی غیر معمولی حد تک ہر وہ ہر وہ جو کام جاہل لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط

اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں بآسانی پچاسوں خبریں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہی خبریں لوگوں کا مرجع ہیں اور چونکہ ان خبروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے، اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ اور کہتے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی افسوسناک صورت حال ہے۔ عامۃ الناس میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی و ادب کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں، قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جہاں معنوی تحریفات و تاویلیں کی گئی ہیں ان کی تائید و تصدیق کریں، اختلافات میں محاکمہ کو کے جانب راجع کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور ماریکیوں کو سمجھیں اور حدود و مشرعہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر ان لوگوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کو بھی ممتاز کرتے چلے جائیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جائے جو ”بازمانہ ساز“ کے نظریہ پر عمل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جوئے ذہنیت کے میدان میں اتر آئیں تو علوم کو ان کہاں لے گا۔ ان کی نگاہوں کا دائرہ پھیلے گا اور خوب پھیلے گا۔ اس کے سکرٹنے ادا کم ہونے کی آخر صورت کیلئے ہے ؟

ان مولیوں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کھٹی کھٹی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو جو باتیں چھائی ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ مگر ہم محض ناظرین کی سرسری حقیقت کیلئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی چاول سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیگ میں کیا ہے ؟

موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کو تلا تو اس کی ابتدائی آیتوں میں ”ایناک نستعین“ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ لفظ تو اس پورے معتقدات کی جڑ پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عامۃ الناس میں شائع و ذائع میں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے مشرکانہ اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نسخہ کو راہ سے نکالنے یا کم از کم اسے مڑ بٹا دینے کے لئے قرآن میں عند و طعن کرنا شروع کیا۔ اور چند عقلی و تجربی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لگے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مغلطہ دینے اور جہد باقی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و عقلی دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

ایناک نستعین میں حصر موجود ہے اور عربی کا ہر مہتمی اس کا ترجمہ اُردو زبان میں یہی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ یہی ”کے حصر کو اڑا دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی تحریف کے باوجود متن تو جوں کا توں رہتا ہے، اور اس میں تحریف ممکن نہیں، اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے نہ فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی حاجت میں اللہ سے مدد مانگنا ایناک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو! قرآن میں ”فَاعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّتِیْ“ (یعنی تو مجھ سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اُس جیسے زبردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد ضروری ہوتی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ والوں کی مدد کیوں ضروری نہیں ؟

اس کے بعد وہ ”عقلی و تجربی دلائل“ پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر جنگل میں بھٹک جائے تو کیا وہ لوگوں کو تیس پکارے گا کہ بھائیو! میری مدد کرو۔ بس اسی طرح ہم بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اس لئے پکار رہے ہیں کہ ”باغوث! یا خواجہ! ہماری مدد کیجیو!“

جب ان "قیمتہ دہلی" پر بھی دل مطمئن نہ ہوا تو معاملہ دہلی کی سوجھی اور ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح پانی لانے کے لئے غلام کو پکارا کرتے ہو اور غلام کی یہ مدد جائز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہوا۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مفسر صاحب کی تسلی نہیں۔ وہ خوب جانتے تھے کہ غلام کو عقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں ملتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء کا درجہ اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کمیزوں کا کام نہیں ہے، اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جانا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔!

حالانکہ ان سام یا توں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سائنس لینے اور زندہ رہنے کا دار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پیدا کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیاس کی حالت میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اس کی آواز سنے اور پکارنے والے کو یقین ہے کہ اس کا خادم پانی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اس کا پکارنا اور یقین کرنا بالکل درست ہے کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سامان نظام عالم قائم ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کے لئے کسی دلی کو پکارے جو اس سے سیکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ان دلی صاحب کو سمیع و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پیدا کرنے اور اسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے۔ جو کسی طرح جائز نہیں۔!

ابھیک پانی کی کیا۔ زمین و آسمان اور ان کی درمیانی سببوں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے طبعی و مافوق الطبعی اسباب کا مرہبہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے احقر میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینے اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کا نام زندگی یا حیات ہے، اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے، مگر اس سے ہٹ کر مافوق الطبعی طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے ساتھ کسی جہان پر یا جہان پر متصرف نہ فی الخلق سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایاک نستعین میں حصر اسی دوسری چیز کے ہے نہ کہ پہلی چیز کے لئے یہ پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ اپنی فطرت میں کتنا ہی طاقتور و پانی صفات میں کتنا ہی سرگزیدہ ہو۔

یہی چیز تھی جس کے لئے ذائقہ نہیں نے فَأَعْبَسُوا فِيْ رَفْقَةٍ کہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے زندہ لوگوں سے اپنے زیر تعمیر بند کے استھکان کے لئے جہانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس لئے یہ نہیں کیا تھا کہ بند کی ضرورت محسوس ہوئی تو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کو قبروں سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارنے لگا کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کرشمہ یا کرامت کے ذریعہ اس کے لئے ایک عظیم شان بند بنا کر دے دیں۔

وہ کیا عباد و معبود کا تعلق تو عب و عہ کہتے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے اور اس سے معبود کا اور معبود سے اس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عباد ہی رہتا ہے، اس کے اندر معبودیت یا الوہیت کا کوئی شائبہ تک نہیں آتا۔ اس عقیدہ پر خود وہ کلمہ شہادت ہی داں ہے جسے ادا کر کے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اشھد ان کا اللہ اکا اللہ و اشھد ان محمد اکا عبدہ و رسولہ۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کے الہ ہونے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ آپ لفظ اللہ کے لغوی معانی کی تحقیق کریں تو آپ کو

معلوم ہوگا کہ اس میں حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور لطف نقصان پہنچانے کے تمام مافوق الطبعی تعصبات موجود ہیں۔
پھر حضور پر جس حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دینے رہنا فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھیں لیکن آپ اللہ کے
پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ امتہائی یگزیدگی کا تعلق رکھنے کے باوجود آپ میں الہیت کی ایک صفت بھی نہیں
پائی جاتی۔!

اب فرمائیے کہ کلمہ کی دوسری ایک مسلمان کا جو عقیدہ رہنا چاہیے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر
کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہیں تو خدا نے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے، اُس پر چلئے۔ اسے چھوڑ کر
اور ہدایت یافتہ اسلاف کو ہٹا کر تو آپ اور زیادہ بھٹکے جاوے ہیں۔!

لطف یہ ہے کہ مفسرین نے اِن کلمات میں بعض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے اُنہوں فاتح
وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی البیالیسی
”نکتہ آفرینوں“ سے کی گئی ہو، وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہوگا۔!

ایک اور مثال لیجئے :-

عائد الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرنے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ ساری دنیا کی
باتوں کو جانتے، ساری آوازدوں اور دعاؤں کو سننے، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، اُن کے حضور پیش کی جانے والی تمام درخاستوں کو
پڑھتے اور ہر کار روائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذر دینے والوں سے خوش اور مت بھری ہوئی نہ کرنے والوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور دفع
مضرات و دفع بلیات اور عطاء و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تصویب کے لئے جب قرآن
پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر ٹھہری :-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَصَوَاتٌ بَلْ أَصْوَاطٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

بس کہہ دیجیے کہ دیکھو! یہ جیات بعد مرنے کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو أَحْيَاءُ (زندہ لوگ)
فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تائید کے ساتھ کہ ”انہیں مردہ نہ کہو“۔ پس معلوم ہوا کہ زندہ نہ سمجھنا تو ایک طرف انہیں زبان سے مردہ تک کہنا
جائز نہیں جو شخص ”مردہ“ کا لفظ زبان سے نکالنا ہے وہ سخت گستاخِ ادب ہے دین پر۔ پھر یہ جیات، انتقالِ مکانی کے بعد کہ ہے
اس لئے وہ جیات دنیوی کے معنی بلکہ انتہی اعلیٰ و اشرف پر کہ اس دنیا کا کوئی شخص اُس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے
آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَشْعُرُونَ (تم سمجھ نہیں سکتے)۔ یہ گئی یہ بات کہ اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے۔ جو
فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و بزرگانِ دین کا عموم اس سے نہیں نکلتا تو اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ کافر کے
لہجہ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کرتا ہے تو بھلا عشقِ الہی کی تلوار سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔
بلکہ عزیز کیجئے تو اس قسم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں علیہ

۱۔ اس کی مقدمہ کی شرح و تفسیر کے لئے اسی شمارہ کا ”تفہیمِ اولیٰ“ ضرور ملاحظہ فرمایا جائے (ایڈیٹر)

۲۔ غازی نے پہلے شہادتِ اندرنگ و بہرست فاضل کا شہیدِ عشق فاضل تر از دوست

در روزِ قیامت اس ہاؤ کے ماند اس کشتہ دشمن است و اس کشتہ دوست

اگرچہ آیت کی یہ تفسیر ہی عامۃ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ طبعی و حالی اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین کی جابتِ برزخ سے جس طرح اس آیت کی صفات کو وابستہ کیا گیا ہے اس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگانِ دین طرح طرح کے علتِ عاہدوں سے اپنی روح کو دنیا میں اتنا طاقتور بنا لیتے ہیں کہ انتقالِ مکانی کے بعد ان کی روح جندی میں پروا کرنے بوقتِ ابرار رب ہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ جو کچھ کرتی ہے، خدا کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

بعض لوگ اس سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیتے کہ روح تو امرِ رب ہے

سراسر آدم کی عسکر کا ذکر کرتے ہوئے چند مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔

وَأَنزَلْنَا نَفْسًا مِن رُّوحِي

یعنی جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں سب سے اولیٰ قائل و ذاب بات یہ ہے کہ اہل احیاء کی نفس میں شہداء و اولیاء کی جانت سے متعلق معنی ہائے جابہ کہہ لیئے۔ لیکن اس کو آیت کی صفات سے منفعہ نہ کیجئے۔ یہی تو شرک ہے، جس کی تردید سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحیدِ الہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر پر گناہ نہیں جو اس کی پوری تعلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف ہو بلکہ اس قسم کی تفسیر کو کشش و راہل معنوی بخور لیں۔ یہ وہ گئیں آیات قل الروح اور وَأَنزَلْنَا نَفْسًا جو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، اس میں لفظ ”روح“ ہی کے متعلق اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور؟

ابن عباس، قتادہ، حسنِ قتیری وغیرہ نے روح کے معنی وحی یا وحی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہونے لگی اس کے لئے جن احوال و کیفی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی معیرے رب کے حکم سے ہے کہ خود امرِ رب ہے۔ لفظ میں کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اولیٰ تو یہ نہیں فرمایا کہ ”میں اپنی روح پھونک دوں“ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ”اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں“۔ دوسرے اس کا مفہوم محض یہ ہے کہ انسانی روح صفاتِ انہی کا ایک عکس یا پرتو ہے اور اسی عکس یا پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجوداتِ ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھا کہ صفاتِ انہی میں سے ایک حصہ پانا آئو میت کا کوئی جزو پالینے کا ہم معنی ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر غلط نسخہ پھیر دیتی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم مبہم و متعلق بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں احتیاط سے کام لیا جائے تو دوسری جگہ تو ضیح و تفصیل بھی کر دی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ تصورِ الہ پر غلط طریقے سے اثر انداز ہوتی ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی مشرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جو یا نہایت ہے جس کے نتیجہ اثر توحید کی تعلیم دینے والی کتاب میں مشرک کے جرائم ٹھٹھاتے نظر آتے ہیں۔

فرید ایک مثال سنئے۔

عوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری نام بخششوں کی طرح عطاء و اولاد کے لئے بھی اولیاء اللہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی بختے پرتا دہیں۔ چنانچہ اس کا نظارہ ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ

درخواستوں کی شکل میں مزادات اولیاء پر لٹکتے ہیں۔ ان میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ ہمیں اولاد دیجئے۔ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا عقائد ہی عوام کے عقائد و اعمال سے وابستہ ہے، وہ اسے بھی سنجیدہ نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن میں لڑھکائی اور تلماش و تھمس کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اگر وہ طلب ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہ اس سے طلب ہدایت ہی مقصود نہ تھی۔ وہ اس تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اثر رہ ہی اسانکھ آئے جس سے اُن کے پیاسے عوام کے عقائد کی صحت پر مبرا تصدیق ثابت ہو سکے۔ چنانچہ وہ یہی وہ ایسی آیات پر سے گزرے جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ اُن کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کا اثبات موجود ہے۔ اللہ نے پھر پھر کر حقائق و اقصیٰ کو بیان فرمایا ہے۔ مگر اُن کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات ترمز نہ سکی۔ جب قرآن کے مجموعی معانی و مطالب میں اپنے مفید مطلب بات کے پالنے سے وہ مایوس ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف حرف کو بد بھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی راتی بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے نحوی اور صرفی علم کی مدد سے اسے پہاڑ بنادیں۔ بالآخر اُن کی نگاہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آیت۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لَا هَيْبَ لَكَ غَلَا مَّا تَمَكِّتُ ۝

برجاء کہ تم گھم گھم کیا اور جب تمہوں نے عور کیا تو لفظ لکھتے کہ ہیب ہم پہنچ کر وہ خوشی کے اسے اچھل پڑے۔ انہوں نے کہا دیکھو یا یہ جو دلیل اس بات کی کہ ادیاء اللہ کو عطاء اولاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتہ نے اولاد کی بخشش کو اپنی طرف منسوب کیا۔ لہذا مسجود ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و برتر ہستیوں کے لئے بھلائی کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز نہ دے سکیں۔!

حالانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتہ نے ”بچنے“ کا فعل محض مجازی طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ خود کہتا ہوں کہ ”میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خدا اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے کہ قَا سَلَّمْنَا إِلَيْهَا ثُمَّ فُوحًا مَرِيْمَ کے پاس فرشتہ کو ہم نے بھیجا، مریم علیہا السلام نے شہر بہتہ پیدا ہونے پر قہج کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے۔

قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّبٌ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے)

فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجاز کا رنگ دے رہا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارِ تخلیق میں فرشتوں یا کسی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟

خدا کے ملنے والوں میں نہ کوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور نہ کبھی پایا جائے گا جو خدا کے خالق واحد ہونے اور کائنات پر حاکم و بے جان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس لئے مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کارِ تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جن شاء خود فرماتے ہیں:-

وَلْيَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۝

دہم یہ اس لئے کر رہے کہ اس طرح کے کوڑوں کے لئے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں

یہی واقعہ صحنہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ

فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی اور اس لئے آئی تھی کہ مریم کو لڑکے کی بشارت دے۔ سرگودہ کی حیثیت سے

جب ایک فرشتہ حضرت مریم سے مخاطب ہوا تو کہا کہ:-
 كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَعِيَ اَمْرًا فَاَيُّهَا قَوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

ایسا ہی ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پس :-

کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ كُنْ فَيَكُوْنُ کی مثال بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لئے مختص ہے؟ کیا اس میں بھی اُس نے فرشتوں اور انسانوں کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اگر بات یہ نہیں ہے تو ماننا چاہیے کہ فرشتہ لڑکا دینے کے لئے نہیں بلکہ صرف بشارت دینے کے لئے آیا تھا۔ مگر جب انسانی شکل میں متمثل ہو کر حضرت مریم کے سامنے آگیا تو اُس نے بشارت کی تقویت کے لئے لڑکا بچنے کا فعل مجاری طور پر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پھر اقرآن و آخر خود اس لفظ لَا هَبْ كَسَبًا وَسِبَاقًا ہی اس درجے سے مجاز کو حقیقت کی طرف لے جانے کے سارے راستے بند کر دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا مطالعہ نہایت بعیرت افزہ ہوگا۔ فرمایا ہے:-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا نَرًا وَجَعَلَ لِبَنَاتِكُنَّ اِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَضَّبْنَا خَلَقْنَا خَلْقًا مِمَّنْ تَفَرَّتْ بِهِمْ فَنَلَمْنَا اَنفُسَهُنَّ وَنَعْوَا اِلَى اللّٰهِ رَبِّنَا
 لَنُنْزِلَنَّ اَنْبِيَاً صَالِحًا لِّنُكَلِّمَنَّ مِنْ اَلْمَشَاكِرِ ۝ فَلَمَّا اَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
 فِيهَا اِنَّا هُمَا فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

وہی ہے جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد "عورت کو لڑکا نکالیا تو اسے ایک خلیفہ سا حمل رہ گیا جسے لئے وہ جتنی بھرتی رہی۔ پھر جب وہ جو بھل ہوئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر گونے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے مگر جب اللہ نے اُن کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے اُس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں!

ان آیات پر تفہیم القرآن میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اُس کا حسب ذیل پیرا گراف بار بار پڑھئے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور اُن کا فغور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لئے تو خدا ہی سے دُعا مانگتے تھے مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شریک کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلاشبہ یہ حالت بھی نہایت بُری تھی لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پار ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی بیخود ہی سے مانگتے ہیں۔ حمل کے زمانہ میں منتیں بھی بیخودوں کے نام ہی کی مانند ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے استافوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موحّد ہیں۔ اُن کے لئے جہنم واجب تھی اور ان کے لئے نجات کی گارنٹی ہے۔ اُن کی گرامیوں

ہر تنقید کی زبانیں تیز ہیں مگر ان کی گرامیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی دربانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔

کرے غیر گربت کی پڑ جا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر ہر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملنے کر کشہ تو کافر
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں ماہیں

پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

جی کو جو چاہیں خدا کو دکھائیں اماموں کا رتبہ بنی سے طرہائیں
مزاروں پہ جا جا کے تدریں پڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں عائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے

نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

یہ غزوہ توفان قرآن کی تفسیر کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قبروں اور قبر والوں کے تعلق سے جو کہیں رنج ہیں ان کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہو کہ ان کے ایسے نام تجویز کر دیے جائیں جو فی نفسہ متبیل اعتراض بھی نہ ہوں اور شرک جلی کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تاریخوں میں، بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و قواعد کے تحت مسلمانوں کے ہاں پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل ہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید نام فاقحہ رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی بُرا اور بے معنی نہیں ہے۔ ایک اچھا اور بامعنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے سید۔ ب. انشائی کہا ہے۔ یعنی سات ایسی آیتیں جو باہر اور ہر انی جلسے کے لائق ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاقِحَةٍ الْمَكْتَبِ !

یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔ لیکن آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ لفظ ”فاقحہ“ کے معنی اور خود سورۃ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے اس پورے نظام کو کوئی دور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر ”فاقحہ“ کے قائلین سے یہ فرمائیں کہ تم جو نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا ”فاقحہ“ کے نام سے کچھ نہ کرو تو ان میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ نہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ”فاقحہ“ کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ ایک لفظ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

یہ گنتی فاقحہ کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا ہی بامعنی بلکہ شرعی تعویذات سے قریب تر کوئی لفظ چاہیے تاکہ مقصد کی پاکیزگی ثابت ہو جائے بعد عمل کی پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاقحہ کی غرض کو ”ایصال ثواب“ کا نام دیا گیا۔

جس کے معنی میں "ثواب پہنچانا" جہاں تک موجد کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، اس کی ذیل بعض مشکلیں خور حدیث نبوی میں موجود ہیں اور انہم فقہ بھی قائل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادت کا ثواب پہنچ سکتا ہے، پس عقیدہ و عمل کی بہت سی فراہیاں اس لفظ کے پیچھے چا چھپیں اور کسی فقہ کے لئے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصال ثواب" کو ناجائز کہے۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باتیں قابل توجہ ہیں:-

۱۔ ایک تو یہ کہ فرکان وحدیث نبوی میں ایصال ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعوات خیر میں شریک رکھے۔ دعا خیر سے زیادہ بہتر نفع اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لئے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنائے اور فراموشی تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ کرے پھر یہ "ایصال ثواب" کے نام سے کئے جانے والے بے چارے کاموں کی اصل علت کیا ہے؟

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے اصل مستحق ہمارے وہ اعزاء و اقربا یا دوست اجاب ہیں جن کی وفات ہمارے سلسلے ہوئی ہے اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا لگنا یہ ہو کہ وہ ثواب کے محنت و محنت سے مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور پرہیزگاری سے اپنے لئے ثواب کا بہت کچھ سراپا اکٹھا کر لیا ہو مگر ان کی بزرگی ہاں تک تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ "ایصال ثواب" کرنے والوں کے نزدیک اہمیت تک میں شریک ہو گئے ہوں۔ جس کی بنا پر وہ انھیں پکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انھیں "ثواب" پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کے خزانہ میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا زائد از ضرورت ثواب دوسروں کو پہنچا دیا جائے؟ اور پہنچے بھی وہ آپ کی طرف سے حضرت پیلا پیر اور خواجہ ابھیری وغیرہ جیسے بزرگوں کو؟

یہی حال قبر پرستی اور اس کے سارے لوازم و مقننات کا بھی ہے۔ "قبر پرستی" کو "زیارت قبر" کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ "زیارت قبر" نہیں "عبادت قبر" ہے۔ قبروں پر حاضری دینے کی اصل غرض ان کو توشل اور اکتساب فیض وغیرہ جیسے لغافانہ کے خوشنما پردوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی دلی کی قبر پر حاضری دے کر یہ سمجھنا کہ چھوٹے صاحب تک رسائی ہو چکی ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے ہاں پہنچائے، ان کے ہاں ہماری سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار رکھتے ہیں یا اس قبر کو فیض کا ایک بحر ذخار سمجھ بیٹھتے۔ جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے بے ریب و شک ایک شرکاذہ عقیدہ ہے نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ توشل کی حقیقت یہ ہے کہ عذاتِ حق سے ذواتِ صالحہ کو پسیدہ بناتے ہوئے دُعا کی جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ

۱۔ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں چواہ، عدم جواز اور سکوت کے لحاظ سے علماء محققین کے تین مسلک ہیں اور تینوں کے دلائل ہیں۔ حب مراتب کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس سلسلہ کے تمام اطراف سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انھیں خود مطالعہ و تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے محض بر سبیل ذکر ہاں جواز کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے؛

بِأَنَّا نَقُودُ سَلَّ إِلَيْكَ بِحَقِّ بَيْتِنَا رَبِّهِ أَشَدَّ ! ہم اپنے نبی کے چلے تیرے دربار میں تو سئل کرتے ہیں یا ہم اپنے نبی کے چما کو تیرے پاس وسیلہ بنائے ہیں (مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے مگر نکاح کے معنی ہیں کیا تو خدا وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کا واسطہ بار بار دلیا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

۱۔ اکتساب فیض کا معاملہ اس کی حقیقت اُن تصورات سے خود بخود ٹھکر کر سامنے آ جاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیئے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلف صالحین کے حالات و خیالات اور اُن کی باقیات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اس کے مطابق خود اتباع شریعت اور ارتقا روحانیت میں سرگرم رہنا چاہیئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر چلے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی نورانیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان مدد و شریعت میں رہ کر جا سکتا ہے ! (ظہنی فناء بہت اور روحانی بالیدگی کا سبب یہ ہوگا کہ نماز اگر بھی چیز "اکتساب فیض" ہے تو اس کے جائز ہونے میں کام نہیں پر سکتا۔ مگر جائز، فقط اور دوسری اشیاء کے ساتھ جن سنتوں، مُرادوں اور قوانین وغیرہ کا ہنگامہ قیروں پر جاری ہے، اُس پر تو اکتساب فیض کا اطلاق نہ لفعلی حیثیت سے ہو سکتا ہے نہ معنوی اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مولویوں نے چند اصطلاحات عام کو شے رکھی ہیں۔

"بھینٹ" کا فطر جو تکسایک ہندی لفظ ہے اور مندروں اور آسمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے، البتہ اسی چیز کے لئے جو الفاظ انھیں علماء کے دہار سے مل گئے ہیں وہ میں نذر، نیاز وغیرہ دیکھئے؛ کس قدر بے ضرر اور معصوم الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوی و معنوی اعتبار سے اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت کچھ محفل نظر ہے مگر نذر تو نذرانہ اور تحفہ کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور نذرانے کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے بے تکلف نہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حرمت کی وہ شدت نہیں ہے، جو بھینٹ، چڑھاوا اور نذر غیر اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے!

مگر یہ نیز محض ایک فعل ہے، ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بھیلے میں دولت، قوت اور محنت کا فرق کہاں تک جا پہنچتا ہے اور کھانے بجانے اور نذرانہ دینے تک کی رنگینیاں اس میں کس طرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامہ کا، جو کہیں کہیں اور کبھی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی پیار دیکھی جاسکتی ہے، کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہیئے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر تہن و تذلیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جاترا نہیں بلکہ "غوس"۔ کیونکہ "جاترا" اُس

۱۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں ملتی ہیں اُن میں "توسل" کہیں نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماثورہ دعائیں آمنت تک پہنچی ہیں اُن میں بھی ہر جگہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا اور التجا کی گئی ہے کسی کا توسل اس میں نہیں ہوا اور صحابہ کرام بھی اپنی دعاؤں میں "توسل" کا التزام نہیں کرتے تھے۔ ان درجنوں قرآنی دعاؤں اور بیسیوں احادیث و آثار سے ثابت شدہ دعاؤں کے مقابلہ میں ایک دو حدیث و آثار میں "توسل" بھی اگر ملتا تو ایک مختصلاً مسلمان کا رجحان "شدوذ" کے مقابلہ میں "کثرت" کی طرف ہی ہوا اور ہونا چاہیئے۔ "اوسیلہ" کے معنی ہر مختصر علیہ خلیل عوب کا مقابلہ اسی "توحید نمبر" میں ضرور پڑھ لینا چاہیئے! (انجیل)

اس فقرہ صحت اور آفرینت کو یاد کر سکا۔ اس سے شبہ ابھی پیدا ہو رہا ہے اور یہ سبب ہوگی کہ اس کی غفلت اور حد تک بالیدگی کا۔ (دیکھیں)

وقت تک کرتے تھے جب تک انسان نہ ہوتے تھے۔ اب اس کی جگہ "عوس" مل گئی ہے۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع کائنات کا ہے۔ "عوس" عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے لہذا خوشی اور جشن کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہے وہ سب قبروں کے دوس میں از خود حلال ہو گیا۔ وہ گناہ مشبکہ بزرگوں کے یوم وفات کو شادی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریک بین اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دور کر دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صالح ہوتی ہے تو فرشتے سوال وجواب کے بعد اس سے کہتے ہیں تَدُکُنْ مَوْتًا اَنْھَرُ دُوس (سو جا، جہلیج دہن موتی ہے) ایس انہوں نے فرمایا کہ لو دیکھو! یہی ہے عوس۔ چونکہ اولیٰ اراشد اُس دن عوس کی طرح سو جلتے ہیں۔ اس لئے اُس دن یا اُس سے آگے مجھے جو کچھ اُن کی قبروں پر ہوتا ہے، وہ عوس ہے!

اس تحقیق انیق پر بہت سی باتیں پڑھنے کو ہی چاہتا ہے مگر اس سے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لئے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کئے دیتے ہیں۔

ایک یہ کہ صالحین کو دُھن کی سی میٹھی، پیاری اور گہری نیند محض اس نے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عمل صالح سے دُھن کی طرح آرام سے گزارا تھا، اذیان کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی جیسے اور ویسی ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر ہنگامے پا کر تے اور میلے ٹکڑے سے ترصا لیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یوم وفات ہی میں گہری نیند سو گئے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انہیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا؟ کیا معبود بھی سو جایا کرتے ہیں؟ اگر معبود سو جائیں اور دُھن کی سی نیند سو جائیں تو وہ اپنے عابدوں اور نیاز مندوں کا کیا بنا سکیں گے؟ اور اگر ان کی نیند میں ادنیٰ ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی سوانح کی زبان پر اللہ کے سوا کسی ہستی کے لئے معبود، خدا اور الٰہ و فیروز کے الفاظ نہیں آ سکتے، اس لئے ان صالحین امت کے ساتھ وہ سب کچھ معاملات رکھنے کے باوجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انہیں معبود، خدا اور الٰہ نہیں کہا جاتا۔ معبود ہی اور معبود نہ کہہ سکتے، والا بھی ہو اور الٰہ نہ ٹھہرے۔ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور اناں شخص حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ خدا اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو اولیاء اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا انہیں اپنا خدا بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کہہ نہ سکتا، دیہاتی اُن پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا نہ توچنے اور آپ کو پتھر مارنے کے لئے دوڑے گا۔ اس لئے جب دستور مولیوں ہی نے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اولیاء و صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مگر انہیں غوث، قطب، دستگیر، گنج بخش، بندہ واز، مشکل آسان، اولیاء اللہ، اہل اللہ وغیرہ سے اوپر نہ لے جاؤ۔ ان الفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمانی پر حرف بھی نہیں آتا اور نہ ذرا تجاؤز کر جاؤ تو ہر فقیہ جسب مشرک ٹھہرے گا اور خواہ خواہ کی پریشانی مول لینی پڑے گی!

تاثرین اسلام فرمائیں کہ عقائد باطلہ و فاسدہ کی تائید و حمایت کے لئے اگر علماء و سواد اس طرح کربستہ نہ ہوتے تو بعد اسلام میں شرک کیجھارا کہاں بارپا سکتا، اور مسلمان اس کے ثلث اتنی کثرت و دست کے ساتھ کیوں زندہ نہ ہوتے!

یہ تو نمونہ ہے اُن علماء کی کاوشوں کا جو کسی نہ کسی طرح شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اُن سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقے پہنچا ہوا ہے وہ بے جاہل اور غیر مسلموں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے سے بلکہ مختلف اور قرار دے لیا ہے۔ ان کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں کو چوں

کے قانون بھی جدا جدا ہیں۔ حتیٰ کہ ایک قانون میں جو چیز حلال ہے وہ دوسرے میں بالکل حرام۔ اور ایک میں جو چیز قطعی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال بلکہ فرض اور کاروبار۔ پھر تکبر طبیعت مسلمانوں ہی میں شامل رہنا چاہتا ہے، اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے پر بھی مجبور ہے مگر وہ فرار اتنی کثرت ہے کہ جب اور جس طرح سے چاہے نکل جائے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیجئے تو وہ طریقت میں جا پناہ لے گا۔ مگر طریقت بھی بہر حال ایک قانون ہے اور قانون کی بندش بہر حال اس کے ہوائے نفس پر سخت گراں ہے، اس لئے وہ وہاں سے بھی نکل جائے گا اور حقیقت تک جا پہنچے گا۔ پھر جو تک مسلمانوں کا دینی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے فرار ہے۔ اس لئے وہ مقام حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں ”کچھ نہیں سوائے اللہ کے“ جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آئیے اور اس کے نزوح معنی کر کر دید کرتے بیٹھے تو وہ سینہ اور سینہ کی بحث چھیڑ دے گا۔ کہے گا کہ یہ ادراک کیا لئے بیٹھے ہو۔ جو کچھ ہمارے لوہے دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ پر سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے!

اس گردہ کی تجزیہ اور تجزیہ دراصل نفوٹ دہزیات کی ایک بوٹ بلکہ ایک بھڑان زدہ بیمار کے ہڈیاں تھیں۔ قبر پرستی اور اولیاء پرستی کے لئے ان لوگوں نے وہ طوفان اٹھائے ہیں کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پر مٹھائی، کھدیں گے مگر کہیں گے کہ تم اندھے ہو! تم کیا جانتے ہو کہ تم کس کو مسجد کرتے ہو۔ دراصل کعبہ سامنے آگیا تھا اس لئے ہم نے فوراً خدا کے آگے اپنی جبین رک دی۔ وہ غمروں میں غمروں کا ناچ دکھیں گے اور نظارہ بازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ ”الجبّان قنطریۃ الحقیقۃ“ (بماز حقیقت کا پہلے ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس شخص میں کون سے شخص کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن سازوں کے مشغول ہیں مگر کہیں گے کہ ان سازوں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب تک پی جائیں گے مگر کہیں گے کہ یہ دراصل شراب طہور کی باد ہے، بلکہ خود شراب طہور ہے! (جی! کیوں نہیں؟ دوسروں کو تو شراب طہور آخرت میں ملے گی مگر ان خدا رسیدہ بزرگوں کو دنیا ہی میں دی جا چکی ہے) وہ بدکاری تک کر گزریں گے۔ مگر کہیں گے کہ خدا کی مشیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔!

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکواس کا جواب کسی ہوشمند انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے ہم اسے بس ختم کئے دیتے ہیں مگر ناظرین سے ضرور عرض کریں گے کہ جب گرامی کے کٹے اور پھیلنے کے اتنے بے شمار راستے ہیں تو آپ کو تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مشرکانہ اعمال و رسوم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا آیا ہے!

(۳)

ہماری اُمم کی ساری بحث صرف ”قبر پرستی“ کے رد میں ہے۔ اسی لئے ہم نے اپنے مضمون کا ”عنوان“ ”قبر پرستی“ قرار دیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم قبر اور اہل قبر کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے کی کو اجاب نہ دیتے ہیں۔ دوسرے تمام سکولوں کا طبع شارع ہے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود مقرر فرماتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا انفرادی ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اچھا۔ اب آئیے دوبارہ رسالت میں چلیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبر و اولیاء پرستی اور قبر پرستی کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔

فرمایا ہے۔

کُنْتُ نَعِيْمًا عَنْ نَوَائِيْزِ قُبُوْرٍ وَهَاجَلِهَا تَرْقِيْدٌ فِي الدُّنْيَا وَنَدْمٌ كَرِيْمٌ اَلَا يَحْسَبُ

میں نے تم کو زیارتِ قبر سے منع کیا تھا سو اب قبروں کی زیارت کیا کرو گے کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرئی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے!

(مشکوٰۃ باب زیارۃ القبر بحوالہ ابن ماجہ بروایت ابن مسعود)

اس حدیث سے تین باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ حضورؐ نے اجتماع میں زیارتِ قبر سے منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حکمتِ تشریع اسی کی مقتضی تھی ایک کام خواہ وہ بجائے خود صحیح اور مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ غلط اعتقادات اور غلط رسوم و رواجات کا جوڑ لگ گیا ہے تو جب تک اعتقادات کی بخوبی اصلاح نہ ہو جائے، اس سے منع کرنا چاہیئے۔ یہ ممنوعیت عارضی ہوتی ہے۔ مگر ضروری بھی رہتی ہے کیونکہ اس روک کے بغیر یہ اندیشہ پھیلنے کا آدمی نہیں فریبہ نفسِ عدل کا شکار نہ ہو جائے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تب بھی فسادِ عقیدہ کے باعث دوسرے طریقوں سے اُس کی اصلاح دیرِ طلب ہو جایا کرتی ہے، چونکہ عہدِ جاہلیت کے عرب قبر پرستی میں مبتلا تھے اس لئے اُن کے عقائد کی ممکن، اصلاح تک حضورؐ نے قبروں کے پاس جانے سے انہیں روک دیا۔!

۲۔ جب حضورؐ نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے ذہن دفن کر کے اُس حد تک اصلاح ہو چکی ہے جہاں تک انہیں اسلام پہنچانا چاہتا ہے تو پھر آپؐ نے یہ عارضی روک ہٹا لی اور فرمایا کہ زیارتِ قبر کرنا کرو۔ یہ اجازت بھی ہے اور حکم بھی۔ کیونکہ اس سے دینی فکروں کو قوت اور دینی جذبات کو حرکت ملتی ہے لہذا جو چیزیں معین مقصد و مفید مقصد ہیں۔ مسلمانوں کو اُن سے باز رہنا چاہیئے۔!

۳۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یادِ مسلمان کی اعلیٰ صفات ہیں اور چونکہ زیارتِ قبر ان میں اُس کی مددگار ہے اس لئے مسلمان کی سے اختیار کرنا چاہیئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارتِ قبر میں لازماً یہی مقصد پیش نظر رہنا چاہیئے۔ جن زیارتوں میں یہ مقصد سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہوتا وہ حدودِ مشروع سے مرعاً متجاوز ہیں اور حسبِ مراتبِ شرک، قریب بہ شرک یا بدعت و بیوقوفی موجب ہیں۔!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریمؐ اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؐ پر مگر، طاری ہو گیا حضورؐ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کرنے کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ پھر میں نے زیارتِ قبر کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت عطا ہو گئی لہذا تم لوگ قبروں پر جایا کر دیکر انہیں اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ یہ کہ بھولے آیت کریمہ:-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْكُمْ هُمْ ضَالِّينَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ عَالِمِ الْغُيُوبِ

یعنی گو وہ ران و گز کو جو ایمان لے گئے ہیں، نہ یہاں تک کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں گے۔ جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جنہم کے مستحق ہیں۔ (سورۃ توبہ رکوع ۱۴)

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی اکرمؐ کے لئے شرک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت نودی گئی ہو۔ مثلاً یہ کہ ان کا انتقال حضورؐ کی بعثت سے پہلے ہو چکا تھا، ان کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو بعد ہماہمیتیں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ درآخالیکہ ان تمام لوگوں کے کفر و ایمان کا صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور پھیل احوال لوگوں کے لئے غفر میت کیساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زریب نہیں دیتا!

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے اور اسے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور ینظر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاکثر

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارت قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں، آپؐ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم الله المستقرمین منا والمستأخرین وانا انشاء الله بکم لا حقون ط۔

حضرت بریدہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ اقدس لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے:-
السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء الله بکم لا حقون نسئل الله لنا ولکم العاقبة
ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضورؐ نے سکھائی ہے اس لئے یہ سنون ہے اور ہر نماز کو پڑھنی چاہیئے۔ اگرچہ مدح کے الفاظ میں تعذیسی رد و بدل موجود ہے۔ لیکن سبب میں زیارت قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے!
حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ حضورؐ والاحسن رات میرے میں رہتے، آدمی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے:-

السلام علیکم یا قومہ مؤمنین وانا کما دعا توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بکم لا حقون اللهم اغفر لاهل البقیع

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

- ۱۔ یہ کہ حضورؐ زیارت قبر کی کثرت فرماتے اور کم و بیش ہر ہفتہ قصد آ زیارت کے لئے جاتے۔
- ۲۔ یہ کہ زیارت قبر کے لئے رات کا وقت اور صبح کا وقت جبکہ تمام لوگ سوچکے ہوں اور بیتوں پر سناٹا چھا گیا ہو۔ ایک مہینوں ترین وقت ہے۔ کیونکہ اس وقت سے زیارت کا مقصد بدجہ اتم گورا ہو تاہم ہے اور قلب بہت زیادہ اثر قبول کرتا ہے!

حضرت محمد بن نعمانؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی، اس کو بخش دیا جائے گا اور

یہ بات نہیں کہ لیکن چاہیئے کہ حضورؐ کا زیارت قبر کے لئے تشریف لے جانا استمداد اور طلب برکت کیلئے ہو گزرتا تھا اور حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ قبروں پر طلب برکت، اکتساب فیض اور استمداد کیلئے جایا کرو۔ حضورؐ کا قبروں پر جانا اہل تہجد کیلئے دعا و مغفرت کیلئے تھا اور اس نے بھی کہ موت یاد آئے! اور اپنے فانی و پاک خدا اللہ تعالیٰ کے حق و قیام ہونے کا یقین بخیر تر ہو بلکہ تانہ ہو تاہم ہے (ایڈیٹر)

اس کو نیکیوں کے زمرہ میں لکھا جائے گا۔!

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:-

۱۔ آدمی اس کے متوفی عزیزوں اور دوستوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ان کی زیارت کیا کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو تعلقات میں قریب تر رہے ہوں۔

۲۔ زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر دینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جمعہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے!

۳۔ زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود نافر کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دُنیائے بے رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صفت اُسے پادشاہ اور بے عمل نہیں بننے دیتی!

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں:-

۱۔ عوام کی قبریں اگرچہ زیارت خور کی جو غزنی بنی علیہ وسلم بتائی ہے اس کی رو سے عوام و غیر مسلم وغیر مسلم سبھی کی قبریں یکساں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ غریبوں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی و بے بسی، خستہ حالی و پریشانی اور فناءیت کی ایک مکمل تصویر بھی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اُس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہات کو قائم کرنے میں مانع ہوتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضورِ انور کے اپنے عمل کے مطابق رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت کی فکر کرنے اور حالاتِ بعد الموت پر توجہ دینے کی ابھی خامی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے!

اگر آپ کو ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھئے اور چپکے سے قریب کے کسی قبرستان میں چلے جائیے۔ آپ کو پہلا خیال ہی اُسے گا کہ یہ تو شہرِ غمناک ہے ہی لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھوڑی دیر کیلئے قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے مینہ کو موت کی بہن کہا بھی جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سونے والے صبح جاگیں گے اور پھر دہی زندگی کا ہنگامہ جاری ہو جائے گا۔ جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سونے والے اس لیلِ دہنا کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں اور اپنی مدتِ حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس انھیں اسرافیل کا صوہ ہی جگائے گا۔

اُس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سوا کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے بلکہ اور کتنی قبریں ہیں جو دوسری قبروں پر جمتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں پختہ بھی ہیں تو ان میں تزک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کے قلب میں بڑی رقت پیدا کرے گا اور اگر دہاں آپ کے دوست احباب اور اعزاء و اقربا بھی دفن ہیں تو ان میں سے ایک ایک کی یاد آپ کو تڑپائے گی اور دُنیائے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور کی بسکائی ہوئی دعا پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آپ دُنیائے چلنے کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو یہ قلبی کیفیات زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی بتائی ہوئی دعا

لے امیرِ مینائی مرحوم نے خوب کہا ہے

ابھی مزار پر احباب و شاہدِ تحمیل ہیں پھر اس قدحِ ہما نشان پہ نہ رہے!

کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر ان میں وہ روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیئے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔ !

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں

سلاطین و امراء کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم مفید نہیں ہے بلکہ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم کہیں کچھ اور سادہ حالت میں ملتی ہیں۔ مدفن تقریباً تمام تر قبریں بنایت پختہ ہیں۔ اور ان پر نہایت عالی شان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فرق تعمیر کی خوبیاں اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد قائم ہے مگر اس کے باوجود ان کی دُنیوی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے !

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلند ی آپ کو جو حیرت کرے گی مگر دوسری طرف خود صاحبِ قبر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی، اُن کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبر دانوں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور اُن کا نام مرنے کے بعد تاریخوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اب ان کا حکم و اقتدار جتنا ہے نہ کوئی اپنے کو اُن کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ نہ اُن کی دربار دایاں ہیں نہ عیش و کوشیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو اُن کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اور دلوں میں اُن کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق اور ظالم تھے تو خواہ اُن کے مقبرے کتنے ہی عالی شان ہوں اُن کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

بادشاہوں اور امراء کے مزارات پر پہلا خیال اُن کے دُنیوی ٹھکانے ہاں ہی کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیائے کے متاعِ غرور پرلے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی صاحب و دربان نہیں پایا جاتا جو نائکین کو ادب قاعدے سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں چٹا نگیر کے مقبرہ پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دُنیوی جاد و جلاں کے زمانہ میں اس کے اُن ادب قاعدہ کی انتہا یہ تھی کہ حاضرین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی آدمی پر مصیبت کے پہاڑ لاگاتی تھی۔

یہی جہاں نگیر تھا جس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے اُن طلب کیا تھا اور انہوں نے اپنے عقیدہ کی رو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو اُن پر برقِ غضب چمک گئی تھی۔ اور اُن جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج یہی زبردستی کے مسود ہیں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں ؟

۳۔ سلاطین و امراء کی قبروں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے لئے دُعاے مغفرت کی جائے، وہ ان کی قبروں کو دیکھ کر دُنیائے کے لئے باقی کا سماں آنکھوں کے سامنے بھر جائے، یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ مگر امراء اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اُپنیے گنبد، شاندار قبے اور دیباچہ زیب بھر تعمیر کئے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر نائک کو موت شاذ و نادر ہی یاد آتی ہے، وہ تو گنبد کی شان و شوکت، دیداروں کی سینا کاری اور تزیینات کے نقش و نگار ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخِ نعل اور جہانگیر کے مقبروں پر جا کر لوگ "پک ٹک" منہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کی یاد دیکھ کر دنیا کی خرافات سب بے وقعتی پیدا ہو، دنیا کی تفریحات کے جھرمٹ و اُن ہٹائے جاتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

آپ اگر تشریف لے جائیں اور شاہجہاں کی قبر پر جا بیٹھیں تو تاج محل کی غریبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے جتنی حیرت اور مسرت کا اظہار کریں مگر خاک میں سونے والے کے لئے تو یہ حال حسرت کے چار آنسو ہی پراسکیں گے۔ آپ کو یہ خیال آئے گا کہ شاہجہاں نے اپنی پوری کی محنت میں چاہے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنادی ہو اور خود بھی اپنی پوری کے پہلو میں کیوں نہ سو رہا ہو۔ مگر دنیا کے مجملہ عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے؟ کیا اس وقت آپ کی دیدہ عبرت سے دوا لہو بھی نہ ٹپک سکیں گے؟

اگر آپ غلہ آباد (ضلع امدنگ آباد دکن) میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید صبح سے زیادہ صبح آپ بیس حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لائزہ ان کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ ان سب سے رغبت ہوں اور فکر آخرت انھیں فقر کی دولت سے نواز دے تو وہ بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادہ باخردن و ہشیائشستن سہل است

مگر بدولت برسی مست نگر دی مردی!

حضرت موموت کے مزار پر ان کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں یزری سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و جہانگیر کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے آبا و اجداد کے خدائی ٹھاٹھ باشندے کے منہ بھی موجود تھے، وہ عمر بھر فقر کے لشکر میں ایسا سرشار رہا کہ "فقیر اور تر جوش پیدا ستے" اس لئے یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے۔ یہ یاد شاہوں و امیروں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے بلکہ اگر آپ رنگون جائیں اور یہاں درشاہ ظفر کے مزار پر جانا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان تک موجود نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے ان قصیدوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اس کی شان میں کہے گئے ہیں اور خود اس کے دلی سے نکل کر رنگون پہنچنے اور مرنے تک کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں، دوسرے متعدد دین آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ

علامہ اقبال جب کابل میں بابر کے مزار پر گئے تو فرمایا:

خوش نصیب خاک تو آرمید ایں جا کہ ایں زین و ظہیم فرنگ آزاد است!

۱۷۳۳ء میں عثمان علی خان سابق فرمانروا نے دکن نے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے پختہ کروا دیا ہے، مگر قبر کا درمیانی حصہ کھلا چھوڑا گیا ہے اور قبر بھی اونچی نہیں بنائی گئی۔ فقیر کی چار دیواری اتنی مختصر اور محدود ہو کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے!

۱۷۳۷ء میں کہا تھا۔ شاہزادے مقبروں سے الگ دفن کیجئے! ہم میکوں کو گور غریباں پسند ہی! اتفاق دیکھئے کہ اس کی موت بھی اسی کی پسند کے مطابق واقع ہوئی۔ دلی میں تو سائت پشت خاندان زمین آباد ہے۔ کابل میں بابر، سکندر، میں اکبر، لاہور میں جہانگیر۔ اگر وہیں شاہجہاں، دکن میں عالمگیر، یہ غریب مرا تو کہاں؟ رنگون میں۔ جل شانہ و جلالہ!

چونکہ بایر ہندوستان پر بھائی کوٹنے کے باوجود ہندوستان میں نہیں ملا اور اسی وقت ہندوستان طلسم فرنگ میں گرفتار اور افغانستان آزاد تھا۔ اس لئے معاً انہیں بایر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر ایک معنی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فخر کا تصور پیدا ہونا لازمی تھا۔ اور خود علامہ اقبال فقیر اور فقروں سے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت فرمایا:-
 درون دیدہ نگہ دارم اشکب خویش را
 کمن فقیرم و این دولت خدا داد است!

سلطان محمود غزنوی کے فرار پر گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا:-
 برق سناں تتبع بے زہبار او
 دشت و درلرزنہ از یلغار او
 زبر گردوں آیت اللہ را پیش
 قدسیاں قراں سرا بر تڑتیش
 پھر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے:-

شوخی منکرم مرا از من رلود
 تانہ دم و درجہاں در و دود
 رخ نمود از سینہ ام آں آفتاب
 پرو گویا از فروغش بے حجاب
 ہر گردوں از جلالش در رکوع
 از شعاعش دوش می گردد طلوع!
 دارم بیدم از جہاں چشم و گوش
 فاش چوں اموزدیم صبح دوش
 پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قصرائے اوقطار اندر قطار
 آسماں ہاقبہ ہائش ہمکنار
 نمکے سبج طوس را دیدم بہ بزم
 لشکر محمود را دیدم بہ رزم
 روح سیر عالم اسرار کرد
 تا مرا شوریدہ بیدار کرد

یعنی غزنی کے قطار در قطار قلعوں اور آسمان سے ہمکنار ہونے والے قیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں ایک کر نہیں رہ گئی بلکہ ان کی چشم تصور نے فردوسی کو بزم میں اور محمود کو بزم میں ہی دیکھا اور روح نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انہیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے وہاں سے پہنچے تو پہلے کچھ ایسا مٹا اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

مرد حق آں بندہ دشمن نفس
 نائب تو در جہاں او بود پس
 او بہ بند فقر و فرزند وزن
 مگر توانی سو منابت او شکن
 این سلاں از پرستان کیست؟
 دیگر یانش یکے ہنگام نیست!
 سیناںش بے سوز و حالش بے غری
 او مل فیض است و صبرا و خوش!

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا:-

ملتے ماداد ذوق جستجو
 قدسیاں تسبیح خواں بر خاک او
 از دل و دست گہر زبہ کدشت
 سلطنت ابرو بہر ہاگزاشت

سزاگاہ میں سلطان احمد شہید کے مقبرہ پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو تازہ کیا اور دوسروں کے اندر بھی اس کا صبح تصور پیدا کرنے کے لئے نعرہ کواہری کے نام سلطان شہید کا ایک پیغام نظم کیا۔ جس میں حیات، موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نظم طویل ہے اور پوری کی پوری پڑھنے اور گفتگو سے قتل و کشتی و دھماکے کی تازہ یاد تازہ آں سزاگاہ (نکاح) اس گہند شعر میں ہے:-

سینہ داری اگر درخورد تیر
در جهان شایم نری شایم بمیر
زانکہ در عرض حیات آمد ثبات
از خدا کم خواستم طولی حیات
زندگی با چیست رسم و دین و کیش ؟
یک دم شیریں بہ از صد سال میش
ہندہ آزاد راستا لئے دگر
مرگ اور امی دم جانے دگر
او خدا ندیش است مرگ اندیش نیست !
مرگ آزاداں زائے میش نیست
بگذر از مرگے کس ز دباوند
زانکہ ایم مرگ است مرگ دایم و دودا
مرد مومن خواہد از زندان پاک
آل دگر مرگے کہ برگیرد ز خاک !
گر چہ ہر مرگ است ہر مومن شکر
مرگ پر رتقی چیز سے دگر !
جنگ شایان جہاں غارتگری است
جنگ مومن سنت پیغمبری است
آنکہ حرف شوق با تو ام گفت
جنگ را رہبانی اسلام گفت

کس نداند جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خندید این نکتہ را

عرض ہے شمار مرادوں پہلے شمار کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے اور دنیا میں رہ کر ہی دُنیا سے دل نہ لگے !

۳۔ علماء و صلحا کی قبریں | علماء و صلحا دراصل قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دُنیا میں اسلام کا چراغ روشن رہا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہیگا۔ ان کی قبروں کی زیارت تذکرِ آخرت اور تعمّرِ موت کے ساتھ یہ سچی بھی دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامان کرنے کے لئے اس دُنیا میں کیا کچھ کرنا چاہیئے۔ اور سلفِ صالحین نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم انکم ہوں تو اجمالی سبب بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو طرہ دی دا قیبت حاصل ہوتا ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر زائر کو ان کے ساتھ اعتقادی احاطہ اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ زیارتیں زائر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو حکیم سنائی غزنوی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا رحمہ کو اپنا پیر سمجھتے تھے۔ اور حکیم صاحب موصوف خود مولانا کے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مثنوی میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ علاوہ ان میں

سے پہلے معروف میں حضرت سرور کائنات مراد میں اور دوسرے معروف میں حدیث الجہاد و رہبانیت الاسلام کی طوف اشارہ ہے !
علامہ فاضل مقالہ نگار کی رائے صاحب ہے اور قبرین حق و صواب پر۔ ”میرزا خان“ کو اس سلسلہ میں صرف ایک مزدنی بات کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل اولیاء و صلحا کی قبروں پر عام طور پر لوگ تدر و دنیا زگار بننے اور استمداد کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں عرس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ سا لگا رہتا ہے، ان حالات میں جنا بیشیخ احمد صاحب جیسے صحیح عقیدے کے لوگ قبروں پر جلتے ہیں تو انہیں دُعا ”حاضر“ (۹) دیکھ کر اہل بدعت ہی سمجھتے ہیں کہ بن محققات اور مرادوں کو لے کر ہم ”مزارِ اقدس“ پر آئے ہیں اسی کام کے لئے یہ صاحب بھی گئے ہیں۔ ان دُعا اولیاء و صلحا کی قبروں کی زیارت اگر اس ”فتنہ“ میں اضافہ کر دی ہو تو کیا کیا جائے ! انھم فتنہ بر ! (ایڈیٹر)

علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انہیں ۱۹۳۲ء میں حکیم سنائی کے مزار کی زیارت کا موقع ملا تو وہ مزار کے پاس جاتے ہی بے اختیار رہ گئے اور مزار کے کھڑکے پر کمر دیر تک زبردست سے روتے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مثنوی "مسافر" میں اس روحانی نسبت کو خوبی سے نظم کیا ہے۔ شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفت در عاکش حکیم غزنوی از نوائے اودل مرداں قوی
آن حکیم غیب، آن صاحب مقام ترک جوش روقی اذکرش تمام
من ز پیدا، اوز چہاں، در سوز ہر دور اسرا یہ اذوق حضور
اؤ نقاب از چہرہ ایماں کشود فکر من لغت پر مومن دا نمود
ہر دور از حکمت قرآن سبق اذ حق گوید من از سواں حق

در فضائے رقیب او سو ختم
تا مستراح ناکہ اند ختم

جہاں تک اسفار زیارت کا تعلق ہے، آپ زیارت ہی کے لئے بالقصد سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں جاسکے وہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی، جو اسے یا کبھی کبھار قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں التزام و اہتمام یا وقت و دولت کا بڑا اثر موجود ہو وہاں چاہے ابتداء مقصد صحیح اور نیت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں فساد عقیدہ یا فساد عمل میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لئے ایک مستطاب و متقی انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے مقتضی پر عمل کرنا اور شدتِ رحال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیئے:-

مزاروں کے پاس آپ دعاے سنو نہ کے ساتھ کوئی اور دعا خدا سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاریخ کے باعث قبولیت دعا کا زیادہ امکان ہوتا ہے مگر صاحب مزار سے یہ نہ کہیئے کہ آپ میرے لئے خدا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کرام نے اس فعل کو حرج و آزار میں لے کر کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں سخت کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اقل تو اموات پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی آزاروں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انہیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم برزخ

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بلاشبہ بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور وہ عقائد کے اعتبار سے بھی بہت صحیح الینال تھے۔ مگر ان کے ہر قول و فعل کو فقہ یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں موضوع حدیث تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدینؒ کو یاد دہانہ ہو جائے۔ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔ ۵

صبح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا!

حالانکہ کوئی دلی کسی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ یہ اقبال کے "مزالت" ہیں، ان پر نگاہ رہنی چاہیئے۔ (ایڈیٹر)

علامہ آٹوی بغدادی، شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی، مولانا شرف علی صاحب تھانوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہم اللہ اور بہت سے علماء و خلف کی یہی رائے ہے!

ہمارے لئے غیب کا حکم رکھتا ہے اور ہم وہیں تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات ہمیں لے جاتے ہیں۔ اس کے آگے استنباط و اجتہاد یا استنتاج و استدلال سے کسی چیز کا تعین ہمارے علم و یقین کے دائرہ سے باہر ہے پس جبکہ حضور سے اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی رسالہ کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ سوائے ہر مال مشتبہ ہے اور بندہ مومن کے لئے مژدہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے استنباطات سے پاک رکھے، وہ سوئے یہ کہ اموات قبر کے عذاب و ثواب سے دوچار ہیں۔ اگرچہ ہم ہر ولی و صالح کے ساتھ بلکہ ہر ادنیٰ سے الٰہی مسلمان کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں، درحالات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہم ظن غائب سے آگے نہیں جاسکتے یقیناً علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی مالکیت و ولایت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و مشاہدات کا عالم ہے !

حدیث میں آتا ہے کہ نبی حضرت سعد بن معاذ کی تدفین میں آئے تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ ان کے ذریعہ اللہ نے کثرت وہ فرمادی۔ ابھی سعد بن معاذ کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرش حرکت میں آگیا تھا۔ ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے گئے تھے۔ اور ان کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو تنگ ہو گئی، اس کے بعد کثرت وہ کر دی گئی !

اس سے اندازہ فرمائیے کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑا ہے۔ ہمیں بلا شک ادلیا و صالحین سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ مگر ہر حال ہر ایک کی صحیح حالت صرف خدا سے علم ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ !

اگر آپ ادلیا و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز و عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، دونوں گروہوں کے دلائل میں خاصہ وزن پایا جاتا ہے، اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کر دیا جائے تو ناجائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کسی کی دعا سنتا ہی نہیں اور یہ خیال بالبدلت غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ !

اے نبی ! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انھیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی

ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار سننا اور جواب دیتا ہوں !

مزارات کے پاس خواہ وہ عوام کے ہوں یا سلاطین، امراء کے یا ادلیا و صالحین کے تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جائز بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ صرف حضور ٹولہ کی خاطر کی ہلتے یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی ہدفی عبادت کے ایصال ثواب میں ائمہ اسلام کا اختلاص ہے۔ امام اعظم اور امام احمد بن حنبل سے درست بتاتے ہیں اور امام مالک و امام شافعی نا درست ! تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو نزول رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصال ثواب نہ کرے مگر اپنی توبہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا !

۴۔ غیر مسلموں کی قبریں | اگر غیر مسلم کی قبر کو گھونٹیں گے تو وہ دعا نہ پڑھی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں پڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ سلام و دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ وہاں صرف

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسریں کیلئے نذر و نیاز

نذر لغیر اللہ

مشرکین کی عبادت کا ایک اور عمل جس پر ہمارے مقالہ کے آخر میں بحث کرنی باقی ہے، وہ ”نذر لغیر اللہ“ ہے۔ مشرکین اپنے مال کا ایک حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، اُن کے لئے جائز ذبح کرتے تھے، اس طرح اُن کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا
بِشُرْكَائِنَا (پہلے ۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کئے ہیں، ان لوگوں نے اُن میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزرگم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور ہمارے مجبوروں کا!“ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَفْعَلُونَ نَصِيبًا مِّمَّا ذَرَأْتُمْ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَتَسَاءَلُ فِيْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پہلے ۱۳)

یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں، قسم ہے خدا کی تم سے تمہاری اس اختراہ دازیوں کی ضرورت پڑے گی!

حضرت شاہ عبدالقادرؒ ان آیات کی تفسیر میں صراحت فرماتے ہیں کہ کافر اپنی کھیتی اور مویشی کے پھولوں میں اور تجارت میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور پھولوں کی بھی نیاز نکالتے تھے، جنہیں وہ اپنی جہالت اور بے خبری سے معبود، یا مالک نفع و ضرر سمجھتے تھے حق تعالیٰ اُن کے اس ظلم اور بے انصافی اور اختراہ دازی کی مذمت فرماتا ہے!

نذر و نیاز کا رواج اسلام کی عزت کے اس زمانہ میں اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ ہمیں یہاں اس کی تحقیق ضرور نظر آتی ہے۔ ہر زمانہ کے مشرکین کے قلوب میں ایک نمایاں تشاہد ہوتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو اُن سے پہلے گزرنے والے مشرکین نے بھی کیا تھا۔

كَذٰلِكَ قَالَ الْاَلَوِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ (پہلے ۱۴)

نذر و نیازان لغت میں وعدہ کرنا ہے، نیکی کا ہو یا بدی کا اور شرع میں کسی عبادت کا لازم کر لینا ہے، جو لازم نہیں تھی، نذرت نذر اذا اوجبت علی نفسک شیئاً تبعاً من عبادت اور صدقہ او غیر ذلک (نہایت)

تمام فقہائے اس امر کی تصریح کی ہے کہ نذر اللہ کی قربت اور عبادت سے، چنانچہ قاضی حنین اور متولی اور رافعی اور سلالہ کے دوسرے علماء مثلاً فحیہ اور زین الدین بن نجیم اور علامہ قاسم وغیرہ علیٰ خفیہ نے ہی تصانیف میں اسی کی صراحت کی ہے اور۔

وَمَا أَفْقَهُمْ نَفْعَهُ أَوْ نَذَرَهُ مِنْ نَدَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ (پ ۵)

اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر منے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے !
سے بھی یہ بات مترشح ہوتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں وضاحت کی گئی ہے کہ ”اؤ نذرنا تم، النذر من عقد الصلوة علی شیء
والترامہ“ یعنی نذر دل میں کسی چیز کا امانہ کرنا اور اس کو لازم کر لینا ہے !

جب نذر عبادت ہوئی تو فیرائد کے لئے اس عبادت کا بجا لانا شرعاً صریح شرک ہے، عوام الناس بزرگوں کی جو نذر دینا
کرتے ہیں، وہ حاجت برآری کے خیال ہی سے کرتے ہیں۔ یا تو کسی مقصد کا حصول میں تلخ ہوتا ہے یا پھر کسی بلا کا ٹالنا۔ گویا اس طرح
وہ ان بزرگوں کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے تو حق تعالیٰ کی مذہبی روانہیں کہ وہ ذات مقدس بھی اخذ رشتہ سے پاک
ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

لا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَنْفَعُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَفْجِحُ بِهِ مِنَ الْخَيْلِ (متفق علیہ)

یعنی نذر نہ مانو اس لئے کہ نذر تقدیر کے نوشتے کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ذریعہ تو فقط غیل کا مال نکالاجاتا ہے۔
طیبی نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کر دی ہے کہ ”جس قدر سے روکا گیا ہے وہ نذر مقید ہے، جس کا ہٹنے والا
یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے سے بچا لیتی ہے، جیسا کہ بہت لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے زمانہ کی کتنی جماعتوں کو
اسی اعتقاد پر پالتے ہیں“

غرض عوام جو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری اس نذر کا مقصد کیا ہے ؟

۱۔ تقرب اور عبادت ؟ یہ تو صریحاً شرک ہے۔

۲۔ مقصود مالی اور حاجت برآری ؟ یہ بھی شرک و حرمت دونوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ ایصالِ ثواب ؟ ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہاں نیت کی تصحیح سخت ضروری ہے۔ غور کرو، تمہیں خود اپنی نجات کی فکر کرنی
چاہیے، خود ثواب کا سنے پر مائل ہونا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تمہیں دوسروں کو ثواب پہنچانے کی فکر زیادہ دامنگیر معلوم ہوتی ہے
اور پھر تمہارے اکابر و اجداد اس امر کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم انہیں ثواب پہنچاؤ۔ اس کا تم کو زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ پیروں اور
شہیدوں کی نیاز اور فاختہ التزام کے ساتھ کرتے ہو۔ ذرا اپنے قلب کی طرف ایمان کی روشنی میں دیکھو۔ کیا تمہاری غرض یہ
تو نہیں کہ ایسا کر لے سے تمہارے مال میں برکت ہوگی، ہاں بچے تندرست اور عافیت سے دیں گے، تجارت میں خسارہ نہ ہوگا۔
زمانہ کے لکھ کو سب سے نجات ملے گی۔ اگر تم اس غرض سے نذر عینا بزرگوں کی کیا کرتے ہو (مثلاً حضرت سید مریمؑ کی گیارہویں۔
یا کندہ ری دسترخوان یا سرمی) تو مشرکین کی طرح تم ان بزرگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ ان کو لقمہ و ضرر کا مالک سمجھ رہے ہو۔ اور
یہ کھلا شرک ہے، اس کی تشریح قرآن و حدیث سے اوپر تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ علامہ قاسم شائع دہلوی کے اس بیان پر
غور کرو :-

النذر الذی یبذره اکثر العوام کان یقول یا مسیدی فلا یمنی بہ ولیا او نبیا ان روفاشی

او عونی من یمنی او مقنیت حاجتی فلک من الذی یسبوا الفضل او الطعام او الشراب

۱۔ مقابلہ کرو شاہی جلد ۱۳۹۔ والنذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة وعبادة لا تكون للمخلوق !

اور التزمیٰ کذا عند ابطال بالاجماع لانه نذر مخلوق وهو لا يجوز، لان النذر عبادۃ والعبادة لا يكون لمخلوق والمنذر له میت والمیت لا یملک وانه ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور کما ان قال یا اللہ فی نذرت لک ان نحتت معی کذا ان اطعم الفقراء الذین بیاب السدا النفسیة اور الامام الشافعی ونحوہ فیجوز حیث یکون فیہ نفعا للفقراء والمنذر اللہ !

یعنی وہ نذر جو عوام الناس کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اے میرے بزرگ (کسی ولی یا بنی کو مخاطب کر کے) اگر میرا غائب واپس آجئے، یا بیمار اچھا ہو جائے، یا میری حاجت برائے تو آپ کے لئے اتنا سونا یا چاندی یا طعام و مشربت یا تیل بطور نذر پیش کروں گا۔ سو یہ باطل ہے بالاجماع۔ اس لئے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔ جس کے لئے نذر مانی ہو وہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نذر ملنے والا یہ بھی خیال کرے کہ میت کو کاموں میں اختیار حاصل ہو تو وہ کافر ہو جائے، ہاں اگر وہ یہ کہے کہ یا اللہ! میں نے تیری نذر کی کہ اگر تو میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میں سداً فیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امام شافعیؒ کے دروازہ والوں کو کھانا دوں گا۔ تو یہ جائز ہے کیوں کہ اس میں شے ہے فقیروں کا اور نذر ہے اللہ عزوجل کی۔

دیکھو اس بیان کا تجزیہ کرنے سے مندرجہ ذیل امور واضح طور پر پیش ہو جاتے ہیں :-

- ۱۔ عوام کا طعام جو نذر رہنے والوں، بزرگوں کی حاجت برائی کی خاطر کرتے ہیں وہ بالاجماع باطل ہے اور قطعاً شرک ہے، کیونکہ ۲۔ مخلوق کی نذر کسی معنی میں جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور مولے خالق کے کسی کے لئے روا نہیں۔
- ۳۔ عوام کی غرض بزرگوں کی نذر و نیاز سے یہی ہوتی ہے کہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہیں۔ مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت و عافیت حاصل ہو، اگر وہ زبان سے اس امر کا اقرار بھی کریں کہ ہمیں موت ایصالِ ثواب ہی منظور ہے تو بھی وہ اپنے نفس کو دھوکا دے رہے ہیں، انھیں ایسا نذاری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔
- ۴۔ یہ بھی کہنا درست نہیں کہ یہ فلاں ولی یا بنی کی نذر ہے۔ بلکہ انھیں یہ کہنا چاہیئے کہ یہ اللہ کی ہے اور ثواب اس کا فلاں کو پہنچے۔

اسی سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی ولی یا بنی کی نذر مانی بھی جائے تو وہ منفعہ نہیں ہوتی — کیونکہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ۔ یعنی نذر معصیت کی وفا ضروری نہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادت غیر اللہ معصیت ہے اور نذر مجتہد عبادت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ :-

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ !

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی اس کو چاہیئے کہ اطاعت کر کے اپنی نذر پوری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نذر کرے وہ نافرمانی نہ کرے“

(قرآن اود تعییر میرت، از ڈاکٹر میر ولی الدین)

لے یہ حدیث مسلم بن عمران بن حصین سے مرفوعاً مروی ہے !

اللہ مگر یہ سداً فیسہ اور شافعی کے دروازہ کے فقیر کیا چیز ہیں ؟ قبول اور استاذانوں کے دروازوں پر فقراء کا جمع ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ رم۔ قی

مولانا محمد ارشد

اللَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ !

اسلام کیوں آیا؟

دنیا عقیدہ توحیدِ الہ سے بیگانہ ہو کر، بدکرداری اور بد اخلاقی کی عمیق ذلت و پستی میں جاگری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بروقت دستگیری فرمائی، اسلام آیا تاکہ پھر سے اس سچے عقیدے توحیدِ الہ کی بنیاد پر اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ ناموس کی تعمیر مکمل کرے۔ دنیا دو فریقوں میں بٹ گئی۔ اسلام ملنے والے اور نہ ملنے والے۔ اس نے دونوں نے اس بنا پر نہیں مانا کہ آپائی تقلید اور شیوخ ضلال کی پیروی میں ہے اس بُری طرح سے مستحکم تھے کہ فضل و جود کے جملہ نعمتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خود ساختہ معبودوں کی عنادی کی نجاستوں کے وہ اس حد تک خود گم ہو گئے تھے کہ ”توحیدِ الہ“ کے بے نیل شرف و فضیلت کو نہ پاسکے۔ اور ماننے والوں نے اسلام کو اس بنا پر مانا کہ فی الحقیقت کفر و شرک انسانیت کے لئے ایک خرمناک ذلت ہے۔ اور عقیدہ توحیدِ الہ جلّ شانہ سب سے بڑی صداقت ہے جو انسان کی سعادت و نجات کی ضامن ہے !

اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اسی عقیدہ و وحدانیتِ الہ پر قائم رہ کر اپنی سیرت و کردار کو اسی کے سلیچے میں ڈال کر وسیلہ کے سامنے اخلاق و اعمال کا بلند نمونہ پیش کریں۔ اور اسلام کے نظامِ حق کو دنیا میں غالب و برتر رکھنے کے لئے اپنے جملہ امریکائی وسائل و مسلحی کو بروئے کار لائیں۔ مخلصوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ کو بوجہ احسن انجام دیا۔ جزا ہم اللہ احسن الجزاء۔ ! لیکن بنیادِ تاسف سے کہنا پڑتا ہے کہ بدلے نام ملنے والوں کا ایک گروہ اٹھا اور اس نے اسلام کے بنیادی عقیدہ ”توحیدِ الہ“ پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اور اپنے آباد و شیوخ کی قبروں کی پرستش شروع کر دی، اور بدعات و رسومات کا شکار ہو گئی۔ اور مخلوق کی ہوجا میں لگ گئی۔ ایک دوسرے گروہ نے اسلام کے ”نظامِ عدل و انصاف“ کی وفاداری میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اور عملی اسلام سے روگرداں ہو گئے۔

اس ضمن میں پھر سے سب دنیا والوں کو اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (ایک اللہ کی بندگی کرو۔ دیکر نہ کہ، قبلے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ۔ لائقِ پرستش و بندگی۔ ہے نہیں) کی مومنانہ دعوت عقل و ایمان اور عقل سے دی گئی ہے۔ کوئی جو اس پر غور کرے !! اللہ ہدایت دے، آمین !!

اللہ ایک (واحد) ہے اس کا کوئی شریک نہیں | اور اللہ کا نہ الٰہ اور نہ کوئی شریک ہے۔

درگاہِ اتم سب کا معبود برحق، حاجت روا اور کارساز، حاکم و ہادئ حقیقی ایک اللہ،
اللہ، فقط اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی دوسرا الٰہ نہیں۔ وہ بڑا مہربان بے حد رحم
فرمانے والا ہے! (سورہ بقرہ آیت ۱۶۳)

”الٰہ“ کا لفظ اور کیفیت و خدائی کے تمام صفات کا ملکہ کو شامل و حاوی ہے۔ ”الٰہ برحق“ صرف وہی ہوگا جو اوقات و احوال
کے بلند ترین و درجہ پر فائز ہوگا۔ اور تخلیق و تکوین کی بے مثال طاقت و قوت کا سرچشمہ اور مصدر فیوض و برکات اور سرچشمہ
کمال و تعالیٰ اور جامع محاسن ہوگا اور جملہ عیب، قبائح اور ذائل سے تبرا اور منزہ ہوگا۔ وہ ہر حال میں جملہ مخلوقات کی
حالت سے باخبر اور ان کے دکھ درد اور راحت و آرام اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف اور ان کے پورا کرنے پر
قاد ہوگا اور ان کمالیات علمی و عقلی و فعلی، کے باعث استحقاق عبادت و بندگی اور طاعت و فرمانبرداری اور اہلیت
فرماندہائی و شہنشاہی، رکھتا ہوگا۔ سو ہم اپنے کی چوٹ کہہ دیتے ہیں کہ ایسی ذات برتر بجز اللہ رحمن و رحیم کے اور
کوئی نہیں۔ وہی اکیلا ان صفات کا ملکہ اور کمالیات فائز سے مستعفی ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے تبرا اور تمام
نقصات و محاسن کا جامع ہے!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى

عقل صحیح اور شرط الٰہی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات و صفات اور افعال الٰہیہ میں ایک
اللہ ایک ہے۔ بے مثل و بے مثال اور بے چون و بے چگون، نرالا اور واحد و لا شریک لہ۔ یگانہ و یکتا اور سب
اعلیٰ درجہ پر ہے۔ لذات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہ صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور مماثل اور نہ اپنے خدائی کاموں میں
کوئی اس کا معاون و شریک ہے۔ لہذا استحقاق عبادت و بندگی میں بھی وہ یکہ و تنہا استحقاق عبادت و پرستش اور
پرستارانہ تعظیم و جلال کا حقدار ہے! فرماؤ الٰہی اور شہنشاہی اور کارساز و حاجت روائی اور بندہ پروردی
اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان الٰہی خصوصیات میں کسی بڑی سے بڑی مخلوق حتیٰ کہ فرشتہ، نبی یا ولی کو بھی ادنیٰ شائبہ
اشتراک نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ اس کی وحدانیت و وحدیت پر گواہ اور اس کے تفرّد و یگانگت پر شاہد مدلل ہے۔ ہم
بھی اس سچی گواہی میں باقی فرمانبردار مخلوق کے ساتھ پوری ایمان داری اور یقین و طمانیت کے ساتھ شامل ہیں اور
اپنے کی چوٹ کا لاء اللہ کا اعلان حق کرتے ہوئے پوری خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس رسول
برحق کے ذریعہ ہمیں یہ بے بہاد دولت — دولت توحید نصیب ہوئی ہے، اس کی رسالت و نبوت کا اقرار بھی
پوری شرح صدور و اسرار کے ساتھ کرتے ہوئے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کی شہادت حقتہ کا واضح
اعلان کرتے ہیں۔!

اسلام جس کی بدولت یہ دونوں صدائیں، ہمیشہ بہا نعمتیں — نعمت توحید و رسالت ہمارے حصّے ہیں
آئی ہیں واقعی اور تعالیٰ کا واحد و تنہا دین حق ہے اور اس قابل ہے کہ وہی دنیا بھر میں سر بلند و سر فراز ہے۔ ہمیں

اُس کی سرپرستی اور برتری کے لئے ہر امکانی جدوجہد کے لئے ہر وقت تیار و مستعد رہنا چاہیئے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہمارے شامل حال رہے اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور سعادت مندوں سے سرخراؤ کا مگر رہیں۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبْرُورًا وَكَيْتٌ أَقْدَمَ اصْنَوْا أَنْفُسَنَا عَلَى الْفَقْمِ الْكَافِرِينَ ه
اے ہمارے پروردگار! مبرور ثبات سے ہمیں مالا مال کر دے اور ہمارے قدم (دین حق پر) اور ہمارے
اعدا کے اسلام کے وقت (جملہ اوس قوم منکرین حق پر) فتناب فرما! (آمین)
(سورہ بقرہ۔ آیت ۲۵۰)

سب سے بڑی صداقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ سب سے بڑی صداقت ہے جو تمام صداقتوں، نیکیوں اور سعادت مندوں کا واحد سرچشمہ اور منبع خیر و برکت اور مصدر رفیعین و انعامات الہیہ ہے۔
انبیاء علیہم السلام اور اُن کے کچے متبعین، صدقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اصحاب، علماء، فقہاء، عباد اور زہاد نے جو کچھ پایا ہے اسی کو حقیقی توحید کی بدولت پایا ہے۔ اور کفار و منکرین، منافقین، ملحدین اور اہل بدعت جو حقیقی خیر و برکت سے محروم ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ حقیقی اور مخلصانہ عقیدہ توحید انہ جلی شانہ سے خالی اور اس سعادت کبریٰ سے تہی و اسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور جملہ اہل ایمان کو اس صداقت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ پر ابد الابد تک ثابت قدم، قائم و دائم رکھے۔ آمین!
جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ دعویٰ حق ہے۔

اُغْنِنِي وَاللّٰهُ مَا كُنْتُ مِنْ اِلٰهِ غَيْرًا ۙ

اگر ایک اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود کا صانع و صاحب رواقعا نہیں۔ (سورہ ہود، آیت ۵۰) دیگر مقامات
ہست اللہ ربّ ما واحد ذوالمنن، ذوالہلال والماجد
ہمت توحید اور شہادت حق ہم محمد رسول او برحق
ذات پاکش: مستعد فناست ہر کجا جلوة از پیداست
حسن رویش چہ پر تو سے افکنند زود و عالم شد است ہر و مند
ذات او جمع کمالات است خالق الارض والسموات است
حضرت حق یگانہ و یکتا است مالک ملک، داور اعلا است
نعتش را چو نیست پایا نے کئے تو زیم مدح شایا نے
ہر کجا سے ز غیر او ناید جہ سائی بہ پیش او شاید

دلائل توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یگانگی کے دلائل بے شمار ہیں۔ جن کا ضبط کرنا محنت و وقت و وسعت سے بالاتر ہے۔ یہاں ہم نوہ کے طہر، اپنے فہم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی تائید و داد سے چند ایک دلائل کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

دلیل اول:- خالق و پروردگار عالم ایک ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں سے ہر ایک مستحق تحقیق و ربوبیت عالم پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بس ایک ہی اُن میں سے خالق ظہرے گا اور دوسرا بیکار و بے کار۔ کیونکہ ہمارا کام وہی ایک سا انجام دے گا، دوسرے کے لئے نہ کوئی کام رہے گا اور نہ اُس کی ضرورت رہے گی۔ یعنی عالمی کام اور ضرورتیں

تو ایک ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے کے لئے جب کام نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی۔ لہذا وہ بیکار محض ہوگا۔ ظاہر ہے کہ خالق پروردگار عالم تو بے کار محض نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق اس سے کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اور جو بیکار محض ہوگا اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی وہ خالق پروردگار عالم یا اللہ کائنات نہیں ہو سکتا۔

پس اللہ وہی واحد موجود برحق ہوگا جو سارے عالم کا بالفعل مستقل خالق پروردگار ہے اور یہی مقصود ہے۔ عرب عام اور سائر شریاع میں اس "اللہ واحد وبرحق" کا ہم ذات "اللہ ہے۔ اس کے صفاتی نام۔ رحمن و رحیم اور سمیع و بصیر اور عظیم و خیر و غرہ ہیں۔!

اور اگر مشق دوم اختیار کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم کی تخلیق و ربوبیت پر مستقلاً اور تنہا قادر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے اشتراک سے۔ کارروائی انجام دیتے ہیں۔ یا اپنے سے بالاتر کسی اور ہستی کی امداد سے عالم کا کار بار چلاتے ہیں۔ جو بھی صورت فرض کی جائے، توان میں سے کوئی بھی اللہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عاجز اور محتاج ہے اور اللہ عاجز و محتاج نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہوگا وہ اس سے بالاتر اور فائق تر ہوگی۔ یعنی محتاج، کمزور اور محتاج الیہ فائق تر ہوگا۔ اور جس صورت میں وہ "مفروضہ و محالہ" ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے سے (ہن و جنہ) کمزور اور (من و حق) فائق تر ہوں گے۔ محتاج ہونے کی حیثیت سے کمتر اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے فائق تر ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حیثیتیں ہم گیر اور مستقل ہوں گی (کہ کوئی کام بھی ایک دوسرے کے اشتراک کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوگا) لہذا ہر ایک کا عجز اور احتیاج بھی مستقل ہوگا۔ پس میں وجہ ان میں سے کوئی بھی "اللہ" یعنی محتاج برحق اور مستقل فی الخلق والربوبیت نہیں ہوگا۔ سنا کہ ہی لازم آئیگا کہ ایک ہی چیز دوسری چیز سے (بصورت تعدد کائنات) ایک ہی وقت میں، ہر لحاظ سے مستقلاً کمتر بھی ہو اور فائق تر بھی۔ اور محتاج ہونے کی حیثیت سے مؤخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم اور ان دونوں حیثیتوں کے بیک وقت اجتماع سے اجتماع متبیین بلکہ اجتماع تفسیفین (یعنی تقدم شے برشی وعدم تقدم شے برأی شے) لازم آئے گا۔ جو عقلاً و شرعاً صریحاً البطلان ہے۔ نیز قویق و تقدم شے برذات و نفس خود لازم آئے گا۔ جو بدہمت و ماہل ہے!

اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار میں اپنے سے بالاتر ایک تیسری ہستی کے محتاج ہیں جو مفروضہ و لیگانہ ہے تو لازم آئے گا کہ "اللہ" وہی بالاتر واحد و لیگانہ ہستی ہے۔ نہ کہ اس کے ماتحت وہ محتاج ہستیاں۔ اور الوہیت میں تاثر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ بالاتر واحد ہستی ہر لحاظ سے خلق و ربوبیت میں کامل و مستقل ہے۔ اس کا کوئی کام ناپوں کے لئے ادھورا اور نامکمل نہیں چھوڑا گیا۔ ورنہ اس کا احتیاج لازم آئے گا اور فرماں یہ کیا گیا کہ نہ کسی لحاظ سے بھی محتاج

۱۔ یعنی ایک مفروضہ اللہ "دوسرے مفروضہ" سے کمتر بھی ہو اور بالاتر بھی۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

۲۔ ایک سے زیادہ ایسے اللہ فرض کر لینے سے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور باہم اشتراک و تعاون سے خلق و ربوبیت کا کاروبار چلا رہے ہوں لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک محتاج بھی ہو اور محتاج الیہ بھی اور محتاج ہونے کی حیثیت سے متاخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے متقدم (خواہ یہ تقدم و تاخر رتبہ ہو) پس ان میں سے ہر ایک اپنے مقدم سے بھی متقدم ہوگا جس سے تقدم الشی علی تفسیفہ لازم آتا ہے۔ جو ہر ابطالان ہے!

نہیں کیونکہ اگر وہ موجود بالآخری نامیوں کا محتاج ہو تو پھر وہی محتاج و محتاج الیہ والا چکر چل جائے گا۔ جس کا باطل ہونا ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہو کہ وہ واحد و بالآخر موجود ہی اپنے سارے کاروبار و خلق و ربوبیت میں مستقل اور منفرد ہے۔ نہ شریکوں کی اسے حاجت ہے اور نہ نامیوں کا وہ محتاج۔ اور نہ اس شرکت و بیعت کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اور نہ اسے برداشت کرتا ہے بلکہ سرے سے اس کا امکان ہی نہیں۔ اور وہ ذات متفرد شرائع انبیاء کرام علیہم السلام میں "اللہ" کے مبارک اور معزز و گرامی اسم پاک سے موسوم و متعارف ہے۔ (اور دوسرے نام بھی لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں اُس ذات متفرد و یگانہ کے لئے اطلاق کئے ہیں۔ لیکن اہل علم اس کے لئے وہی اسمائے حسنہ استعمال کرتے ہیں جو اُس نے انبیاء کرام کے ذریعہ بتائے ہیں)

خلاصہ :- اگر ایک سے نائد "الہ" (یا خدا) فرض کئے جائیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خلق و ربوبیت عالم میں مستقل ہوگا تو "الہ" بس وہی ہوگا، باقی فالتو اور محض بے کار رہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بے مستقل و متفرد نہیں ہوگا تو ہر ایک محتاج و عاجز ہوگا۔ اور ان میں سے کوئی بھی صورت ہو (بے کار ہو یا عاجز) تو وہ "الہ" نہیں ہوگا۔ لہذا "الہ" وہی متفرد ذات اقدس ہے جو نہ محتاج و عاجز ہے اور نہ بیکار۔ بلکہ خلق و ربوبیت میں واحد و مستقل ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ الحمد للہ۔

اس دلیل کو ہم "برہان استقلال" کہتے ہیں۔

ارشاد الہی ہے:-

ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَافِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝۱

وہی (معتلاً) متعین ذات برحق اللہ ہے جو تم سب کا (مستقل) پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی مددگار

"الہ" (یا پروردگار) نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا (مستقل) اور تہا، بلا شرکت غیرے پیدا کرنے والا

ہے۔ پس تمہیں بندگی و غلامی بھی اسی ایک کی کرنی چاہیے اور وہی ہر ایک چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت

کرنے والا ہے۔ (سورہ الانعام، ۱۰۲)

دلیل دوم :- اگر دو یا زیادہ "الہ" فرض کئے جائیں تو زمین و آسمان اور باقی سب مخلوقات کا سرے سے وجود ہی نہ رہتا اور یہ ساری دنیا فساد و بربادی کا پڑا پڑا منظر میں مکتی۔ اس لئے کہ "الہ" وہ ہوتا ہے جو سب مقدمات پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ اب دنیا کا ہر کام جب ایک "الہ" سے متعلق ہو گیا اور اس کے دائرہ اختیار و قدرت کے تحت آ گیا تو حاجب الوقوع ہو گیا اب دوسرے "الہ" کی طرف اس کی نسبت تسخیل ہو گئی۔ کیونکہ تفصیل حاصل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک "الہ" چونکہ ہر لحاظ سے دوسرے "الہ" کے ساتھ قوت و قدرت اور ارادہ وغیرہ امور میں برابر ہے کہ اگر کم ہو تو پھر وہ "الہ" نہیں ہوگا) لہذا (بصورت تعذر و الجسہ) ہر ایک "الہ" لازماً یہ نکتہ مقرر کرنا ہے کہ دنیا کے سب خدائی کام اس کی قدرت و ارادہ سے متعلق ہوں اور اس لئے وہ اپنی خدائی کا مظاہرہ کر سکے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب دو یا زیادہ "الہ" اس کے ایجاد و تخلیق کی طرف ایک وقت ترجیح ہوں گے تو ایک کا مراد و مطلوب ہونے کی وجہ سے اس چیز کا دوسرے کی مراد ہونا محال ہو جائے گا۔

اس لئے کہ امکان ہی کے باعث اس سے ارادہ موجب متعلق ہو رہا تھا اب جب کہ کسی ایک متحد و معنی والے ارادہ و قصد

اس سے متعلق ہو رہا ہے تو اس کا وجود ضروری (اور واجب یعنی لازمی) ہو گیا۔ اور یہاں چونکہ اس چیز سے دُعا یا نادمہ الہ کا لانا و قدرت متعلق ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیک وقت ان سب کی مراد ہو۔ لیکن ایک کی مراد اور مقدمہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی مراد و مقدمہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ہی مقدمہ ہر بیک وقت دو مستقل قدرتی وارد نہیں ہو سکتی۔ (اور نہ تحصیل حاصل لازم آئے گا جو عبث بلکہ محال ہے)

اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ چیز بیک وقت ایک سے زائد الہ کی مراد ہو اور مراد نہ بھی ہو، اُن کی محتاج ہو اور اُن سے مستغنی بھی ہو۔ موجود ہو اور غیر موجود بھی۔ بہرین وجہ کہ ایک الہ کے ارادہ و ایجاد سے مانع ہے اور وہ دوسرے پہلے کے تعلق ارادہ سے مانع ہے، ایک دوسرے کے راستہ میں مستقل حائل ہیں۔ پس لازم آئے گا کہ کوئی چیز بھی اس مستقل کشمکش کے باعث موجود نہ ہو۔ کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے کہ اس کی مراد پُوری ہو اور دوسرے کی پُوری نہ ہو۔ کیونکہ ”الہ“ ہونے کی وجہ سے وہ ہر دو زیادہ (سب) طاقت و قوت اور ارادہ و اختیار میں برابر و متن کے گئے ہیں اور ترجیح کی صورت میں راجح و غالب الہ ہوگا، مرجوح و مغلوب الہ نہیں ہوگا۔ لہذا ایک سے زیادہ الہ کی صورت میں اختلاف نقیضین (وجود اشیا و عدم اشیا بیک وقت) لازم آئے گا اور اجتماع نقیضین کو ارتقاغ نقیضین لازم ہے، جو سراسر باطل ہے اور یہی وہ فساد ہے جو اللہ جلّ شانہ کے مساوی کوئی بھی دوسرا الہ فرض کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان و زمین اور کائنات عالم پُوری ظرفی و حکمت کے ساتھ موجود ہیں تو لامحالہ سب ایک اللہ جلّ شانہ کی حکیمانہ صنعت ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کسی کے لئے اس مداخلت کا امکان ہے۔ تعالیٰ اللہ سبحاناً یشرکون۔

اس دلیل کا نام ”تبرکات تافع“ ہے!

اس دلیل کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کائنات عالم کی تدبیر اگر ایک سے نادمہ تدبیر (یعنی الہ) سے متعلق ہوتی تو لازم آتا کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی کام پُورا نہ ہوتا۔ کیونکہ اُن میں سے ہر ایک دوسرے کی تدبیر میں حائل ہوتا۔ جب ایک کی تدبیر ہوتی تو دوسرے کی تدبیر کا نہ ضرورت ہوتی اور نہ اس کا ایمان ہوتا۔ اس لئے کہ ”الہ“ کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے کی اعاد و تعاون سے اُس نقصان کی تلافی کی جاتی۔ کسی کو ترجیح بھی نہیں کہ وہ تدبیر کرتا اور دوسرا رُخ رہتا۔ نیز ترجیح کی صورت میں راجح الہ ہوتا نہ مرجوح۔ لہذا یہ دونوں مستقل تدبیریں (بصورت قصد و اِلا) ایک دوسرے کے تعلق سے کائنات عالم کے ساتھ مانع ہوتیں۔ اور اس طرح کوئی بھی تدبیر متعلق نہ ہو سکتی اور دنیا میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی کہ تدبیر خالق کے بغیر مخلوق کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عالم اپنی پُوری وسعتوں کے ساتھ موجود و مشاہد ہے۔ جس میں ایک زبردست علیم و جبار اور صنّاع و تدبیر کی حکیمانہ تدبیر اس کے ذمہ سے نمایاں طور پر نمایاں و روشن ہے۔ وہی تدبیر و حکیم اللہ جلّ شانہ ہے اور میں ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَالْأَرْضَ الَّتِي كُنْتُمْ تُرَاكِبُونَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۚ وَالْأَرْضَ الَّتِي كُنْتُمْ تُرَاكِبُونَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

یعنی اے جو ایمان رکھتے ہو خالق اور ایجاد و توحید کی وجہ سے اُس کی ہستی ضروری ہو گئی ہے۔ خواہ فی نفسہ اہل اپنی جگہ و محل ہو جو ہے کہ اس کی ہستی و قیسی محل از ایجاد و توحید بلا رہے۔

یقیناً تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ جس نے یہ سب آسمان و زمین (اپنی حکمت سے) چھ دنوں میں پیدا کئے ہیں۔ پھر تدبیر و انتظام جملہ امور فرماتے ہوئے (شہنشاہ نرالی شان کے ساتھ) ”عرش عظیم“ پر انوار و تجلیات الوہیت کی خصوصی پروٹو ڈالی۔ (اسمان اللہ) اس شان جلال و کبریائی کے ساتھ، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور میں کسی کی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی صفات جلیلہ سے مستفید بس اکیلا اللہ ہے۔ تبارا پروردگار۔ پس خاص اُسی کی بندگی کرو (ان حقائق کے سمجھنے کے بعد) سو کیا اب بھی عبرت و نصیحت نہیں حاصل کر دو گے۔ (سورہ یونس - ۳)

دیکھا اب بھی کفر و شرک سے باز آ کر ایک اللہ جل شانہ کی وحدانیت و ربوبیت محققہ کا تہ دل سے اعتراف نہیں کرو گے؟ لازماً ایسا اعتراف ڈنکے کی چوٹ کر دینا چاہیے۔ (اللہ توفیق دے)

ایک شبہ | اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ ”الا“ میں چونکہ فہم و تدبیر اور رواداری لازماً ہوگی تو عین ممکن ہے کہ دو یا دو سے طے کر لیں یا پھر تقسیم کار کے طور پر اپنا اپنا دائرہ عمل اور دائرہ تخلیق و تکوین متعین کر لیں اور اس طرح تقصام کی کوئی صورت نہ ہونے دیں اور کاروبار عالم درہم برہم اور اُس میں فساد برپا نہ ہو!

اس کا جواب | یہ ہے کہ یہ امکان بوجہ ذیل باطل ہے:-

اولاً۔ یہ کہ اس میں ”خالق اور الہ“ کا مخلوق اور عید پر قیاس کیا گیا ہے۔ جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ مخلوق اور عباد کا سارا کاروبار ہی تعاون یا ہم اور اتفاق و اتحاد سے چلتا ہے۔ لیکن ”خالق والا“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ بندہ ضعیف اور محتاج ہے اور ”الا“ مستغنی اور بے نیاز، قادر و توانا ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ ”الا“ نہیں ہوگا۔ بلکہ جس کا محتاج ہوگا وہ (محتاج الیہ) اس سے خالق و برتر ہونے کی وجہ سے ”الا“ ہوگا۔ اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک انتظام و تخلیق میں دوسرے کے تعاون کا بصورتِ اتفاق یا تقسیم کار محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کارخانہ عالم موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہو بھی جائے (جس کا امکان کم ہے) تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر ایک اُن آلہ سے محتاج ٹھہرا اور محتاج الیہ بھی۔ جس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک ”الا“ ہو بھی اور ”الا“ نہ بھی ہو جس سے اجتماعِ ضدین بلکہ اجتماعِ یقینین لازم آتا ہے!

ثانیاً۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اتفاق یا تقسیم کار کے بغیر تخلیق و تکوین اشیاء اور تدبیر امور عالم سے عاجز ہے اور عاجز ”الا“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عجز کو احتیاج لازم ہے اور بصورتِ احتیاج محتاج الیہ خالق و معتمد ہوگا۔ پس ہر ایک خالق و معتمد بھی ہوگا اور متاخر۔ کتر بھی۔ اور یہ قطعاً باطل ہے!

ثالثاً۔ اس لئے باطل ہے کہ ایسا اتفاق یا ایسی تقسیم کار ذات و صفات ”الا“ سے خارج ایک چیز ہے اور تقصام سے بچنے کے لئے تخلیقی عالم کے وقت، بنا بر فردت، ارادہ کو اس سے متعلق کر کے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ پس لازم کئے گا کہ ”الا“ کا رو بار الوہیت میں اپنی ذات و صفات کے سوا غیر کا اور اپنے افعال کے سرانجام دینے میں ایک خارجی چیز کا ضرورت مند ہو۔ اور اپنی ذات میں کامل نہ ہو۔ ناقص ہو۔ اور یہ ظاہراً مبطلان ہے۔ کیونکہ ”الا“ ہوتا ہی وہ ہے جو

اپنی ذات و صفات میں کامل اور اپنے افعال حکیمانہ میں کسی خارجی چیز کا قطعاً محتاج نہیں ہوتا۔
اسی اساس پر آپ اور محفل دلائل بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ اتفاق یا تقسیم کا ”إِلٰہ“ کے
حق میں قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نیز اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب تک اتفاق کرنے سے ”إِلٰہ“ اور مدبر عالم ہی نہ سکے،
حالانکہ ”إِلٰہ“ اور اس کی صفات الوہیت و تدبیر اور ربوبیت ازلی، ابدی ہوتی ہیں۔ اشیاء خارجہ یا شرائط کے ساتھ
وابستہ اور ان پر موقوف نہیں ہوتیں!

ساتھ ہی تقسیم کار کی صورت میں لازم آئے گا کہ پُرے عالم کا اُن میں سے کوئی بھی ”إِلٰہ“ و مدبر نہ ہو۔ بلکہ مقرر حصہ کا
”إِلٰہ“ ہو۔ گریبا خدائی بھی تقسیم ہو جائے گی، اور پوری خدائی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ ”ناقص اور ادھر اِلٰہ“
”إِلٰہ“ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ”إِلٰہ“ کو کامل ہونا چاہیئے۔ نیز ہر ایک کے دوسرے حصے میں تصرف کرنے سے عاجز ہوگا۔
اور عاجز ”إِلٰہ“ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں)

ان سب دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ ”إِلٰہ“ کائنات ایک اور فقط ایک — واحد ولا شریک اور یگانہ دیکتا ہے
اور وہ اللہ جل شانہ ہے کہ اُس نے خود اپنا ہی نام بتایا ہے اور انبیاء و مرسلین نے بھی اس کو اسی مقدس ذاتی
نام سے یاد فرمایا ہے۔ یا بہ اختلاف لغات، وحی کے ذریعہ بعض دوسرے مقدس ناموں سے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔
اور اس کے صفاتی ناموں صمیم، بصیر، رحمن، رحیم اور علیم و خیر وغیرہ سے بھی لوگوں کو واقف کر دیا ہے!
حقیقت یہ ہے کہ ”إِلٰہ“ کے مفہوم و مدلول ہی میں جملہ صفات کمالی مثلاً وحدت و یکتائی، اعلیٰ ترین علمی و
عملی کمال، قدرت کا ملکہ، خود وسخا اور استغناء وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا ”إِلٰہ“ بحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔
اور وہ ہے ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ“!

دلیل دوم میں ہم نے جس قدر تفصیلات بتلائی ہیں وہ سب دوسرے معنایں کثیرہ سمیت ذیل کی آیت کریمہ
میں اعجازی حکمت کے ساتھ سموی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَوَكَانَ فِيهِمَا آيَةٌ ۖ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَتَجَنَّ اللّٰهُ دَيْبَ الْعَرَبِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (سورۃ الانبیاء - ۲۲)

اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے ”إِلٰہ“ (ایک یا زیادہ)
ہوتے تو یہ ارمن و سما زمین و سب کائنات، تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ (لیکن چونکہ
ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ ”إِلٰہ“ ایک ہے یعنی اللہ جل شانہ) سو عرب کا مالک
اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اُن سے اُسے متصف کرتے ہیں!

دلیل سوم :- اگر ایک سے زائد ”إِلٰہ“ ہوں تو لاحالہ اُن کی اپنی اپنی مخلوق اور اپنا اپنا عالم امر و تدبیر ہوگا۔
اس لئے کہ بادشاہ بغیر رعیت کے اور ”إِلٰہ“ و خالق ”بغیر محکوم و مخلوق کے متصور نہیں۔ اب اس صورت میں تصادم سے
بچنا محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک ”إِلٰہ“ اپنی الوہیت کی وسعت و قدرت کے پیش نظر لازماً اس بات کا مستقامنی ہوگا کہ
دوسرے کے امور خلق و تدبیر میں مداخلت کرے اور سب مخلوق و جملہ عوالم کو بلا طرکیت غیر سے اپنے تصرف کے تحت لائے
اور اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ ترجیح و غلبہ کسی کو نہیں کیونکہ دونوں ہم مرتبہ ”إِلٰہ“ ”فرمان کئے گئے ہیں، اتفاق

مستقل، پائیدار اور ایک مکمل عادلانہ اور حکیمانہ نظم و نسق کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پس فطری، ربی، انصافی، جو رکتم، ظلم و استبدادیت یا تحریب و فساد کا وہاں گھر بھی نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز پوری حکمت و عدالت کے معیار پر پوری اترے گی، پُرانی عمارت کی جگہ جو مفسدہ دل آدمیوں کی پیہم بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گڑے جلنے اور بدلی دینے کی متمنی ہوگی، ایک نئی عمارت (جہان آخرت) قائم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب برائے غریب و زور آزمائی نہیں اور نہ اقتدار کی کشمکش ہے۔ بلکہ اس دینے فانی کے اندر ہر شخص نے جو بھی نیک و بد اعمال کئے ہیں، اُن کے طوس نتائج بھگتے کے لئے یہ فانی بسا مالیت ہی جائے گی اور اس کی جگہ آخرت کی دوائی بسا دیکھ دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب 'تغیر نو' کی ابتداء اور اس کا سبب بنیاد ہے، سو یہ قیامت اور اس کے مختلف مراحل و منازل خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قوت ہر اہ قوت و جبروت، اور اس کی رحمت و رافت اور بلیش و قدرت کے بہت سے قوی دلائل پر مشتمل ہیں۔

ارشاد الہی ہے۔

مَا اخْتَلَفَ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. إِنْ تَلَّهَا حَبُّ كُلِّ
إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَتَعَلَّأَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
عَالِمٍ خَفِيٍّ وَالشَّهَادَةُ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ المومن - ۹۲، ۹۱)

اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا (کہ اس کا امکان ہی نہیں) اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا "إله" یعنی خدا نہیں ہے اگر کوئی "د" (اللہ ہوتا) تب تو ہر ایک "إله" اپنی اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے کے مقابلہ کھٹے، میدان میں، چاہتا اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لئے چڑھ آتا۔ ایسی باتوں سے جو کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد یا شریک ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اطہرہ، پاک اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہر باتوں کو یکساں طور پر جلنے والا ہے۔ وہ مشرکوں کے شرک اور ٹھٹھے ہوئے شریکوں سے بہت ہی بلند اور بالاتر ہے۔ (سبحان اللہ)

اس دلیل کے لئے "برہان وحدت اقتدار اعلیٰ" کا نام موزوں ہے۔

دلیل چہارم :- "إله" واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا "إله" ایک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

صغریٰ اس طرح ثابت ہے کہ اگر "إله" واجب الوجود، یعنی خود بخود موجود، قدیم اور ازلی وابدی نہ ہو تو پھر ممکن الوجود ہوگا کہ اس کی ہستی کسی دوسرے کی عطا کردہ ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ اس فیض کا محتاج ہوگا اور اس سے کمتر، پس "إله" وہی ہوگا جس نے اُسے ہستی عطا کی ہے اور اس سے فائق ہے۔ یہ کمتر "إله" نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ "إله" کے لئے ضروری ہے کہ واجب الوجود ہو۔

کبھی اس طرح ثابت ہے کہ اگر "واجب الوجود" ایک سے زیادہ فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ ان کے اندر "وجوب وجود" میں اختلاف کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو جو ان دونوں کی شخصیتوں کو علیحدہ علیحدہ تمیز کرتی ہو تاکہ ان کی دعویٰ اور کثرت (مخلاف وحدت) ثابت ہو۔ اب یہ "ماہ الامتیاز" ان کے "ماہ الاشتراک" سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی اور

اصل حقیقت میں داخل ہوگی۔ پس لازم آئے گا کہ الہ مختلف اجزاء (یعنی مشترکہ اور میسر) سے مرکب ہو اور اپنی ترکیب نہ ان اجزاء کا محتاج ہو۔ اور چونکہ جزو عین کل نہیں بلکہ غیر ہوتا ہے لہذا غیر کا محتاج ہوا۔ اور اپنی اسی ترکیب میں اسے کسی ترکیب دہندہ کی بھی ضرورت ہوگی جو درحقیقت اس کا خالق ہوگا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا!

جب یہ دونوں مقدمات (معرفی و کبریٰ) ثابت ہو گئے تو ان سے بدیہی نتیجہ بھی ثابت ہو گیا کہ ”إلا“ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ البرہق پس اللہ جل شانہ ہی ہے۔ وہو المراد۔ الحمد للہ! اس دلیل کو ہم ”برہان حکمت“ یا ”برہان فلسفہ حقہ“ کہتے ہیں۔

دلیل ششم۔ مشرکین کے مختلف طبقات حسب ذیل چیزوں کو پوجتے ہیں۔

انجار و آجڑا، اصنام، کواکب، دیوتا، جن، شیطان، انوار و خواہشات،
ماہ و اقتدار، سیم و زر، موتیوں، پہاڑوں، ندیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں،
تیرتھوں، سورج، چاند، ستاروں، نور و ظلمت، آگ، فرشتوں، نبیوں، ولیوں،
قبروں، شہیدوں، زندہ اور مردہ پیروں، پیشواؤں، حاکموں اور بادشاہوں، لہسن،
ملک، وطن، حکومت، قوم، اپنا امن اور اپنا نفس، نظریات و افکار، نفسیاتی
لذتوں اور خواہشوں، بھوت یا پری، زر، زن، زمین، رواج و دستور۔ رسومات و
توہمات، اولاد اور کتبہ وغیرہ وغیرہ!

ان کے علاوہ بعض لوگ اور بعض قومیں گائے، بیل، بکرا، ہند، اور شیر، بھیڑ یا وغیرہ۔ بعض دوسرے درندوں،
پرندوں اور چرندوں اور بعض خاص مقامات اور استھانوں وغیرہ کی پوجا کر کے شرک و کفر کا ارتکاب کرتے ہیں!
بعض نامہل قبروں، گدیوں، گدی نشینوں، روضوں، تختوں، جھنڈوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ سذر و نیاز
طواف، قربانی وغیرہ مراسم عبودیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اُن سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور بعض اہل قبور کو پکارتے
اور عالم الغیب مانگتے ہیں۔ بعض مخلوق کو کارساز اور حاجت روا گردانتے ہیں۔ بعض مشرک جمادات، نباتات اور حیوانات میں
سے پسند کے مطابق باپ دادا اور انگوں کی تقلید میں بعض خاص خاص چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اُن کے سامنے سجدے
کرتے ہیں۔ ہاتھ جوڑتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں۔ اُن کی نذریں مانتے ہیں۔ اُن سے شفا کے طالب ہوتے ہیں۔ یا اُن سے
مرادیں طلب کرتے ہیں۔ بعض مشرک اوتھان و اصنام کے علاوہ تائیل و نعاویر کی پوجا کرتے ہیں!!

ان سب سے زیادہ عجیب حالت اُن گورہ پرستوں کی ہے جو باوجود اعلیٰ ایمان و اسلام اور کلمہ توحید و شہادت
معن زبانی پڑھنے کے گورہ پرستی اور بدعت و شرک میں مبتلا ہیں۔ قریب و بعید سے اُن کو پکار لیتے ہیں۔ اُن کو مسجد سے
کرتے ہیں یا جھک کر چوکھٹ جوتے ہیں۔ اُن کو حاضر و ناظر یا عجیب الدعوات بیان کرتے ہیں۔ (خواہ زبان سے نہیں، اُن کا
عمل ہی یہ ظاہر کرے) کہ حاجت روائی کئے لئے اُسے پکارتے ہیں، حاجتیں اُن سے مانگتے ہیں۔ اُن کی نذریں دے دیتے ہیں۔
پڑھاوے پڑھاتے ہیں اور دوسری بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ گویا اُن کو ایک حد تک عالم الغیب اور حاجت روا
اور لائق پرستش سمجھتے ہیں۔ (اللہ محفوظ رکھے)

دیابت، قور اہل صلح برائے استغفار و تذکر موت، بشر کٹ پابندی سنت و اجتناب از شرک و بدعت مستحب و ممنوع ہے۔ لیکن مشرک حال، میل یا عرس مرد جسہ کی کوئی بھی صورت نہ ہو کہ یہ خلاف سنت ہے! ایک اور گروہ بھی ان سے کمتر تباہ حال نہیں ہے۔ اور وہ وہ ہے جو سیاسی تذبذب اور پولیشل شرک میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ فرنگی نظام، فرنگی تمدن، اور فرنگی تہذیب سے کو باوجود اور علے مسلمان، قرآنی نظام حق و انصاف۔ اسلامی تمدن اور اچھی سیاست کے بجائے، برضا و رغبت اختیار و پسند کئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی پستی سے ہم کو محفوظ رکھے! راینی بد بختوں کا ایک وہ گروہ بھی مشرکوں میں شامل ہے، جو خدا کے پاک کا منکر ہو کر مادہ، پیچر، طبیعت، دہر، زمانہ اور سائنس کی کاموں مختلف مظاہر قدرت اور مناظر قدرت کا پرستار ہے۔ ان میں پچری اور دہری، فلاسفہ اور سائنس دانوں کا رد و بددعا کر مادی پرستی کے لئے راستہ ہموار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشرکوں کا دینا ترین گروہ ہے۔ یہ علم و فلسفہ کا بھڑا اور گروہ مائے آسمان ہے اعلیٰ ہفوات و کمالات کی ترغیب دینے والا ہے۔

مبتدعین کے بعض انتہا پسند طبقہ تکمیل بتہ یہ گروہ مشرک کی سبک داری چاہتے ہیں۔ ان میں گروہ پرستوں اور اپنے آباء و شیوخ کے نام و نسبت سے دنیا کا دھندہ کرنے والوں اور دین کے نام پر سیم و زندگیمیتھے والوں کو اس طبقہ کی صف اول میں رکھا جاسکتا ہے!

بعض مشرکین خیالی اور دہمی چیزوں کے پجاری اور توہمات و خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض مفردہ، معنی اور دلچ اور پرستیدہ خیالی قوتوں کے پرستار ہوتے ہیں!

یہ سب طبقات مشرک و ضلال ہیں۔ ان سب کے مقابل میں بس ایک طبقہ اہل ایمان کا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا مولد و آقا یقین کرتے ہیں اور جملہ عبودیت و پرستاری اور اس کے لوازمات و مہاویات کو اسی کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے اسی سے مانگتا ہے۔ خوشی اور غم، افسوس اور عرس ہر حالت میں صرف اُسے پکارتا ہے اور اسی سے استغاثہ کرتا ہے۔ اور بس اسی سے استمداد و استغاثہ کرتا ہے اور اس کے نظام حق و اعتقاد و قول و عمل و دعا و دعا کرتا ہے!

مخلص مومن کامل و موحد ہر گز نہ لورہ ہیں اللہ جل شانہ کا ہی پرستار ہوتا ہے، ذات و صفات، کار و بار خدا کی، کار سازی و حاجت روائی، علم غیب اور استحقاق عبادت و شہنشاہی میں اُسے واحد و یگانہ اور متفرد و یکتا یقین کرتا ہے۔ اور قوت ایمانی اور توفیق الہی کی بدولت وہ طاعت و عبودیت میں سرگرم عمل ہوتا ہے۔ ایسا مرد مومن نظام دین حق۔ اسلام۔ کا سچا و فادار اور اس کے نفاذ کی خاطر مجاہد لڑا کارناموں کے لئے ہر وقت تیار۔ اور باطل سے ٹکرانے کے لئے بے تاب ہوتا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور چار دانگ عالم میں اس کا نور جگمگائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اسی ایمان و عرفان کا یہی بلند مقام مرحمت فرمائے۔ آمین!

اب ہم دلیل کی ترتیب کی بحث کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا طبقات، اہل شرک و ضلال جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پرستش و بندگی کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی "اللہ" رب، خالق، کار ساز و حاجت روا نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوسری محسوس کی طرح مادہ (موجود بعد عدم) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محتاج اور عوارضات مختلفہ سے گزر کر بالآخر ذرات سے دوچار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ ایک ہی ہمای اور سب مخلوقات کی بندگی کا مستحق ہے۔ چونکہ وہی "الکعب" "الحق و المذاق" "کار ساز و حاجت روا" "منعم و متفضل" اور "دائم و باقی" ہے!

كُنْ مِنْ عَلِيَّائِن ۚ وَبِقِي وَحْدَةِ رَبِّكَ فِي الْجَلَالِ وَالْكَوَامِ ۝ (سورہ الرحمن: ۲۷-۲۸)

دینا پر لیجئے دوسے سب فنا ہوتے والے ہیں۔ اور بس تیرا بزرگ اور صاحب عزت و عظمت پر مدد گا۔

اللہ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے!

ان خود ساختہ معبودوں نے کبھی خدا کی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور نہ کوئی دلیل عقل و نقل ان کی خدائی پر آج تک قائم ہو سکی ہے۔ بلکہ قدم قدم پر ان کا مجروریاں اور اپنے عقائد والک۔ اللہ جل شانہ کی طرف احتیلاج بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ پس مشرکوں کا ان کو "خدا کی مسند پر بٹھانا" مدعی شست تو وہ چست کے مصداق جھوٹ اور افتراءِ بزدلی کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پتے سٹا ہر اور عادل و گواہ ہیں!

جن گئے چنے فرعون منس منکرین نے نشا ائتدار میں اپنی خدائی کا خرافہ کھڑا کیا۔ جلد ہی ان کی خدائی کا بھاٹا چومنے پر پھوٹا اور دنیائے ان کی تباہی اور ملعونیت کا عبرت نام منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے فراعنہ کا حشر بھی اپنے پیشروؤں سے کچھ مختلف نہیں ہو گا!

جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے سچے متبعین۔ مومنین صالحین۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبدیت کا اعلان فرماتے رہے اور اس مقصدِ عظیم کے لئے ہر تکلیف، دکھ اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور ہر مخالفت کا پامری سے مقابلہ کرتے ہوئے علم حق کو بلند کئے رکھا اور دین و حید۔ دین اسلام۔ پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سچی شہادت دی ہے! بدیں وجہ وہ کفر ہستیاں انتہائی توہیر و احترام کی مستحق ہیں۔

جزاهم اللہ عتاً وعن سائر المسلمين جزاء لا ينقطع ابداً۔

ہم ان کی سچی اطاعت و پیروی میں "دین حق میں دین تو عید اللہ جل شانہ" پر قائم اور ثابت قدم رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان داعیان حق کے اتبلاء اور ان کے "سرن حق" کی پیروی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ان "دعا تو حید" کو "إله" یا "ولد اللہ" (ابن اللہ) کہا یا "عالم الغیب" قرار دینا یا کار ساز و حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کار و بار الوہیت میں ان کے حصے بخشے مقرر کرنا یا ان کو دائرہ عبدیت و بشریت سے نکالنا اور نور و آفتاب کا حصہ قرار دینا وغیرہ و غیرہ ہزلیات و خرافات، یہ سب عقیدہ تو حید اللہ جل شانہ کے سراسر منافی، کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اور خود ان کی اپنی تعلیمات اور ہدایت کے بالکل خلاف اور ان کی لائی ہوئی خدائی کتابوں کے سراسر برعکس و منافی ہیں۔!

لہذا ان مشرکین و مبتدعین اور محدین کی کوئی بات بھی عقل و نقل، روایت و حدیث سے ادنیٰ مطابقت نہیں رکھتی۔

سے ان عقیدہ بشریت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو "خدا فی بشر" یا "سر پائیز" کہنے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن نشین رہے کہ نبی معلم کا یہ خدا تعالیٰ کی ذاتِ اطہر کا وہ نورانی وابدی نہیں جو وحدتِ غیر منقسم ہے۔ بلکہ یہ مخلوقِ ندبہ، نورِ ایمان، نورِ نبوت و حکمت، نورِ علم و عرفان، نورِ اخلاق و عیز و

اور میں کی طرف یہ خدائی کی نسبت کرتے ہیں وہ خود اس سے دست بردار ہیں اور اس سے برابر اور مسلسل اپنی برأت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آئندہ برحق قیامت بھی علی رؤس الاشہاد وہ ان سے بیزار کا اظہار فرمائیں گے۔ پس حقیقت میں یہ مشرکین و مبتدعین و غیرہ اپنی خواہشات کے پرستار اور شیطان کے بچاری ہیں۔ نہ انہیں اللہ کی حرمت و تعظیم کا کچھ خیال ہے اور نہ نبیؐ اور ولیؑ کا احترام و توقیر ملحوظ خاطر ہے۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں اور نہ بنی اور نبیؐ اور ولیؑ کا۔ پس ان کے سامنے اپنے باطل مزموعات اور من گھڑت توہمات کی ترویج کا ایک ہی مقصد ہے جس کے لئے وہ اُن محترم ہستیوں کے نام اور ایک خاص ”خانہ ساز“ معیارِ ادب کو محض آڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ اپنے لئے اُن بابائے جن کو اللہ (خدا تعالیٰ سے دوسرے) خانہ ساز خدا بننے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اور پھر اس دنیا میں مرنے لوٹیں۔ اور داد و ستد اور تندر و نیند کے ذریعہ دولت کے انبار اکٹھے کریں اور اپنی خواہشات کی پٹ جاکریں۔ اور کرائیں!

مبتدعین کا ایک بہت بڑا گروہ خانہ ساز پیری، مریدی، نیابت و خلافت، ملائیت و رہبانیت اور گدی نشینی کی چالوں سے اس کا رد بار میں لگا ہوا ہے۔ اہل ایمان و تقویٰ کو ان کی غیابیوں سے پوری طرح واقف ہو کر عامتہ مسلمین کو آگاہ کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقائد و اعلیٰ سلف صالحینؑ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا چاہیئے۔ اس سلسلہ میں متبعین کتاب و سنت علماء اور مسلمان اپنے علم و صلاحیت کو ظاہر فرمائیں۔ اور بے دینی کے اس سیلاب کے بروقت سد باب کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے!

اللہ تعالیٰ مشرکین، مبتدعین، لحدین، منافقین، جملہ کفار و اشرار اور فساق و فجائذ کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ و معصون رکھے۔ آمین۔!

ایک اور گروہ متفرجین و فرنگ زدہ لوگوں کا ہے۔ جو یورپ کی اندھی تقلید میں اس پستی تک جا پہنچا ہے کہ اسلام کا نام لیتے ہی اسلام کا دھاد اڑھیں۔ اور بعض ”اسلامی مسلمات“ تک میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ان لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ”نظام اسلام“ کے قیام و نفاذ میں جہاں تک ممکن ہو، روٹے اٹکائے جائیں۔ تاکہ جس سیرت و کردار کے وہ (یورپ کی تقلید میں) خوگر ہو چکے ہیں۔ اس کے بدلنے کے لئے کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہ پڑنے پائے۔ اہل ایمان کو مردانہ دیرینہ لڑائی میں آکر مومنانہ کردار اور عزائم سے انھیں شکست دینے کے لئے بروقت اقدام کرنا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔!

ان سب تفعیلات کی اساس پر ہم جملہ طبقاتِ شرک و منال کے علی الرغم، علی رؤس الاشہاد اعلان کرتے ہیں اور شہادت دیتے کہ اللہ جل جلالہ و عز جلالہ کا واحد و یگانہ، لا شریک لہ ہے۔ اُس کا دین، اُس کی نصرت و تائید سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ قائم کر کے رہیں گے۔ مومنو! مبارکباد، مبارکباد۔ یہ بُرکان شہادتِ کائنات ہے۔!

دلیل مہتمم۔ مالاختیار ہے کہ فطرت کائنات میں یہ چیز و دلیلت ہے کہ وہ ایک اللہ کا اقرار کرے بشیروں و آیات اور ماحول اور سوسائٹی اگر بد چل تو اُن کے برے اثرات سے یہ فطری خوبی (عقیدہ توحید) غیر فطری بدی (شُرک و منال) سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی اصل فطرت پر قائم رہے تو خدا داد عقل و فہم اور بصیرت سے

اُسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ جل شانہ واحد و لا شریک لہ ہے۔ یہ برہان فطرت ہے!
 ”الا“ کا مفہوم و مصداق ہی وہ ذات احدیہ لگا دہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو اور جو علم و قدرت اور باریت
 کے جملہ کمالات سے متصف ہو، اور ایسی ذات اقدس و اطہر اللہ جل شانہ ہی ہے سو سرا کوئی بھی نہیں۔ ذلہ ذلہ اُس کی
 وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ دُنیا بھر کے قلم اور سات سمندر کی سیاہی بھی اس کے دلائل و ثوابہ و عدائیت
 کی تحریر و ضبط کے لئے کافی نہیں۔ دلائل کی فراوانی اور پختگی کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ!!

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهِ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر گاہ کہ از زمین روید وَحْدَهُ کا شریک نہ گوید
 برگ درختان سبز در نظر پوشیار ہر وقتے دفترے است معرفت کردگار



پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے وقت جب آپ کے بڑے صاحبزادے
 شیخ سیف الدین عبدالوہاب قدس سرہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا۔
 علیک تقوی اللہ عزوجل ولا تحف احداً سوی اللہ ولا ترج احداً سوی اللہ
 وکل الخراج الی اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیہ واطلبها جميعاً منہ ولا تنق
 باحد غیر اللہ عزوجل، التوحید، التوحید۔ (فتوح الغیب)
 (اللہ سے ڈر اور اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی
 اُمید نہ رکھ۔ اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ! اپنی تمام حاجتیں اُس سے
 طلب کر، جو کچھ مانگنا ہو، اُسی سے مانگ! اُس کے سوا کسی اور کی مدد پر بھروسہ نہ رکھ،
 وہ بڑی عزت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ توحید کو لازم طور پر اختیار کر۔ توحید کو۔)



مولانا محمد ناظم ندوی
(پرنسپل جامد عباسیہ بھادپور)

شرک کیلئے؟

شرک کیلئے جس سے تمام شے اور غیر محضت سادی ادیان نے منع کیا ہے اور جس کے خلاف انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اس لوگوں کو متنبہ کر کے باز رکھنے کی سعی کی اور اللہ تعالیٰ انہی تمام وسیع رحمتوں سے غور و درگزر دے پائے یا اسے مغفرت ہے باوجود جرم شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا، ہر گناہ کو اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء

شرک عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی لغت میں شرک اور شرک کرنا ہیں، لیکن شریعت سادی کی اصطلاح میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر کو شرک کرنے کا کوئی مخلوق خواہ وہ نبی ہو یا ولی، بزرگ ہو یا شیخ طریقت، فرشتہ ہو یا جن یا اجرام سماویا جیسے دکن آفتاب، چمکتا ہوا چاند یا مٹھاتا ہوا ستارہ یا زمین کے عظیم الشان نظام قدرت، جیسے موجیں مارنا ہوا سمندر، آبادیوں کو آباد کرنے والا رُوح بدلتا ہوا دریا، خوفناک سرنگناک پہاڑ، تینناک غار، حق دوق میدان، بڑے بڑے سایہ دار درخت، زہر والا اڑوٹھا، دودھ دینے والی گائیں یا کوئی دوسری عظیم الشان مخلوق! ان میں سے کسی کو تدبیر عالم میں مؤثر حقیقی سمجھنا یا انسانوں کی موت و حیات، بیماری و شفا، رزق و افلاس میں براہ راست وکیل ماننا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ کر دہ، خلق پیدا کرنا، "تکوین" بنانا، رزق دینا، احیاء (زندہ کرنا)، اماتہ (تیار کرنا) ابداع تدرستوں کو شفا دینا یا اعداؤں پوری کرنا، یا حاجت روائی کرنا وغیرہ صفات کمال پر قواسم طبعی و اسباب مادی کے توسط کے بغیر براہ راست متعرف و قادر ہے، اود تدبیر عالم کے باب میں عالم کی مخفی قوتیں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ اور وہ محض اپنے ارادہ و عزم سے جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب شرک ہے۔

شرک کا اعجاز کس طرح ہوتا ہے

انیکوں کی باتیں نیک اور پاکوں کی باتیں پاک ہوتی ہیں۔ صلوات اور عبادت گدہ اور بندے بلاشبہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان میں سب سے بلند و ارفع مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور پیام الہی و دعوت و رسالت کی تبلیغ میں ان کی نائید الہی ہوتی ہے، ان سے خوارق عادات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ممتاز، ان کا طریق عمل پاک، ان کی سیرت بے دماغ اور دوسروں کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام و بزرگان دین کا حال ہے۔ عبادت و ریاضت سے ان کے قلوب مصفی، زہد و تقویٰ سے ان کے نفوس منزکی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کی بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے کشف صحیح ہوتے ہیں۔ جب لوگ انبیاء علیہم السلام کے معجزات، اولیاء کے کشف و کرامات وغیرہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر حیرت و ذہول کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انہیں ایسے برگزیدہ افراد سے حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ عوام کے بعد رفتہ رفتہ یہ عقیدت و محبت اپنے جملوں میں احترام و تقدس کے ہزاروں مراسم و آداب ساتھ لاتی ہے اور کچھ لوگ ایسی برگزیدہ و پاک ہستیوں کو انسان سمجھنا اور عام انسان کی طرح انہیں مخاطب کرنا گستاخی اور سوراہا سمجھتے ہیں۔ یہ مجذبہ احترام و تکریم تقدیس و عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے معجزات یا کشف و کرامات کی حکایات سن کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ عالم کی تمام مخفی طاقتیں براہ راست ان کے دست

نصرت میں ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے عزم و ارادہ کی بے پناہ طاقت سے حزب کو امیر اور گدا کو شاہ بنا سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور سیاروں کو شفا دے سکتے ہیں اور بے اولادوں کی خالی گودوں کو اولاد سے ہری بھری کر سکتے ہیں اور ان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں وہ قوسے طبعی اور اسباب مادی کے قوسط کے بغیر اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے افراد کو تدبیر عالم میں دخل و مؤثر نہ سمجھا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تقرب کا ذریعہ ان بندگان خدا یا مخلوقات خدا کی پرستش میں معجز ہوا جاتا ہے۔ مشرک اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس قدر ارفع اور بلند ہے کہ ان کی عبادت ان کی نیاز دہندی اور ان کی عبادت کا اخلاص اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا ان برگزیدہ ہستیوں ہی کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مشرکین کے دل کو اس عقیدہ مائل کی تردید کے لئے نقل کیا ہے۔

وَمَا عْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُفْرِيَا إِلَى اللَّهِ وَنُفْلِحْ
ہم ان کی (معبودان باطل) اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ
ہیں اللہ سے بہت قریب کر دیں۔

ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین جاگزیں ہوتا ہے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو بغیر راضی کئے ہوئے ان کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ان کی نذرین کیونکہ یہ کارگاہ عالم ان کے نزدیک ایسی شہنشاہیت ہے جس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں اور ان سب کا ایک شہنشاہ ہے۔ اس شہنشاہ نے اسے ماتحت بادشاہوں کو خلعت ملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور انھیں بہت سے اختیارات دیدیئے ہیں اب یہ شہنشاہ کسی فرد کی کوئی درخواست بغیر اپنے ماتحت کی سفارش کے نہیں سنتا۔ لہذا ان کو راضی رکھنا اور ان کی انتہائی تعظیم سچا لانا ضروری ہے۔ تنبیہ اس طرح مشرکین کا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ نے اپنی رباغت و عبادت از بد و تقویٰ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اس نے انھیں خلعت الملوکیت سے سرفراز کیا ہے اور تدبیر عالم میں وہ براہ راست دخل ہیں، عالم کی محقق قوتیں ان کے دست نصرت میں ہیں اور نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں تدبیر عالم کے ساتھ عبادت کا تصور لازم و ملزوم ہے کیونکہ جس ہستی کو مدبر عالم مانا جائے گا جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کلید ہوگی اس کی عبادت ناگزیر طور پر کی جائے گی۔ مشرک کا سرچشمہ ہی باطل عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدہ سے مشرک کے تمام مظاہر پیدا ہوئے اور مانہ قبل اسلام میں مشرک و کفر عام ہوا، یہود و نصاریٰ نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اسی تقرب و محبوبیت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کے معجزات اور بن باپ کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کا درجہ دیا بلکہ عین اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں اولیاء اور مؤمنین اکرام کے متعلق بعض نام ہند مسلمانوں میں اسی قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی قبروں پر اسی عقیدہ باطل اور غلو محبت کی وجہ سے سجدہ تک کیا جاتا ہے۔ اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ خود رسول کریم تھام البقیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ بشر نہیں سمجھتے اور بستر کینے والوں کو گستاخ بے ادب اور آداب و رسالت سے بے خبر کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عالم کی تمام منفی طاقتیں ہیں۔ اور ایک من جلیے فاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سہ

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہیں بسنا ہے ے یس گے محتر سے (معاذ اللہ)

انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اجرام سمادی کو ذی شعور، ذی عقل اور ذی فہم سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو معاصی سے بچا سکتے ہیں اور دوزخ و مرہ کی زندگی میں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست اب بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ اور ہندوستان پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آفتاب و ماہتاب اور دوسرے سیاروں کی

عبادت کرتے ہیں۔

اجرام سماوی میں سب سے بڑا سیارہ آفتاب ہے۔ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے حرارت و نور کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اس کی گرمی و روشنی سے لیل و نہار، صبح و شام بنتے ہیں، اس کے قرب و بعد سے موسمی تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگر اس کا بہار و خزاں کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی حرارت سے کھیتیاں اُگتی اور پکتی ہیں، پودوں میں بھول درختوں میں پھل آتے ہیں، غرض کہ زمین پر اس کے بیشمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان نے جب ان امور کو محسوس کیا تو وہ عاقل آفتاب کے بجائے خود آفتاب کو قابلِ تعظیم و تقدس سمجھ بیٹھا، اس کا عقیدہ ہو گیا کہ جو عالم میں تغیرات و انقلابات کا اتنا بڑا سرچشمہ ہے وہ یقیناً اپنے پیچاریوں کی مصیبت کے وقت کام آئے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ چنانچہ ستارہ پرستوں نے اس کی عبادت کو مذہب کا جز و قرار دیا اور طلوع و غروب کے وقت اس کے سامنے رکوع کر کے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔

اسی طرح ماہتاب کو بھی دیوتا سمجھا گیا۔ کیونکہ یہ دلکش و دلغریب سیارہ نہ صرف اندھیری راتوں میں اپنے نور سے اجالا کرتا ہے بلکہ اس کے بھی ہمہ گیر اثرات محسوس کئے گئے ہیں۔ سمندر میں مد و جزر کا ماہتاب کے گھٹنے اور بڑھنے سے تعلق ہے۔ خاص خاص قمری تاریکوں میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ ساحل سمندر اور جزیروں کے باشندوں کو مد و جزر کا ہر ماہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتداً جب انسان نے چاند کی مخصوص تاریکوں میں بار بار ہر ماہ ایک ہی قسم کا عمل دیکھا اور سمندر کی طغیانی سے اسے جالی و مالی نقصان ہوا تو اس نے ایک طرف سمندر کو اور دوسری طرف چاند کو راضی کرنے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے چاند کی پرستش شروع کر دی اور چاند کے نام پر بڑے بڑے مجسمے اور سیکل تعمیر کئے۔ سو مٹا تھ کا مندر اسی عقیدہ ماہتاب پرستی کا مظہر تھا۔ یہ کھٹیا واڑ کے ساحل پر چاند کی پرستش کے لئے بنایا گیا تھا۔ جس میں چاند کے نام پر ایک عظیم الشان بت تھا۔ سنسکرت میں سوم "چاند کو کہتے ہیں۔ اور سوم دار" کا دن بھی اسی چاند کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تھا جیسا کہ ہفتے کے دوسرے نام بھی سات سنسکرت ناموں کی طرف منسوب ہیں۔ اتوار جو سنسکرت میں ایت دار ہے "آیت" آفتاب کو کہتے ہیں اور یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سینچر و غیرہ۔ انگریزی میں Monday, Sunday بھی آفتاب و ماہتاب کی طرف منسوب ہیں۔

اسی طرح پہاڑ کی بلند چوٹی کو دیوتا کا درجہ دیا گیا، بڑے بڑے دریاں کی عظمت کا راگ الاپا گیا۔ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور جانوروں کے منفعت سمجھ ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے ان سب کو رفتہ رفتہ مقدس بنا لیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی

قرآن حکیم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کا اعلان کیا اور تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل زندگی میں اسی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ اس ساری مدت میں نہانے کے سوا کسی دوسرے حکم پر اس تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ نے زور نہیں دیا، "ایکے فعیل وایکے خستین" (ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) کو ہر نماز میں دہرا کر اس عمل مسلموں کی زندگی کا جز بنایا گیا۔ اور غیر اللہ سے ہر قسم کا غیر مرئی رشتہ توڑ دیا گیا۔ ماسوا اللہ کے ہر ایک کے جز و منفعت اور اللہ کے قابل میں اس کی بے جا رگی اور درمانگی کی تلقین کی گئی۔ لا ارفع لمن وضعہ اللہ ولا اضع لمن دفعہ اللہ۔

اللہ جس کو بہت کرے اس کو کوئی بلند کرنے والا نہیں اور اللہ جس کو بلند کرے اسے بہت کرنے والا نہیں۔ نفع و نقصان، راحت و تکلیف، امارت و غربت، خوش حالی و غلہ سستی، صحت و بیماری، زندگی و موت کا نفع صرف فناء و قدر سے وابستہ کر کے تمام مہبودان باطل اور غیر اللہ کے متعلق اس غلط عقیدہ کو مٹا دیا کہ کسی کو بطور خود کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ میں تدبیر عالم کی معنی طاقتیں ہیں۔

لَا مَقَالِيدَ الْمَسْنُونِ وَالْأَرْضِ - اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ بغیر اللہ کی اجازت اور اذن کے کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی مجال تک نہیں ہوگی لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْمَلِكُ وَقَالَ صَوَابًا - یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْأَبَدَانِ - اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن و اجازت سے۔ انبیاء علیہم السلام بلکہ صلحاء و اقیار بھی شفاعت کریں گے لیکن بطور خود نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن حکیم نے شرک کی تمام اساس کو کھود کر گرا دیا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی انبیت کو کفر قرار دیا، تثنیث کو کفر و شرک کہا۔ آفتاب و ماہتاب کو انسانوں کا یا کر بنا کر اس کی بیجاری اور اس کے مخلوق ہونے کا اعلان کیا وَلَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - نہ آفتاب کو سجدہ کر نہ ماہتاب کو بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کر جو بڑی قوت والا ہے۔ کسی انسان کی ایسی تعظیم سے جو عبادت کے حدود میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لاتے تو نہ کرام نہ عوام ٹھٹھا کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے دریا تعلق احترام اور عبادت، انگیز تعلیم کے درمیان فرق پر متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے لئے تم اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح عجمی اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح خشوع و خضوع اور عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں تمہیں ایسے مظاہرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! عجمی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں پوری کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خواہر کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم ملے کے وقت کیوں نہ جھک کر آپ سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم صرف مصافحہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام رحہ کو بند فرما دیا کہ مبادا یہی احترام و اکرام کا جذبہ رفتہ رفتہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیم کی شکل اختیار کر لے، درتدیر کجا غیر اللہ کی عبادت کی جانے لگے۔

عبادت دریا امت، تقویٰ دلہا، شرافت و مروا، علم و فراگی و اعداد، اتحاد و تنظیم، خوت و برادری، اور عدل و مساوات انسانی اور دوسرے تمام صفات حمیدہ اسی توحید کی تفصیلی تعلیمات کے نتائج ہیں اور اسی شجر کے ثمرات ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح توحید کے حامل رہے۔ دنیا کی تعلیم انسان قوت بنے رہے اور جب سے اسلامی توحید کو پس پشت ڈال کر عجمی اور غیر اسلامی فلسفہ و الہیات میں الجھ گئے، توحید کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے۔

فردوں پر مسلمان قوانین کا بھروسہ
اور ان پر مجاور کی وہ دُزدیدہ نگاہی
(ماہی)

مولوی عبدالرحمن حاد

(استاذ جامعہ اسلامیہ عربیہ)

انسانی زندگی پر توحید کے اثرات

حیات و کائنات کے بارے میں مختلف نظریات اور تصورات ہیں جن کے اثرات بھی نوع انسانی پر مختلف انداز سے مترتب ہوتے ہیں۔ اور سب نظریات میں ایک ہی نظریہ ایسا ہے جس کی صداقت و حقیقت پر کائنات و پروردگار کائنات، ملائکہ، مقادیر، ارباب دانش و بیس اور عالم آب و گل کا درہ زہر گواہی دے رہا ہے۔ **شَهِدَ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَأَ مَكَّةَ الْأَوْ لَوْ أَعْلَمَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اور اس گواہی میں اللہ کے فرشتوں کے ساتھ وہ جہنگان الہی بھی شامل ہیں جن کو علم و عرفان اور عقل و دھماں کی نعمت اللہ نے ودیعت فرمائی ہے۔ اور اُن تمام فیستہات اس امر و واقعہ پر تہنیتی ثبت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے درمیان کچھ طرح بدل و انفعات اور استدال و توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے کہ ہر مخلوق کی مطرت کے سارے بے ساختہ یہ بحر جالوز، جوت کھلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کا پروردگار اور معبود و سجد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نہ صرت اتنی ہی بات کہ عبودیت و پرستش کی مستحق تنها خدا ہے و احد کی ذات بزرگ و برتر ہے۔ بلکہ یہ بھی حقیقت ثابت ہے کہ صرب اللہ تعالیٰ کی ذات گواہی ہی مملکت عالم پر بلا شرکت غیرت منصفانی و فرما سرائی کر رہی ہے کائنات پر عبید و قیصر اللہ ہی کا ہے عزت و قدرت اسی کو منزا دار ہے اور تخلیق عالم اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کی مرہون منت ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ حق جسے نظریہ توحید کہتے ہیں۔ اور اس نظریہ کے علاوہ باقی تمام نظریات باطل غلط اور خود ساختہ ہیں اور ان کی بیست یہ نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ صروت عقلی۔ اور اس کے مقابل میں تصور توحید یہ آفاق و انفس میں اس قدر دلائل واضح اور ہر میں ساطعہ موجود ہیں کہ ان کا انکار صرت و نور اطن ہی کر سکتا ہے جسے رد و ردش پر بھی شب و یحور کا دیم و گمان ہونے لگتا ہے۔

آنکھ والا تری قدرت کا متناظر دیکھو

دیدہ کو رکھ کر کیا اسے نظر سے دیکھو

یہ عقل باخشی اور دانش فروری نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی اپنے وجود فانی کا قائل ہو جائے اور اس ذات باقی کا صفت انکار کر دے جس نے اسے خلقت و وجود سے سرزرا کیا ہے۔ یہ عا پوری طرح واضح نہیں ہوگا اگر ان تصورات کی جانب بھی محقق اشارہ نہ کر دیا جائے جو خالق کائنات کے بارے میں نوع انسانی کے گمراہ طبقوں نے گھڑائے ہیں۔

ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا ہے کسی نے اسے بنایا نہیں خود ہی بن گئی ہے خود ہی چل رہی ہے اور ایک دن خود ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ کچھ نیک بندے قوانین میں جن سے ہنگامہ کون و فساد کی گرم بازاری ہے۔ مخلوقات پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، آغاز حیات کا انجام مرگ و مفاسدات ہے اور موت کے بعد کسی کے سامنے اعمال کی جواب دہی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس سے زیادہ مہلک خیال اور خیال باطل آخر کیا ہو سکتا ہے کہ مشاہدہ صحت کے باوجود صانع کا انکار کر دیا جائے۔ دنیا کا ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ موتی جہاں سے لے کر ایک معمولی سونے تک کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی پھر دنیا کا عظیم الشان کارخانہ کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر سفر پر وجود

باری تعالیٰ کے انکار پر حیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جس کا انکار کو شخص نہ قائم ہو جس دھواں نہیں کر سکتا۔ کائنات کی خارجی شہادت کے علاوہ ہر آدمی کا ضمیر و وجدان بھی ہر آن بہت سے داخلی براہین فراہم کرتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ کے وجود کو ایک ہی وجود کی طرح تسلیم کیا جائے۔ انبیاء کرام کو انکار خداوندی کے نظریہ باطل پر کس قدر حیرت ہوتی رہی ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کیا جاسکتا ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّى الْاِلٰهَ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيُغْنِيَنَّكُمْ عَنْ ذٰلِكُمْ
اِنِّىْ اَسْخِيْ
ان کے پیروں نے کہا کیا اس اللہ کے بار میں بھی کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے
جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اسلئے (دیے رسولوں) کی
مرتبہ کی دولت دے رہا ہے کہ تمہارے غنا ہو نہ کی ضرورت کیجئے اور ایک قرآن
دست تک مہلت عطا فرمائے۔

جو برہنہ غلط لوگ اپنے خالق کے وجود کا انکار کرنے کی حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں انہی کو مادہ پرست ادھر سے ادھر لے کر لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے منکرین خدا سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا دلچسپ لطیفہ پیش آیا۔ جو ا یہ کہ چند محدثین امام عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وجود باری کے مسکراہٹ پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت امام نے محدثین کا پہلے قبول تو کر لیا مگر تین دن بعد مناظرہ کی تاریخ مقرر فرمائی۔ جتنا بچہ وقت مغرور پر منکرین خدا حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل امام موصوف نے ان محدثوں سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ فرمایا کہ دوستو! مناظرہ کے آغاز سے پہلے میں ایک دلچسپ واقعہ تمہارے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں کل شام کو تفریح کے لئے ساحل سمندر پر گیا ہوا تھا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھا، اور یہ اس کی نوعیت کا ایک نرالا واقعہ تھا، ساحل پر میں پہل رہا تھا کہ سمندر میں کچھ شور ہوا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا سا درخت سمندر کی سطح پر نمودار ہو رہا ہے، پھر وہ خود ہی کھتا اور مختلف ٹکڑوں میں بٹتا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ کتادہ تختوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ تجھے ایک خاص تناسب کے ساتھ باہم جڑتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا اچھا جہاز میرے سامنے تیار کھڑا ہے۔ جہاز کو ملے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا نہیں تھا کہ ساحل پر مختلف قسم کے سلاسل اور اسباب کا ذخیرہ لگ گیا۔ پورا ساحل خود ہی جہازیں منتقل ہو گیا اور وہ جہازیں کسی طرح کے خود بخود چل پڑا اور بھر میری نگاہوں سے اوجھل بھی ہو گیا۔

یہ واقعہ سنکر تمام منکرین خدا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معجزہ اڑاتے ہوئے بول پڑے۔ امام صاحب آپ کی عقل و دانش کا بڑا شہرہ ہم سن رہے تھے۔ لیکن آج آپ ایسی ہیکی ہکی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی انہیں سن پائے تو بے ساختہ ہنس دے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہاز خود ہی تیار ہو جائے۔ اپنی سادگی کی ابتداء سے آخر تک سارے مراحل خود ہی طے کرے اور سلاسل و سامان کو خود ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے؟ یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت امام نے سنجیدگی سے ارشاد فرمایا۔ میرے بھروسے دوستو! تمہاری عقل جب یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ ایک جہاز آپ سے آپ تیار ہو سکتی ہے تو پھر وہی تمہاری عقل یہ عظیم جھوٹ کیسے تمہاری زبان سے کہلاتی ہے کہ اس عالم کا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ زمین و آسمان، ہر وہ ماہ، نجم و کواکب اور عالم کا پورا کارخانہ بغیر کسی خدا کے نہ صرف یہ کہ وجود میں آگیا ہے بلکہ باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ چل رہا ہے، اپنے خالق و معبود کا انکار کر کے کیا تم اظہار فکر و نظر اور اپنی عقل کے دیوالیہ پن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو؟

حضرت امام کے اس انداز استدلال سے محدثین کے حجابات نظر اٹھ گئے اور ان سمجھوں نے امام موصوف کے دست حق پرست پر ادا و زندہ سے توبہ کر لی اور ہرستانان توحید کے درجہ میں شامل ہو گئے۔

ہر انسان کی فطرت میں حقیقت وحید کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمودیا ہے کہ وہی اس مرد و اقرب سے روگردانی کر سکتا ہے جس نے اپنی فطرت ہی کو ہوا و ہوس اور جھوٹ و دغا و دس سے سبک کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا تھا اسی وقت عالم مثال میں قیامت تک پیدا ہوئے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اللہ نے ان کے سامنے بر ملا اس حقیقت کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب بندوں سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ اور اقرار بھی لیا تھا۔ اس طرح تو یا سلطان کائنات نے اپنے خلیفہ ارضی سے طاعت و نفاذ کی انھو یا تھا۔ مستبر مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کریمہ کی تشریح کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:-

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ دَخَلَ وَإِذَا أَخَذَ إِلَيْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَعَلَهُمْ
جَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا صَوْرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ تَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَا أَنَا بَعْدَ تَكَلُّمِهِمْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ السَّمُوتُ السَّبْعَةُ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعُ وَ
اشْهَدُوا عَلَيْكُمْ أَنَا أَنَا الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْغَيْمَةُ لَكُمْ نَعْلَمُ بِهَذَا أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ وَلَا رَيْبَ
غَيْرِي وَلَا تَشْكُرُونِي شَيْئًا إِنِّي سَأَرْسِلُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا يَدْعُوَكُمْ لَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي وَانْزِلَ عَلَيْهِمْ كُتُبِي
فَالْوِشْهَدَانَا أَنَا أَنَا الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْغَيْمَةُ لَكُمْ نَعْلَمُ بِهَذَا أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ وَلَا رَيْبَ
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَطْنُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الْغَيْمَةُ لَكُمْ نَعْلَمُ بِهَذَا أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ وَلَا رَيْبَ
سَوَّيْتُ بَيْنَ عِبَادِي قَالَ إِنِّي أَخْبَيْتُ أَنْ أَشْكُرَ ذُرِّيَّتِي الْأَنْبِيَاءَ مِنْهُمْ مَثَلُ الشُّجْرِ عَلَيْهِمُ الْقَطَرُ
خُصُّوا جَنَّتَانِ أَخَذَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
إِنِّي قَوْلًا عَيْنِي بَنِي حَرَمِيكَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلْنَا إِلَى قُرَيْشٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَحَكَمَتْ عَنْ أَبِي
أَتَمَّا دَخَلَ مِنْ فِيهَا سَرَادًا أَتَمَّا

(ترجمہ) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ وَإِذَا أَخَذَ إِلَيْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اور جب تیرے پردہ دگار نے ..) کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل ابتداء سے آخرِ پیش سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جمع کیا پھر ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا پھر انھیں مثال میں صورتیں دے کر ان سے کہلوا دیا، چنانچہ وہ لوں بڑے، پھول سے، پھول سے، اللہ نے اپنی کبریائی و دیکھائی کا قول و قرار لیا اور اولاد آدم کو خود ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا، گواہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے اس افتراء حق پر ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ بنا رہا ہوں۔ مبادا تم روز قیامت یہ کہہ کر مگر جادوگر کہیں اس واقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ تم بھی طرح جان لو کہ نہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار ہے۔ لہذا تم کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد مختلف اوقات میں تمہاری ہدایت کے لئے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا کروں گا اور وہ تمہیں یہ قول و قرار جو اب تم نے مجھ سے کہا ہے یاد دلاتے رہیں گے اور تمہاری رہنمائی کے لئے میں اپنی کتاب بھی نازل کروں گا۔ پس کرسچنوں نے فواید جواب دیا۔ البتہ ہم اس امر پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے۔ تیسرے حوالہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ توئی ہمارا معبود ہے۔ چنانچہ پوری نوع انسانی نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف درجات و طبقات کے لوگ نظر آئے، اللہ ربی تھے، نادر بھی تھے، حسین و جمیل افراد بھی تھے، اور معمولی شکل و صورت والے انسان بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں جو یہ فرق و تفاوت دیکھا تو باری تعالیٰ سے گزارش کی۔ مالک، فوٹے اپنے تمام

بندوں کو یکساں کپڑے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اسی لئے میں نے بندوں کے درمیان فطری طور پر امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کے اس ہجوم میں انبیاء کرام کو بھی دیکھا جو روشن چراغوں کی مانند جلوہ گارہے تھے۔ اور ان سے نبوت و رسالت کے ضمن میں ایک خصوصی عہد بھی الگ سے لیا گیا تھا اور اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَوْأَيُّهَا**۔ اور گردہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور وہ ان کے منہ کی طرف سے داخل ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

الحاد دہریت کا نتیجہ اس شکل میں برآمد ہوتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے بندوں کا خدا بن جاتا ہے اور زندگی گزارنے کے لئے خود ہی دستور قائل بنائے لگتا ہے یہ خالص جاہلیت کا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات آپ سے آپ تو نہیں چل رہی ہے اس انجی کا چلانے والا ہے تو ہرگز ایک نہیں بلکہ ان گنت الہ اور متبادر خداوندگان تعظیم کا رے اصول بر نظام عالم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس خیال باطل کی بنیاد انسان کی رنگی ادھام و خرافات کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور وہ جس کسی میں بھی نفع و نقصان محسوس کرتا ہے اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجرام سماوی ہوں یا اہنام خاکی۔ اور یہ مشرکانہ نظریہ ہے جسے قبول کر لینے کے بعد سجدہ ملائکہ، الکرزی، کاغذ اور پتھر کے بتوں سے لے کر سانپ، بھڑ، قبور و مزارات اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی میں اپنی قیمتی زندگی تباہ کر لیتا ہے اور وہ مراسم و بدعات کے زنجیر میں کچھ اس طرح گھڑے رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عمر بھر الجھوس سے نجات نہیں ملتی اور اس کا سکون و اطمینان دھخت ہو جاتا ہے۔ نظام کائنات میں جو ربط و ضبط، نظم و جزم اور سم آہستہ کی نظر آتی ہے وہ خود عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی تردید میں ایک مستقل دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکانہ تصور پر تنقید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ **وَلَا كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ فَتَسْتَفْتَا**۔ اگر ان دونوں میں زمین و آسمان میں ایک معبود کے جائے لکھی معبود ہوتے تو وہ دونوں کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایک، دوسرا گاہ کے دو ناظم، ایک کا رخاٹے کے دو منتظم اور ایک جہاز کے دو کپتان جب نہیں ہو سکتے تو سلطنت کائنات کے دو فرمانروا کیسے ہو سکتے ہیں۔ دو بالقرض ایک خدا کے بجائے کئی خدا ہوتے تو ان کی تداوید و آراء میں تضاد برتا ایک چاہتا کہ سورج چوربے طلوع ہو اور دوسرا اسے چھم کی طرف سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ دونوں آپس ہی میں ٹکرائے خود می ختم ہوتے اور عالم کو بھی فنا کر دیتے۔ جو ذات زوال آئادہ بردہ خدا نہیں اور خود خدا ہے اُسے کبھی فنا نہیں۔ زندگی کا دھارا ازل سے ایک ہی رخ پر اور ایک ہی انداز سے بہہ رہا ہے اور وہ خود اس حقیقت کو بری کا مرجحان ہے کہ یہ عالم بے خدا نہیں، پروردگار اپنی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور معبود بھی ہے، لیکن اُسے دنیا اور دنیا والاں کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بار اس نے کارخانہ عالم چلا دیا ہے اور خود گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ نظام عالم خود بخود چلتا ہے گا اور کبھی رُکے گا نہیں۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا انگ سے کوئی وجود نہیں۔ انسان اپنے اعمال کی جزا اور کرموں کا پھل پانے کے لئے مختلف جنم بننا رہتا ہے اور مختلف روپے حاکم کو تارہتا ہے۔ یہ عقیدہ تنازع ہے جس کا بطلان بادی تاہل واضح ہو جاتا ہے۔ عقل سلیم اس امر کو کیسے باور کر سکتی ہے کہ ایک ہی وجود کو کسی انسان کبھی حیوان، کبھی درخت اور کبھی پتھر بن جائے۔ اور ایک جہنم میں ماں بیٹے کا رشتہ جو کہ درمیان قائم رہا ہو وہ دونوں اگلے جنم میں میاں بیوی بن جائیں اس سے زیادہ عجیب و غریب عقیدہ شاید ہی کسی کے گھر ہو۔

ایک تصور یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس تینوں بل کر ایک خدا کے پکڑ بن گئے ہیں۔ یہ عقیدہ تثلیث ہے جو انانیم ثلاثہ کے محور کے گرد گھومتا رہتا ہے، ایک میں عین اور عین میں ایک دلی ہل بات دہی نادان کہہ سکتا ہے جس کی عقل و دانش بھی ایک تہائی سے زیادہ باقی نہ رہے۔

ایک اور رائے خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے تو صرف ایک ہی لیکن اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل میں پیدا کر لئے ہیں تاکہ اس کا باہر گراں ہلکا ہو جائے۔ اور اس نے دنیا کے امور اپنے ماتحت خداؤں کے حوالے کر دیے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے خدا ایٹھکان کو ایک خدا سے ایٹھکان کی ہدایت کے مطابق کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اس عقیدہ سے اللہ کی بے بسی اے چارگی اور فقر و احتیاج کا تصور جنم لیتا ہے۔ اور جو جتنی بے کس و محتاج ہے وہ آخر کیسے خدا کی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

ایک اور غلط فہمی جس میں بعض مسلمان تنگ مبتلا ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی اور وہ بالکل اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف نماز، روزہ، بوجایات اور نذر دینا کی حد تک اللہ سے وابستگی رکھیں، باقی زندگی کے دیگر معاملات میں انہیں آزادی ہے کہ وہ اپنے لئے جو طریقہ پسند کریں اختیار کر لیں۔ اُن کا طرز عمل گویا اس فکر و خیال کا مثالی نظریہ ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو در اور جو خدا کا ہے وہ خدا کے حوالے کر دے۔ ایسے لوگ بیک وقت، رحماں اور شیطان دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور خوف و ناخوف کی تمیز کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور عبادات کے علاوہ کسی اور معاملہ میں اللہ اور رسول کی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نظام باطل کے زیر سایہ بڑے اطمینان کے ساتھ۔ صرف نماز، روزہ اور دوسرے ارکان عبادت کی یا بندی کرتے ہیں بلکہ تسبیح و تہلیل، اذق و سبحانہ اور وظائف و اوراد کے مشاغل میں بھی کوئی فرق دکھائی نہیں دیتے۔ بایں ہمدان کو کسی وقت بھی اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ ان پر سلطان کائنات کی فرمانروائی ہے۔ عجز اللہ کی علمائے ہے۔ اسی غلط فہمی کے باعث آج دنیا کی بہت سی مسلمان حکومتیں اسلام کے اصول سلطنت سے آزاد ہو کر کاروبار ملکیت چلا رہی ہیں اور خوشگروں پر مشور کر کے کھانے کے باوجود اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں۔ دین و سیاست کی حدائی اور مذہب و سکونت ساری کی بالکل صورت سے اسی غلط عقیدہ کا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف عبادت کافی ہیں زندگی کے دیگر امور میں اسے دخل ہے کی کیا ضرورت۔

اللہ تعالیٰ کے متعلق مذکورہ آراء و تصورات کے علاوہ اور جس قدر بھی نظریات ہیں وہ سب انہی خیالات سے ملنے جلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھا جائے کہ اسلام کا نظریہ توحید کیا ہے، اور اسے امتیاز کرام کس شکل میں پیش کرتے رہے ہیں، اسلام کا نظریہ توحید مختصر الفاظ میں یہ ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَهُ يَدُكَ وَ لَهُ يَمِينُ ۝ لَهُ رُكُوعُ ۝

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک نوع انسانی سے مراد بھیجے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ مائل ہے پناہ دہندہ جس نے کوئی جنم بھی نہیں دیا نہ وہ کسی سے جاگیا اور کوئی بھی اسکی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں شریک و شریک نہیں ہے۔

تمام امتیاز کرام اس نظریہ توحید پر ہر تعریفی مثبت کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ساری کائنات جو بنی آدم کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے وہ 'اور خود ذات بشری سے خدا نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے سب کو در و بخشش ہے اس درساں مطلقا ہے، زندگی کی ضرورت یا بخشی ہیں، مادی وسائل و اسباب بھی دیتے ہیں اور روحانی ہدایت و اخروی سعادت کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اکیلا اور تنہا ہے اپنے کاموں میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دبی سب کا پروردگار ہے اور مشرقت و غمناہ ہے، چلاتا دہی ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے نفع و نقصان کا اختیار اس کے سوا کسی کا نہیں۔ رزق کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، انقلاب عالم اور حالات کا تاجر و مہار اسی کی مشیت کا مرکب و منت ہے۔ یہ کائنات ایک منظم سلطنت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم و فرمانروا ہے تمام اختیارات کا منبع اسی کی ذات والا صفات ہے۔ انسان نظری اور پیدائشی اعتبار سے ہی اللہ کی رعیت ہے۔ جس قدر اختیار اللہ نے انسان کو بخشا ہے وہ بجز حق ہر مانع ہے۔ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر خوش آمد و خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور زندگی کو اس کے

سناچنے میں ڈھالنے سے انسان کو طمانیت طلب کی وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بدولت زندگی کی کچھیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چینیوں ختم جاتی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک مرکز عجب کا ذوق طلب و دہشت کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدہ توحید ہی سے اس ذوق کو مکمل آسودگی ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل کسی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل انسانان و قبیلہ فرقد و قوم اور وطن و سرزمین کی تنگنائیوں میں وہ کبھی محصور نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام انسانوں کو ایک ہی برادری کے افراد تصور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جرات، ہیئت، خودداری اور عزت نفس کا جو سر پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی نفس و نقصان پہنچانے کی ذرا بھی قدرت نہیں ہے۔ خودداری کے ساتھ تواضع و انکسار کا پیوند بظاہر ہے جو معلوم ہوتا ہے لیکن عقیدہ توحید کا کمال ہے کہ شخص دامن میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ موحدا اپنے ہر کمال کو خدا کی دین سمجھتا ہے اور اس پر سچوٹا نہیں عقیدہ توحید فلاح و نجات کے لئے چونکہ نیک عملی، پاکیزگی، نفس اور رخصت کردار کو ضروری سمجھتا ہے اس لئے موحدا صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فسق، عوام اور ناکامیوں سے موحدا کبھی بالاس دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک اُن دیکھی بالاتر قوت موجود ہے جو اس کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل حوصلہ مند، اوجہزم اور صبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اس کے ضمیر دایمان کو نہ کچلا جاسکتا ہے اور نہ خرید جاسکتا ہے۔

موحد چہ بر پائے ریزی ز ریش : چہ شمشیر بندی نہی بر سر دش

امید دہر اسش نہ باشد ز کس : بہین است بنیاد توحید بس

موحد کے پاؤں پر چاہے اشرافیوں کے انبار لگا دیں یا اس کے سر پر تلوار چلا دیں لیکن خطہ کے سوا کسی سے اس کو نہ خوف ہوتا

ہے نہ امید۔ الغرض توحید اسلام کا سرچشمہ اور طغرائے امتیاز ہے :

بقیہ اسلام میں توحید

نہیں، اے ایسے اضطراب و اضطراب کے وقت بھی ان کے دل کی مدد ہے اختیار۔ یا شیخ خلاص المدد : "ہی ہوتی ہے۔ کوئی عقائد اسی کے اس حال کا جواب دے کہ آتی النفس یلقین اھدی سبیلہ : دونوں گروہوں میں سے کون راہ ہدایت سے زیادہ قریب ہے ؟

علامہ سید رشید منار نے تفسیر المنار میں ایک حکایت لکھی ہے کہ مہر کے کچھ لوگ مسند کے سفر کیلئے روانہ ہوئے راستہ میں طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور جہاز جھونٹے کھانے لگا۔ چاروں طرف سے فریاد و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کوئی بکارتا یا مسید بدوی "کوئی چیتا یا مسید س قاسمی لکھی کی زبان سے نکلتا۔" یا شیخ عبد القادر جیلانی : "ایک صاحب ایمان اہل دل بھی اتفاق سے جہاز میں موجود تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی دعا کیجئے۔ اس درخواست کے جواب میں انھوں نے ہاتھ اٹھا کر چیتا شروع کیا :

یارب اعزق اعزق ما بقی احد یصلک اے خدا ان سب کو غرق کر دے کیونکہ ان میں کوئی تیرا چھاننے والا باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلائے : (آمین)

مولانا مفتی محمد شفیع
(مکس و شیخ الجامعہ دارالعلوم کراچی)

بدعت اور اسکی خرابیاں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی گوئی کے مطابق آخر زمانہ میں فتنوں کی کثرت ہونے والی تھی، وہ ہوئی، اور ہم جیسے صیغہ القوۃ، ضعیف الممتہ، ضعیف الایمان لوگوں کی نوبت اس دور میں آئی، جبکہ دنیا کو فتنوں سے گھیر رہا ہے، درود و سب سے نئے فتنوں کی بارش ہے۔ لیکن مجھے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا خازن رہے، ویسے ہی اس زمانہ میں صحیح طریق سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے فضائل بھی محدود نہ تھیں۔ حدیث میں ہے:

العبادة في الإسلام كجس في الی (ردہ مسلم، مشکوٰۃ)

فقہ کے زمانہ میں عبادت کرنا ایسا جیسے کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آجائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فساد امت کے زمانہ میں میری سنت کو رد کرے اس کے لئے کشتہ بیدوں کا ثواب ہے:

ایک حدیث میں ہے کہ فقہ کے زمانہ میں سنت کے مطابق ایک عمل کرنے والے کا ثواب پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب رکھتا ہے اور وہ پچاس آدمی اس کے نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس آدمی۔ اور جس وقت بدعات و منکرات دین میں پھیل جائیں اس وقت اہل علم کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو اس وقت اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے اور جو ایسا نہ کرے اس پر سخت وعید فرمائی ہے (کنز العمال، جامع فی کتاب السنۃ عن معاذ بن جبل، دسیانی قضاہ) چنانچہ ہر زمانہ ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ فتنوں کے طوفان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طریقہ کو روشن کیا اور بدعات و محدثات کی تبلیغ کو روک دیا۔ لیکن آج کل اہل فتنوں کا طوفان ہے ان میں ایک حزب لادینی، انکار خدا، انکار رسالت، انکار حدیث، انکار ختم نبوت کے وہ فتنے ہیں کہ جن کی ضرب بجاہ راست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ راقم الحروف نے ہمیشہ سے دینی تعلیم و تبلیغ اور فتنوں کی تصنیف و تالیف کے مثبت کام کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکا وہ اپنی فتنوں کا مقابلہ کیا جو اعتقادی بدعات ہیں، علمی بدعات و محدثات کے سلسلہ میں ایک کوئی خاص کام نہ ہو سکا۔

حال میں ایک محترم دوست نے اپنے ماہنامہ کے لئے بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا اور ملاقات عادت کچھ ایسے اصول سے فرمایا کہ پہلی بے شمار ذمہ داریوں، مصروفیتوں اور اس پر طبعی صنعت کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا، کچھ لکھنا بھی شروع کیا لیکن سب سے رات کے بارہ بجے تک تمام اوقات مشغول، وقت کہاں سے لاؤں؟ مگر ان حالات میں جو کچھ بھی ہو سکا، حاضر ہے۔

بدعت کی تعریف اور اس کی خرابیاں اردو سے قرآن و سنت آئے، آتی ہیں لیکن اس جگہ ایک بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے ابتلاع اور بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے اظہار ہے کہ اس کا منشور، بجز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور اس کے دین کی حفاظت، اور کچھ نہیں۔ اسی طرح جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے، منشور اس کا بھی اللہ جل شانہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا ہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدعت کو وہ بھی گمراہی کہتا اور بڑبڑاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کسی بدعت کو بدعت

بدعت و سنت کی جنگ میں
ایک لمحہ فکر کریے

نہیں کہتا بلکہ اس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اہلس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کی ضرورت اس کو اپنا ذریعہ سمجھ کر ہمدردی و خیر خواہی کے جو میں مسلمانوں کو حقیقت الامر سے واقف کیا جائے۔ تشدد و طعنہ زنی، الزام تراشی کے طریقوں سے کلی اجتناب کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی مصلحت نہیں ہوتی۔ بدعتی اور دہلی کے طعنہ آمیز خطابات سے پرہیز کیا جائے۔ اہل کسی کے کلام کو توڑ مڑ کر اس کے خشار و مقصد کے خلاف اس پر الزام لگانا کھل پھلتا ہے جس کے حرام ہونے میں کسی کو تردید کی گنجائش نہیں۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات سے باز رہا جائے۔

اس مختصر سی گزارش کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور چہ کہ اصل خرابی تاواضعیت اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے پہلے بدعت کی تعریف اور پھر اس کی حقیقت لکھتا ہوں۔ ان اسرار الالاحلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم

بدعت کی تعریف

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے۔ اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نواجدد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمد مبارک میں اس کا دعوہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہے نہ فعلاً نہ صراحتہ نہ اشارۃً۔ بدعت کی یہ تعریف علامہ برکوی کی کتاب "الطریقۃ المحمدیہ" اور علامہ شاطبی کی کتاب "الاعتصام" سے لی گئی ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عبادات اور دینی ضروریات کے لئے جو نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایک دوسرے دیتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور بدعت ثواب نہیں کئے جاتے بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہوں، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً صراحتہ یا اشارۃً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت مجدد رسالت میں موجود نہ تھی، بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی، تبلیغی اور تخفیفی اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے صرف و نحو اور ادب عربی، فصاحت و بلاغت کے فنون یا محالفت اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لئے متعلق و فلسفہ کی کتابیں، یا جہاد کے لئے جدید اسلحہ اور جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ۔ اگر یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہمد میں بھی موجود تھیں۔ مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اس ہمد مبارک میں موجود نہ تھی، بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوئی گئی علامہ امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ یہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ جس کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں گویا یہ احدثات فی الدین نہیں بلکہ احدثات اللہ جنہ ہے اور احادیث میں مخالفت احدثات فی الدین کی آئی ہے احدثات اللہ جنہ کی نہیں۔ یعنی کسی ممنوع دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بغیر وقت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ اس تفصیل سے پتہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کاموں کی ضرورت مجدد رسالت میں زمان یا بعد میں پیدا ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ اردو سے حدیث ممنوع و ناجائز ہو گا۔

شفادہ و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، انفرادی کھانا کھانا کر ایصال ثواب کرنے کیلئے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی، نماز جماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ گئی بار و علانیہ کی پابندی، ایصال ثواب کے لئے یحییٰ جہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و

شعبان وغیرہ کی تبرک راتوں میں خود ایجاد قسم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا، ان میں شریک نہ ہونے والوں پر طاعت اور لعن طعن کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ و خیرات، اموات کو ایصالِ ثواب، تبرک راتوں میں نماز و عبادت، نماز کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں، ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثوابِ آخرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو صحابہ کرام سے زیادہ ذوق عبادت اور شوقِ رضائے الہی حاصل ہے۔ حضرت مزید ابن یحییٰ ان فرماتے ہیں:

کل عبادۃ لم یعیدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعیدوها، فیان اکاول لم یدع الاخر مقالا فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین وخذوا طریق من کان قبلكم۔

یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو، جو نہ کہہ پیلے لوگوں نے پھیلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو رو پر رکھیں، اسے علماء خدا سے ڈرو اور پیلے لوگوں کے طریقہ کو اختیار کرنا۔ اور سنی مسلمانوں کی روایت حضرت ابوہریرہؓ سے منقول ہے۔ (اعتصام السلفی ص ۳۲)

بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی عقلی وجوہ !

اب دیکھنا یہ ہے کہ سب کام عہد صحابہ کرام میں عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار نہیں کئے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے، کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادات کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، آج ان دعویہ والوں پر انکشاف ہوا ہے اس لئے انھوں نے اختیار نہیں کئے، یہ لوگ کر رہے ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہؐ کی خیانت کی تہمت لگانا ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بخل و حیات اور تبلیغ رسالت میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے، اسی لئے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا۔

ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج پتہ بنا دین مکمل کر لیا۔ دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی بہترین اور دلکش نظر آئے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں، اسی کو حضرت امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ لیکن یومئذین دینا لایکون الیوم دینا۔ جو کام اس زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں لیا جاسکتا۔ انھوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو نادانیت کی بنا پر چھوڑا تھا نہ سستی اور غفلت کی بنا پر، بلکہ ان کو غلط اور معزز نہ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ جو ثانی فاروق اعظمؓ سمجھے جاتے تھے انھوں نے بھی معنون اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

آج اگر کوئی شخص خوب کی نمازیں پڑھیں گے بجائے چار رکعت الصبح کی دو کی بجائے تین یا چار پڑھیں گے، بارہ مغرب تک رکعت کے

جگائے عشاء کے بعد تک رکھے تو پھر ہمارے مسلمان اسکو برا غلط اور ناجائز کہے گا، حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کچھ نیجیات زیادہ پڑھیں، کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو بالاتفاق بُرا اور ناجائز سمجھنا کیا صرف اس لئے نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا اُس نے کیا ہے۔ یا معاذ اللہ آپ نے اداے امانت میں کوتاہی اور خیانت برپا کی ہے کہ یہ نئے اور مفید طریقہ عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات عین کے بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں، اور دوسلام کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے امتداد کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منعول نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبادات شرعیہ میں اپنی طرف سے قیدوں شرطوں کا امتداد شریعت محمدیہ کی ترمیم اور تحریف ہے۔ اس لئے اس کو سنت کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے! بدعت کی سبب بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدیں شرطیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دیدی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، کیا اور کیسی تھی یہ کچھ امتوں میں تحریف دین کی سبب بڑی وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکالے اور ان کی رسم چل پڑی کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور ایجاد اشیاء میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعت اسلام میں نفل فرض کی جد ا کرنے کا اہتمام! شریعت اسلام نے چونکہ ہر فتنہ کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستے کو روکا ہے اسی لئے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں اور امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی نماز اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرمائے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی دلیلہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے ہیں تاکہ دوسری سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیاری چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفلی عبادات سب تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کی جائیں۔ اور اگر مسجد میں ہی سنتیں پڑھنی ہوں تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہیئت کو ختم کر دیا جائے۔ صفیں توڑ دی جائیں۔ لوگ آگے پیچھے ہو کر سنتیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرعاً جمع صادق سے حزب و آفتاب تک ہے۔ لیکن چونکہ رات کو سب لوگ عادتاً سوئے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رکارتہ ہے جیسا روزہ میں اس لئے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزہ کی جو گئی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ خشک جمع صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سحری کھانا بھی بالکل آخر وقت میں سبب ہے اسی طرح حزب و آفتاب یقیناً ہر جاتے ہی روزہ فوراً انکار کرنا چاہیے اور کرنا سکڑہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زیادہ وقت کا روزہ میں امتیاز نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں میں جاری ہیں مگر حالت خداوندیت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے اصح اور معمر کی نماز کے بعد عام طور پر اگر عابد قبلہ کی جانب سے مڑ کر قریب جلتے ہیں مگر اس پر نظر نہیں کہ یہ مڑنا کس غرض سے تھا کہ عطا اس کا اصول کہیں

کہ اب فرض ختم ہو چکا، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، مگر یہاں پوری جماعت کو پابند کر لیا ہے کہ جب تک ہمیں ہر بدعت جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر رہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہو، جب تک وہ خاص دعا میں نہ ہو، وہی جائیں جو ہم نے نہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزو رہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی احتیاط کی صورت میں مخالفت ہے، دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں جو امام یہ دعائیں اور وظائف تمام مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سیئہ صحیح حدیث میں ہے کہ کل بدعتنا ضلالۃ و کل ضلالۃ فی الناس یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے۔ کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ غویٰ معنی میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ میں اور ان میں پڑھانے والے علوم و فنون، اگر اصل بنیاد تعلیم و تدریس اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنے خود فرمایا: انما بعثت معلما یعنی میں تو مسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بغیر ضرورت زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اور پرکھی جا چکی ہے اس کی رد سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن غویٰ معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے تراویح کی یکجا جماعت کو دیکھ کر اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا: نعمت البیعت ہذا کا یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے۔ کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی اس لئے حقیقۃً اور شریعتاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مہلک میں ایک خاص عذر کو جوہر سے تراویح کی جماعت کا ایسا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس لئے ظاہری اور غویٰ طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس کو نعمت البیعت فرما دیا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زائد کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ من ابتداء بدعت براہ احسننا فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق السالۃ لان اللہ تعالیٰ بقولہ "الوہر اکملت لکم دینکم" فمالکم جو منہ دینا لا یكون الیوہر دینا۔ (مقام مشہور ۱)

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی دبر جواز نہیں ہے۔ بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً منوعہ اور ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پہرے پہر بدعتیں ہیں، بعض سخت حرام قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و مکرر دین میں بدعات و محدثات کی غزالی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر مشہور آیات و روایات میں ان میں سے بعض اس جگہ نقل کی جاتی ہیں۔

عشہ صریح غویٰ اعتبار سے، در حدیث میں ایسی کوئی تعظیم نہیں ہے، وہاں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے (ایڈیشن)

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں | علامہ شاطبی نے کتاب "الاعتصام" میں آیات قرآنیہ کافی تعداد میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مَنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
- مذمت ہو مشرکین میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہر گھٹے فرقے اور پارٹیاں۔ ہر ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ (اعتصام ص ۱۵۷)

- (۲) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صُنْعًا
- آپ فرمائیے کہ کیا میں نہیں بتلاؤں کہ کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ دہ ہیں وہ لوگ جن کی کسی دلیل دنیا کی زندگی میں ضلالت اور بیکار ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے تفسیر اخسارین اعمال اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے نہ ثواب بلکہ ان کا گناہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارہ میں بے شمار ہیں ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) یحییٰ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
- مَنَ أَحَدُكُمْ فَعَلَ شَيْئًا لَّا يَأْتِيهِ مِنَ النَّبِيِّ وَلَا مِنَ الْكِتَابِ فَعَلَهُ بَدْعًا فَلَيْسَ مِنَّا۔
- جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے!

(۲) اور مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔

- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَخْرُجَاتُ الذُّلَّةِ الْخَوَاجِدِ مَسْلُومَةٍ فِي سِرَادَةِ النَّسَائِيِّ كُلِّ مَخْرُجَةٍ بَدْعَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ فِي النَّارِ۔ (اعتصام ص ۱۵۷)
- حمد و صلوة کے بعد محمود کہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اور بدترین چیز نو ایجاد بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر نو ایجاد عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم ہے۔

حضرت ناردق اعظمؒ بھی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے۔

قَدْ مِثَّيْ نَسْنَعُ كَامَ نَكَوْغِ اَوِ لَوِغِ تَهَارِے لَے نَئِیْ نَئِیْ مَوْرِیْ عِبَادَتِ كِیْ نَكَالِیْ غِے خَوْبِ مَجْدِ وَاَكْهَرِ نَاطِرِے لَے غِیْیْ اَوِ ہَرْ كَرِیْیْ كَا نَكَا نَا جَنَمِ ہے۔

- (۳) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
- مَنَ دَعَا إِلَى الْهَدْيِ كَانَ لَهُ مِنَ الْجَزْرِ مِثْلُ مَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ۔
- جو شخص لوگوں کو یہدیت کی طرف بلائے تو اسی تمام لوگوں کے

مثل اجور من يتبعه لا ينقص دالک
من اجور هم شيئا ومن دعا الى ضلالته
کان عليه من الاثم مثل اثمهم يتبعه
لا ينقص دالک من اثمهم شيئا۔

عمل کا ثواب کھٹے گا جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے
اُتبہ میں کچھ کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں
کو دعوت دے تو اس پر ان سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کا
اتباع کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

بدعات کسے سے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال نہہلنے
عمل ہی کا نہیں بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا دایاں بھی ان پر ہے۔

(۴) ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عواض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں
خطبہ دیا جس میں ہدایت مؤثر اور یلین وعظ فرمایا جس سے آنکھیں پٹنے لگیں اور دل ڈو گئے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا
ہے جیسے رخصتی دیت ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اوحيکم بتقوى الله والسمع والطاعة
لولاة الامر وان كان عبداً حبشياً فان
يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً
فعليکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدين
المهديين تسکوا بآدابهم وعصوا علیہا
بالتواجد وایاکم ومحدثات الامور فان
کل محدثة بدعتا وكل بدعة ضلالة۔

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام
اسلام کی اطاعت کرنے کی۔ اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام
ہو یا کون نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ
رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے اسلئے تم میری سنت اور
میرے بعد خلفاء راشدین ہدیہ کی سنت کو اختیار کرو اور اسکو
مقبوض نہ کیو۔ اور دین میں نو ایجاد طریقوں سے بچو کیونکہ ہر نو ایجاد
طرز عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

(اعظام)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ۔

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھلنے میں اس کی مدد کی“ (اعظام الشاطبی ص ۱۲۴)

(۶) اور حضرت جس بھائی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”اگر تم چاہتے ہو کہ بل ہر طریقہ پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدہ جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ

(۷) آج کل کی کتاب السنہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذ احدث فی حق البدع او شتم اصحابی
فلیطعن لعالم علمہ فمن لم يفعل فعلمہ
لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔

جب میری امت میں بدعت پیدا ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے
علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے اللہ کی فرشتوں
کی اور سب انسانوں کی۔

(اعظام ص ۱۲۴)

عبد اللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ حدیث میں اہل علم سے کیا مروی ہے؟ فرمایا ”اھلہا سنت“۔
(۸) حضرت حذیفہ بن یان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں ”ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں اس پر

ترجیح دینے لگیں جو ان کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر مگر وہ جو جائیں۔ سینکڑوں نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں۔

(۹) اور حضرت خذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ:

”خدا کی قسم آئندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیلی جائیں گی کہ اگر کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے

کہ تم نے سنت چھوڑ دی“ (اعتماد صفحہ ۱۶۱)

(۱۰) حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ:

”اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تھقی نہ کرو، ہر نئے طریقوں کو لازم پکڑے رہو اس چیز کو

اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اس کو چھوڑ دو۔“

(۱۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ:

”آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سالی نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سنت کو مردہ نہ کر دیں گے

یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سنتیں برباد ہو جائیں گی۔“ (اعتماد صفحہ ۱۶۱)

(۱۲) حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ

”بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ نمازیں مہاجرہ کرتا جائے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔“

نیز حضرت حسنؒ نے فرمایا کہ صاحب بدعت کے پاس نہ میٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔“

(۱۳) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ:

”کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول عمل بغیر نیت کے مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔“

(۱۴) ابو عمرو شیبانیؒ فرماتے ہیں کہ

”صاحب بدعت کو تو بغیب نہیں ہوتی (کیونکہ وہ قوائے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو یہ کیسے کرے)۔“

(۱۵) حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا یہ کلام حضرت امام مالکؒ اور تمام علماء وقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے!

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائی ہیں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین

نے کچھ سنتیں جاری فرمائی ہیں ان کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی نصیحت اور احکامات

اللہ کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت حاصل کرنا ہے نہ ان کو بغیر

کرناسی کے لئے جائز ہے نہ بدعت اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر

کرنا جو ان پر عمل کرنا گناہ و گناہت پائے گا جو ان سنتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی اور ان کے خلاف کرے گا اس کی مدد

کے راستہ سے مخالف راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو اسکی توبہ و اختیار

پر چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم پر اٹھاتا ہے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا و ولایت الامر

من بعدہ سنا الاخذ بھا نصدیق لکتاب اللہ

و استكمال طاعة اللہ و قوت علی دین اللہ ایس

لاحد تغیرھا ولا تبدیلھا ولا النظر فی شیئی

خالفھا من عمل بھا مہتد و من انصر بھا منصور

و من خالفھا اتبع غیر سبیل المومنین و ولا یفلح

قوتی و اصلہ جہنم و ساءت مصیرہ

مولانا محمد اسحق (مددۃ العلماء)

توحید اور مسلمانوں کی مروجہ رسمیں

اسلام کا جو ہر اور جزو اعظم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مف لفظ توحید سے دیا جاسکتا ہے۔ توحید کا مل اسلام اور صرف اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ شے ہے جس پر اللہ نے ہر نبی اور اللہ کی ہر کتاب نے نصب کیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھو کیا تعلیمات الہیہ اور دعوتِ نبویہ میں یہ رب سے زیادہ اہم نہیں معلوم ہوتی حتیٰ کہ یہ سب کچھ دین کا حاصل "توحید" ہے۔ اور توحید انسانی کا کمال اسی پر موقوف ہے۔

ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ جو محمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خزانہ توحید کے ہیں ہیں۔ آئیے! اپنے نفوس کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے؟

اقسام توحید لیکن اس گفتیش سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اسلام ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ علم دین کی کمی اور اصول کے اثرات نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے دل کی اکثریت کو اس سے بے خبر بنا دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لفظ توحید کا اسلامی مفہوم بس اتنا ہی ہے جتنا با متباد لغت اس سے سمجھیں آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اگر صرف اتنا ہی مفہوم توحید کی حقیقت قرار دیا جائے تو اس بارے میں اسلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے علم میں دنیا کے موجودہ مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اہل قدر توحید کا دعویٰ نہ ہو۔ قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین عرب بھی اتنی توحید کے قائل تھے۔ وہ بھی اہل العالمین صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے تھے اور اس ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے معبودوں کو بھی اس سے فرد تبار اس کا بندہ جانتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے قرآن حکیم نے انہیں مشرک فرمایا ہے۔ اور آج ہم بھی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو بھی دین توحید نہیں سمجھتے۔ اگر توحید کا اسلامی مفہوم اتنا ہی جتنا جاتا اپنی نادانیت کی وجہ سے آج ہم سمجھ رہے ہیں تو ان اہل عرب کو قرآن مجید مشرک کیوں فرمایا اور آج کے بہت سے دھیان توحید کو ہم اہل شریک میں کیوں شمار کرتے؟

ان واقعات کی روشنی میں یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی توحید لغوی توحید سے بالاتر ہے۔ اس کا مفہوم لغوی توحید سے جدا گانہ وسیع تر اور اعلیٰ ہے۔

فطری توحید رب العالمین کو دیکھنا نہ دیکھنا تسلیم کرنا فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ انسان فطرتاً اس کا خواہشمند ہوتا ہے

کہ اس کی سب امتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی ذات سے ہے۔ اسی تعلق کا ظہور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشابہ سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ ہم بازار کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہمارا ضروریات ایک ہی جگہ سے پوری ہوں۔ ایک دفتر کی مانتی کو ہر ملازم بہت سے انٹرن کی مانتی پر ترجیح دیتا ہے کسی معاملہ میں اگر ایک شخص کی خزانہ کافی ہو جاتی ہے تو متعدد آدمیوں کی خوشامد سے آدمی احتراز کرتا ہے۔ اسی قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا مشاہدہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس نفسی حقیقت کی اظہار کشائی کرتے ہیں کہ انسان کا فطری میدان یہ ہے کہ اس کی امتیاجات کا تعلق صرف ایک ہی محتاج الیہ سے ہو۔

اقتیلاج عبادت کا سب سے قوی محرک ہے۔ انسان معبود اسی ہستی کو بنا لے گا جسے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے۔ وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو۔ فطرت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس سے آگے لے جانے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگر خارجی اثرات اسے کمزور نہ کر دیں تو ہر ذرا انسان اس مدت تک ضرورتاً قائل ہو گا کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ لیکن نبوی تعلیم سے عوامی اور خارجی اثرات فطرت کو مسح کر دیتے ہیں اور آدمی شمرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ اور حدیث نبوی میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:-

فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لما کل ولد علی الفطرۃ فابوہ ۱ یحودانہ

۱ دینصرانہ اور یحسانہ

(اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر بچہ دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔

محاس کے والدین (خارجی اثرات) اسے ہر دین نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں)

فطرت باوجود کمزور و مغلوب ہو جانے کے بالکل ٹرہ نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زبان سے بھی

توحید کا دعویٰ سننے میں جن کی پوری زندگی شرک و بت پرستی کی گندگی میں آلودہ ہے۔

اکھانا اور پینا، سونا اور جاگنا بالکل طبعی چیزیں ہیں لیکن انبیاء کرام نے بتایا کہ کیا چیز کھانا چاہئے۔ اور پینا نہیں، کس چیز کا پینا جائز ہے اور کس کا ناجائز۔ اور سونا کب مباح ہے اور کب حرام۔

اسی طرح انبیاء و مرسلین نے اس فطری توحید کی تفصیل فرمائی۔ حیات انسانی پر اسے منطبق کیا اور ہمیں بتایا کہ اس اجمالی عقیدے کے اندر ایک عالم پرشیدہ ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تفصیل معلم اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص محض فطری توحید کو رضائے الہی کے لئے کافی سمجھتا ہے وہ گویا بعثت انبیاء کو بے مقصد قرار دیتا ہے۔

فطری توحید تنہا ہے اور اسلامی توحید وہ شجرہ طیبہ ہے جو صرف تعلیمات محمدیہ (علیہ آلائہ تجتہ) کی آبیاری سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا کسی نے ٹرے شجرہ دیکھا ہے؟ محض فطری توحید کو اختیار کر کے ان بہترین ثمرات کی توقع کرنا جو اسلامی توحید کے شجرہ طیبہ کے ساتھ مخصوص ہیں کسی شدید غلطی ہے۔

اسلامی توحید کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اتنا وسیع کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس شخص کو موعود کہتا ہے جس کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبہ میں توحید کا اثر ظاہر ہو۔ اور اس کی زندگی کا ہر حصہ شرک سے پاک ہو اس اجمال کی تفصیل سمجھنے کے لئے ایک مختصر تہذیب کی حاجت ہے۔

عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو عبادت کرتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کی یا غیر اللہ کی۔ وہ تھوڑا سا فور کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ کیفیتیں آپ کے ذہن پر طاری ہوتی ہیں۔
 (۱) آپ معبود کے سامنے اپنی انتہائی دوستی و ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ ”انتہائی“ میں کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ باب عبادت کی کنجی ہے۔ آدمی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی پستی کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت اور دوسری قوتوں کے مقابلے میں بھی تذلل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ذلت و پستی کے اس اظہار اور معبود کے سامنے اس کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی پستی و ذلت کا اظہار انسان معبود کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ ایک وجدانی چیز ہے۔ جسے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

(۲) یہاں ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی شخص اپنے وجدان سے معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔
 ہم حکام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے لئے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم ملاوٹا شخص کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ ان میں علم و پاکیزگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے وجود کا سبب اور اپنا بہت بڑا محسن جانتے ہیں۔ اسی قسم کی مثالیں تلاش کرنے پر کثرت مل جاتی ہیں جو اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہیں کہ انسان کسی کی تعظیم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے سے قوی تر سمجھتا ہے یا وہ اپنا عاجزوں کا پورا کرنے والا جانتا ہے یا وہ ۳، اپنا محسن خیال کرتا ہے۔

ابھی مثال کی طرف سے توجہ نہ دیا تھے۔ غور کیجئے کہ عکسیت یا علماء و مشائخ یا والدین کی جتنی تعظیم ایک سمجھدار اور صحیح العقیدہ شخص کرتا ہے کیا وہ عبادت کے حدود میں داخل ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ان اشخاص میں مندرجہ بالا تینوں اوصاف کا قائل تو ہے مگر اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں وہ ان اشخاص کو معبودین تسلیم کرتا ہے۔ یہ مثال ہمارے وجدان کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کمال کے دو درجے ہیں ایک درجہ ادنیٰ ہے جسے ہم مخلوق کے لئے بھی ثابت کرتے ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے ہم صرف خالق و معبود کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بھی ایک قسم کی قدرت و طاقت حاصل ہے لیکن اسے قادر مطلق کی قدرت عظمیٰ سے کوئی نسبت و مشابہت بھی نہیں ہے۔ ذیہ عمر و بکر سے بھی ہماری اختیارات پوری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس عاجت روائی کو حقیقی تعالیٰ کی شان عاجت روائی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ملتی ہے۔ انسان کے احسان کا انکار ناشکری ہے مگر ایسے محسن حقیقی کے احسانات سے کیا نسبت؟ دونوں میں مقدار اور کیفیت کا ہی فرق نہیں ہے بلکہ نوعیت کے لحاظ سے بھی کوئی مشابہت و نسبت نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا انکار کیسے کریں لیکن مخلوق کے علم کو ملک عظام کے علم کے ساتھ نہ کیفیت میں کوئی مشابہت نہ کمیت میں ہے۔ مبدع معبود کا یہ فرق اس قدر روشن اور جلی ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی وجدانی طور پر اسے محسوس کرتا اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے

تمہید قدسے لویل ہو گئی مگر اسلامی توحید کے منور چہرے سے نقاب کشائی میں یہ امانت کرے گی۔ اسلام جس توحید کا داعی ہے وہ صرف ذات حق تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات اور صفات

دوں کے اعتبار سے یہ نہ دیکھتا سمجھو۔ دوسرے مذاہب کی توحید صرف ذات یا زیادہ سے زیادہ بعض صفات تک محدود ہے۔ ان کی توحید ناقص بلکہ درحقیقت توحید کے لقب کی سستی ہی نہیں ہے۔ کتاب مبین کا ارشاد ہے۔

لیس کشفہ شی

اس کے (اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے)

اس کی ذات کے مثل کسی کی ذات ہے نہ اس کی کسی صفت کے مثل کسی میں کوئی صفت پائی جاسکتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی عظیم شان ذات کے لحاظ سے بے لیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح ہر صفت کے لحاظ سے بھی یکساں و بے لیر و بے مثال ہے۔

یہ ہے مفہوم اس توحید کا جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس حقیقت کا مستحکم یقین اور اعتقاد رکھ کر مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اسلام کا مطالبہ صرف اس عقیدے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کا سرچشمہ درحقیقت یہی عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ حیات موت کو پسند کرتی ہے۔ (در کمال ناگوار ہے صلح فساد کے خلاف ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید شرک کو گوارا کرے؟) توحید الہ العالمین کا یقین مستحکم فطرتاً اس کا طالب ہوتا ہے کہ مسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود و حکومت سے خارج نہ ہو۔ حیات مسلم کے ہر حصہ پر اس کا سکہ رواں ہو اور اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور مخفی سے مخفی گوشہ میں بھی اشتراک بالذات کا منہوس سایہ نظر نہ آئے۔ اسلام کے اس وسیع مطالبہ کا مختصر عنوان یہ ہے کہ وہ توحید اعتقادی توحید عملی اور توحید عالی کا طالب ہے۔ یہ جامع تقسیم پروری انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ رب العالمین کا۔ "۔ ہے۔

ہو ماکان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنسبۃ ثم یقول للناس کو فو عباد

الی فاکن کو فو دینا یسین ہا کنتم تعلمون الکتاب وہا کنتم قد رسول

ر کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب حکمت و نبوت عطا فرمائیں

پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بند بن جاؤ۔ لیکن ان حضرات کی یہ دعوت ہوتی ہے

کہ اللہ و اسے بن جاؤ۔ کتاب الہی پڑھنے پڑھانے کا یہی اقتناء ہے

توحید اعتقادی | یہاں اس واقعہ کا اظہار بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں کسی کو شریک ماننے والے دنیا میں قلیل ہیں۔ لیکن انھیں مغفور نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہاں یہ میسج ہے۔ جو لوگ شرک

میں مبتلا ہیں۔ ان کی غالب اکثریت حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرتی ہے۔ اس لئے اسلامی

توحید اعتقادی کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم اس بات کا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کسی

صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کی ایسی کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاسکتی اسی طرح

اس کی کوئی صفت بھی کسی دوسری ذات میں نہیں ہو سکتی قرآن حکیم اور سنت سید المرسلین کا بھی یہی مطالبہ ہے

لیکن مقام حیرت و بہت ہے کہ آج حقیقت ان لوگوں سے بھی مخفی ہو گئی ہے جو توحید کامل کے تنہا طلبہ و راہب ہیں

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔۔

لَتَتَّبِعَنَّ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ

(تم اپنے لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی پیروی کر دو گے)

یہ پیش گوئی اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ ہندو جہیل واقعات میں سے بھرت میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔ سنئے اور عبرت حاصل کیجئے۔

اسلام کے نام لیواؤں کا ایک اچھا نمونہ گروہ السابھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان "عبداللہ" نہیں سمجھتا بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ (معاذ اللہ) خود حق تعالیٰ نے صورت محمدی میں ظہور فرمایا تھا۔ یہ باطل اور لغو عقیدہ کھلا ہر اشک اور کفر ہے۔ لیکن لطف یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سنت کے سب سے بڑے دیردار ہیں۔ اور جو شخص آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشار اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہے اسے خارج از اسلام ورنہ کم از کم اہلسنت والجماعہ سے خارج سمجھتے ہیں۔

اس عقیدے کا باطل اور خلاف اسلام ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار سید عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و عبدیت کا صاف و سبک اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے:-

قُلْ إِنَّمَا الْبَشَرُ مِثْلُكُمْ وَسَوَّيْتُ لِي الْإِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا

و آپ فرمائیے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے)

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا نَشْرًا مِّنْ سُلَاطِنٍ

و آپ فرمائیے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول ہوں)

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے

وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا)

چند آیات بطور نمونہ نقل کر دی گئیں ورنہ کتاب سبب میں یہ مضمون کثرت و تکرار اور صراحت و وضاحت کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بدیہی مسئلہ ہے جس پر دلیل قائم کرنے کا مطالبہ ایسا ہی ہے۔ جیسے روز روشن میں آفتاب کے وجود کی دلیل طلب کی جائے۔

مندرجہ بالا مشرکانہ عقیدہ باطلہ غالباً ہندوؤں اور دیوانت فلسفہ کا اثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حقیقی تعارف سے نا آشنا محض ہیں۔ لیکن صرفیائے کرام کی شکل بنا کر ہندوؤں کی طرح، کو تعارف قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے شائع یہود و نصاریٰ کی طرح دوسرے مذاہب کے بہت سے باطل عقائد و خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ باطل عقیدہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ اوتار کا دوسرا جنم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہے۔ جہنم حقیقی کی بارگاہ عالی میں جو مرتبہ قرب و رفعت سید کو نبی کو حاصل ہے۔ وہ کسی فرشتہ کو حاصل ہے نہ کسی نبی کو۔ معلم اعظم اور افاضہ

کہ ملک عالم نے اپنے خزانہ علم سے اس قدر افرصہ عطا فرمایا ہے کہ سید العالمین کے مرتبہ غلطے پر بھی فائز ہو گئے۔ مخلوقات الہیہ میں دولت علم کا سب سے بڑا خزانہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہے۔ لیکن باوجود اس کے سید الاولین و الآخین حق تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔ ان کے علم کو عالم الغیب و الشہادہ کے علم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مخلوق اور خالق عباد و معبود کسی چیز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آنحضرت کے علم شریف کو ہی کل معلومات پر محیط و لامحدود سمجھنا حق تعالیٰ کی صفت علم میں آنحضرت کو شریک بنانا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو اس باطل کو حق کے ساتھ آمیز کرتے رہتے ہیں اور اسلام میں اس مشرکانہ عقیدے کی گنجائش نکالتے ہیں۔ بعض تو یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ کو بھی اسی طرح عالم الغیب سمجھے ہیں۔ قرآن کریم نے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جہاں سے اس باطل عقیدے کی تردید کر لی ہے:-

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَلْقِ وَمَا تَقِي السَّعْوَةَ

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت فائدہ اٹھالیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

یہ آیت ایک مثال ہے۔ ورنہ اس مضمون کی آیتیں بکثرت ہیں۔

امتیاجات کا پورا کرنا، نفع یا نقصان پہنچانا، ان سب امور کا حقیقی قائل حق تعالیٰ جل شانہ کی صفت ربوبیت سے ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے وہی رب العالمین ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بطور نمونہ دو ایک آیتیں درج ذیل ہیں:-

اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ وَاَحَدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْا

(یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا نَزَلَ عَلٰیہِمْ الْمَلٰٓئِكَةُ (الآیہ)

وہے شک جس لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس بات پر جمع گئے۔ ان کے

پاس دھرتے دھت، فرشتے آتے ہیں) (الآیہ)

سلطان دارین داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ اس کا حصہ قرآن کی زبان

میں یہ ہے:-

وَلَا تَتَّخِذْ لِعَضٰنَا عِصٰی اِیَّاهُمْ دِیْنَ اللّٰہِ

اور اسی بات کو اغنیہ رکھو کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض بعض کو رب بنائیں)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، شہید، فرشتہ، جن و غیرہ کسی مخلوق کو نفع یا نقصان کا مالک نہ مقرر کرے اور

عاجت نہ سمجھنا اسے جب قرار دینا ہے جو کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن مقام رسالت و امام ہے کہ سلطان المومنین کی

غلامی پر فخر کرنے والوں میں ایسے افراد اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جو اولیاء اللہ اور برگزگان دین کو کار ساز حاجت و

اور نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ اپنے اسلام کی لاج رکھنے کے لئے عہدہ موجود ہیں یہ فرق بیان کرتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور اولیاء اللہ کی عطائی۔ یعنی رب العالمین نے فلاں فلاں اولیاء اللہ یا انبیاء

کہ فلاں فلاں احتیاجات پوری کرنے کا یا فلاں قسم کے نفع و نقصان کا مکمل اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے جو اکثر مشرکین عرب رکھتے تھے اور جس کی تردید قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ سلطان کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر مخلوق سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آنحضرت کو اعلان کا حکم دیتا ہے:-

قل لا املك لمغنى نفعا ولا ضرا لا ما شاء الله

وآپ فرما دیجئے کہ مجھے اپنے نقصان و نفع کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے

قل انى لا املك لكم نفعاً ولا رزقاً

وآپ فرما دیجئے کہ مجھے تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے

اس ارشاد حق کے بعد کسی دوسرے کے متعلق خواہ وہ ولی پویا نبی یا اور کوئی اس باطل عقیدے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

یہ مشرکانہ عقیدہ باطل بھی غالباً ہندوؤں ماحول اور شیعوں سے اخلاط کا نتیجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔

سعدی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے

شنیدم کہ در روز امید و بیم

ہر اہل را بہ نیکان بہ بخشد کریم

شیخ نے اس شعر میں البتہ والجماعت کے عقیدہ شفاعت کی ترجمانی کی ہے۔ شفاعت برحق اور اس کا عقبہ بھی حق۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں شدید غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو شرک تک پہنچ گئی ہے۔

ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اولیاء اللہ کا ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کی شفاعت قبول کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہے۔ عام طور پر اسے محبت کا دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شفاعت کے بارے میں غماز مطلق ہیں۔ بلکہ جنت انہیں دے دی گئی ہے جسے چاہیں اس میں صبح دیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل اور خلاف اسلام ہے۔ جزا و سزا آخرت کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ثابت کرنا حق تعالیٰ کی صفت

مالک يوم الدين

واللہ تعالیٰ مالک يوم جزا

میں اسے شریک کرنا ہے۔

مندرجہ بالا مفہوم میں عقیدہ شفاعت درحقیقت یہود و نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کا نقش ثانی ہے۔ اسلامی عقیدہ شفاعت کو اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی بار بار تردید کی ہے۔ اور صحیح عقیدہ شفاعت کی تعلیم دی ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیجئے

ومن یشفع عندہ الا باذنتہ

و بغیر اس کی (اللہ کی) اجازت کے اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے)

لا یمسکون الشفاعۃ الا من اتخذا عند الرحمن عہدا

روکئی شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا مگر صرف وہ جس نے رحمن سے اجازت لی ہوگی)

بے شک شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے طفیل میں اولیاء اللہ اور بزرگان یہ سب وہ زیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی شفاعت حق تعالیٰ کی اجازت کی محتاج ہوگی اور اسی کے بغیر ہوگی۔ شہنشاہ حقیقی ان کی شفاعت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اسے ایسی شفاعت کو قبول کرنے کا لامالی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حق شفاعت اس لئے عطا فرمائیگی کہ اپنی بادشاہ میں ان کا مقرب ہونا مخلوق پر ظاہر فرمائیں اور ان کے درجات و مراتب میں ترقی عطا فرمائیں یہ نہیں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے متعلق مالک حقیقی کی اجازت ہوگی۔ بغیر ان الہی یہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں گے۔ვნا شفاعت کے متعلق ایک اور باطل عقیدے کی تردید یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے جو غالباً شیعوں کی صحبت کا اثر ہے۔

کر بلا کے اند بنانک واقعہ کو حرام اہل سنت نے دوسروں سے متاثر ہو کر اسے ایک دوسرا ہی رنگ دے دیا ہے مشہور یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے امت کی مغفرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں کے دروں و اسوں کی قربانی پیش کرنے کی شرط رکھی تھی۔ رحمۃ للعالمین اس سے انکار کیسے فرما سکتے تھے۔ حضرات حسین رضی اللہ عنہما کی قربانی باب جنت کی کنفی ہے جس نے امت محمدیہ کے لئے اسے قبول دیا اور جہنم کا درد ازاہ اس کے لئے بند کر دیا۔ اس کے لئے مغفرت کی ایک من گھڑت روایت بھی شہادت ناموں میں لکھ دی گئی۔ اس باطل عقیدہ کفارہ کی جڑیں صحبت میں ملیں گی۔

شفاعت کے متعلق مندرجہ بالا تفصیل کے بعد اس عقیدہ کا بطلان باطل اور گمراہ کن ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔

یہ عقیدہ اگرچہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن انتہائی گمراہ کن ہے۔ اس لئےვნا اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے احاطہ علم سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ابھی خاص اقدار ایسے لوگوں کی ہے جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو بھی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ بعض عرفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کھٹا ہوا شرک ہے جس کی وضاحت غیر ضروری ہے۔

آئندہ صفحات میں جن مشرکانہ رسوم و اعمال کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان کی بنیاد کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدہ پر قائم ہے۔ اس لئے توحید اعتقادی پر مدد شکی و المنا ضروری معلوم ہوا۔ عمل پر غور کرنے کے بعد اس کے متعلقہ کو معلوم کر لینا زیادہ دشوار نہیں ہے۔

توحید عملی | انسانی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن ان کی نوعیت بعد ان کی عملی شکلوں میں اختلاف ہے

جو بتاؤ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ طریقہ نہیں بڑا جاسکتا جو دوست احباب کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ اربابِ مکرمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تاجروں سے ملاقات کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ طرزِ عمل کا یہ اختلاف نوعیتِ تعلق کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کس قدر ہذا درجہ اور بدسیلیقہ ہے وہ شخص جو اس اختلاف کو نظر انداز کرے۔ کیا رائے ہے آپ کی اس شخص کے متعلق جو اپنے والدین کے ساتھ وہی طرزِ گفتار اختیار کرے جو وہ اپنے بے تعلف دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ ایسے رکیک الحركات آدمی کی صورت دیکھنا بھی شاید آپ گوارا نہ کریں۔

حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق، ہم عبد ہیں وہ معبود، وہ مالک ہے ہم ملوک۔ کیا ہمیں اس قسم کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی ہے۔ یقیناً نہیں۔ اس کا نتیجہ میرے یہ ہے کہ جو طرزِ عمل ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عملی زندگی کا ہر قدم اسی اصول کی روشنی میں اٹھانا اور اس کے ہر جز کو اسی رنگ میں رنگ دینا توحیدِ عملی ہے۔ اس کی خلاف ورزی یقیناً شرک ہے۔ شامل اُمت محمدیہ (علیہ الف الف بکۃ) اس سے محفوظ رہتی۔ لیکن مدفوس کریم و نصاریٰ کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ہلک مرض میں مبتلا ہے اور ایسے رسوم و اعمال کی پابندی جو میراثِ توحید کے منافی اور سبکدوشی میں آلودہ ہیں۔ نوٹ ملاحظہ ہوں۔

عالم میں مجاہداتِ بکثرت ہیں لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیے۔ اگر آپ میں شعورِ دینی کا کوئی حصہ بھی موجود ہے تو آپ متحیر و ششدر ہو کر رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کون مخلوق ہے جو ایک طرف توحید کی مدھی ہے اور دوسری طرف مزاروں کے سامنے سجدے بھی کر رہی ہے۔ ان پر چڑھا دے بھی چڑھا رہی ہے۔ صاحبِ مزار سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر کے نذریں اور یقینیں مان رہی ہے۔ غرض جو کچھ مندروں میں ہوتا ہے۔ وہ سب آپ دلوں بھی جوتا ہوا دیکھیں گے فرق یہ ہے کہ مندروں میں بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کے معترف ہیں۔ مگر مزار پرستی اور اولیاء پرستی کے شرک مرتبہ کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توحیدِ کامل کے دعویدار اور سلطانِ المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شمار کئے جاتے ہیں۔

دعا کے معنی ہیں پکارنا۔ یہ پکارنا حاجتِ روحانی کے لئے ہر یادِ دفعِ معیبت کے لئے یا امداد و اعانت کے لئے یا عنایتِ توجہ حاصل کرنے کے لئے، سب صورتیں دعا میں شامل ہیں اور حدیثِ نبوی ہے:

الدُّعَاءُ مَتَحُّ الْعِبَادَةِ

(دعا دعا ہے عبادت کا مفتاح ہے)

دوسری روایت میں ہے :-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

(دعا وہی عبادت ہے)

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مندرجہ بالا مقام میں سے کسی مفہود سے پکارنا یا الفاظِ مجرّیہ اللہ سے دعا کرنا

اس کی عبادت کے مرادف ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور افسوسناک ہے یہ بات کہ لا الہ الا اللہ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے (کا قائل اس شرک مریخ کے گنبدہ نامے میں غلط لکھا ہے۔

بسوخت عقل ز حیرت کراں چہ بڑا عجیبی است

ایک بزرگ کے بقول احتیاج شیروں کو "روباہ مزاج" بنادیتی ہے۔ مشہور مثل ہے "ماحب الغرض مجنون" کون ہے جسے احتیاجات نہ ہوں اور کہتے ہیں جو اس جنون سے بالکل مامون ہوں۔ اس کے بعد شرک میں مبتلا کا خطرہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے اسی توحید و عبادت پر بار بار زور دیا ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا۔ حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک کرنا ہے۔ اور اشرک باللہ کی یہ قسم سب سے نیا وہ عام ہے۔ چند ارشادات الہیہ پر گفتگو کرنا توضیح دعا کے لئے کافی ہے۔

قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدًا

دکبر دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ (عبادت و دعا میں) کسی کو شریک نہیں کرتا،

آیت میں "دعا" کو ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو یعنی غیر اللہ سے دعا کرنے کو شرک قرار اس سے براہت کا اظہار فرمایا گیا۔ لفظ "انما" انحصار کی صراحت کر رہا ہے اسی طرح لفظ "احدًا" کا عہد بھی قابل غور ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن، ملائکہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک میرج ہے۔ یہاں تک کہ سرور کونین سلطان دارین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنا داخل شرک ہے۔

ومن یدع مع اللہ الہا آخرا لہ یحان لہ بہ واما حسابہ عند ربہ اللہ لا یخفی عنہ

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے یعنی دعا و عبادت میں شریک کرتا ہے، اس کے پاس اس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ بے شک کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہونے۔

یہود و نصاریٰ کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے :-

اتخذوا احبارہم و ہما نھم اربابا من دھن اللہ

(انھوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے چھوڑ کر اپنا رب بنالیا ہے)

کلام خیر الانام میں اس کی تفسیر یہ وارد ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے علماء و مشائخ کو تحلیل و تقسیم کے بارے میں بالکل خود مختار سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی خدا پرست کے بجائے پیر پرست بنا ہوا ہے۔ پیر صاحب کیسے ہی فاسق و ناجر کیوں نہ ہوں۔ مرید کی عقیدت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس پر عمل کرنا بعض صورتوں میں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر توحید پر ایمان رکھنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح دن کی روشنی طلوع آفتاب کا یقینی اور عجیبی نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس کلیہ سے یہ جزئیہ بھی جدا نہیں سمجھ

میں آتا ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل و خرد کی تقریت کن الفاظ میں کی جائے جو پیروں اور شہیدوں کے نام پر قربانیاں کر کے اپنے مذبح توحید کو کند چھری سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر قربانی کرنا تو اس قسم کے لوگوں میں عام ہے۔ لیکن بعض دوسرے حضرات کے نام بھی اس سلسلہ میں آجاتے ہیں۔ ایک آدھ ایسے بھی ہیں جنہیں ولی اللہ بھی نہیں سمجھتے مگر ان کے نام پر مرغ و فیسرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ بعض تو ظاہری پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں یعنی جانور کو مزار پر لے جا کر قربان کرتے ہیں۔ مندوں میں جو بعینہ چڑھائی جاتی ہے اُس میں اور اس میں ظاہری فرق بھی نہیں باقی رہتا۔

دین سے جہالت، فسق، پروا پرستی، مشرکانہ ماحول ان چیزوں نے دل کو اس مرعہ قوم کے ہر شعبہ زندگی میں شرک کی آمیزش کر دی ہے۔ معاشرت کی ابتدا شادی سے ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ ایک مبارک معاہدہ ہے لیکن مسلمانوں نے اسے بھی خواست شرک میں آلودہ کر دیا۔ ذنوں اور ناریخوں کے سد و سدس ہونے کا اعتقاد و راصل ستارہ پرستی کا ایک بچہ ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور تعجب ہے کہ موعدین نے اسے پاک بنا لیا ہے۔ اس باطل عقیدے کا اثر یہ ہے کہ تقریب سے پہلے منہم یا جوشی سے دن تا ریح کے سد و سدس ہونے کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے یہی کیا کم ہے مگر جو می کا کام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زائچہ بڑایا جاتا ہے۔ جس میں اس کی ساری زندگی کے متعلق پیشین گوئی ہوتی ہے ان افعال قبیحہ کو بھی شرک نہ کہا جائے تو شرک کس چیز کا نام ہے حدیث نبوی میں ہشی شدت کے ساتھ جو میوں سے خبریں پوچھنے کی ممانعت آئی ہے۔ منہم لی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ منہم سے آئندہ واقعات پر چھنا اسے عالم العیب سمجھنے کے مراد ہے اور یہ اشراک باللہ کے ہم معنی ہے۔

رخصتی کے وقت بعض اوقات امام فاسن باندھا جاتا ہے۔ یعنی امام، کو دہن دولہا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں انھیں حاضر و ناظر اور ہر قسم کی اور پر قادر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھلا پروا اشراک باللہ ہے امامت کا عقیدہ بھی خالص شیعہ عقیدہ ہے۔

شادی بیاہ میں بعض اور بھی رسمیں بعض مقامات میں ہوتی ہیں جو مرد و شرک میں داخل ہیں۔ ان کی تفصیلات بحرف طوالت نظر انداز کرتا ہوں۔

استغراق کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں نے توحید عملی کو بہت نظر انداز کیا ہے۔ چند اعمال و رسوم کا تذکرہ کامل استغراق پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال و رسوم آپ کو ملیں گے جو مرد و شرک میں داخل ہیں۔ مثلاً فیر اللہ کی فیس کمانا۔ رٹنے ٹٹکے کرنا۔ چیک کو دفن کرنے کے لئے سیٹلا پر جا کر انا اور اسی قسم کے مسیروں مشرکانہ اعمال ہیں جن میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد مبتلا ہے جن میں جہلا بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی۔ مزید افسوس اس پر ہے کہ تعلیم یافتہ ان مشرکانہ اعمال کی گندگی پر دور از کار تاویلات کی مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس محال کو بھی ممکن فرض کر لیا جائے کہ اس قسم کے اعمال فساد عقیدہ سے محفوظ ہیں تو بھی شرک عملی کا سیاہ داغ ان کی پیشانی پر لگا رہے گا۔ دیان توحید تو صورت شرک کو بھی حقیقت شرک کی طرح طلوع قرار دیتا ہے۔

توحید عالی | محبت، تسلیم و رضا، خوف، امتار یہ سب ہماری نفس کے کیفیات و مالت ہیں۔ جو اضافی پہلو بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کے لئے کسی محبوب کا وجود ضروری ہے۔ اعتماد کسی پر ہوتا ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

یہ اور انہیں کے مثل بعض دوسری نفسی کیفیاتیں دو گونہ تعلق رکھتی ہیں یعنی ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی مثلاً محبت ہیں اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ لیکن وجدانی طور پر ہم ان دونوں تعلقات میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور ایک درجہ خالق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مخصوص درجہ طاق ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اسی چیز کا نام توحید عالی ہے مثلاً والدین، اولاد، اقارب، احباب، مال و دولت، وطن و مسکن ہر چیز کی محبت طبعی ہے۔ شریعت اس محبت پر کئی طرہ سے کڑی لیکن اس محبت کی ایک حد ہے اس سے تجاوز و حدود و توحید سے تجاوز ہے۔ کیونکہ اس سے بلند درجہ صرف حق تعالیٰ جل شانہ۔ سُبْحَانَ ارشاد و ربانی سنئے :-

من الناس من یفقد من دون الله انداداً یحبونہم کحب الله والذین امنوا شد حباً لله

ربعض اشخاص اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسروں کو اس کے مثل سمجھتے ہیں اور ان سے ایسی محبت

کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں،

کوئی ایسا مادی پیمانہ دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے ناپ کر بتایا جاسکے کہ فلاں تلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت مخلوق کی محبت سے زیادہ ہے یا کم لیکن اس کے لئے عملی پیمانہ موجود ہے جس سے ہر شخص اپنے دل کا امتحان کر سکتا ہے جب بخون و خالق کی رضا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا اور محبت الہیہ اقتضایہ ہے کہ مالک و محبوب حقیقی کی رضا کو اختیار کیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ خواہ اس راستہ میں اقرباء و احباب کی طرف سے منہ موڑنا پڑے یا اپنی جان و آبرو سے تعلق توڑنا پڑے۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہیں تو بلاشبہ توحید عالی حاصل نہیں ہے۔

دل کا حال مقام الغیوب جانتا ہے۔ ہم ظاہر میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر دل کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس

تزیہ نظر آتا ہے کہ ”توحید جی“ کی جنس گراں مایہ آج اس قدر کیاب ہو چکی ہے کہ بہت تلاش و جستجو سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے دو کا نڈا و مشائخ تھے جن کی آتش دل کی چمکاریاں دور دور تک دلوں میں آگ لگا دیتی تھیں۔ مگر ان میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شعلہ طور کی بجائے آتش زرد و کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ان کا شعار و سنت نبویہ سے سرکشی ان کی طبیعت نامیہ۔ شرک و بدعت کے جہاز میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک اسے متعدی کرنے کے در پے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے دلوں میں محبت الہی کے بجائے محبت دنیا نے گھر کر لیا ہے۔ یہ حال صوفیاء و مشائخ کے ایک بڑے گروہ بلکہ ان کی اکثریت کا ہے۔ لیکن سب کو ایسا ہی سمجھنا سخت غلطی ہے۔ آج بھی ایسے حضرات اس طبقہ میں موجود ہیں جن کے مقدس چہروں کا دیکھنا ہی محبت الہی کی فطری چمک دہی کو برادیتا ہے اور ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے

محبت الہی کا تذکرہ بھی مومن کو مجرب ہوتا ہے۔ اس لئے اس لذیذ حکایت کی یہ معمولی سی طوالت غالب کسی کے لئے باغاطر نہ ہوگی۔ بات ختم کر دیا تھا کہ دو ایک ”اپ ٹو ڈیٹ“ قسم کے شرک یا آگے جا کر ہر شرک و بتکاری اور علی میں داخل ہیں لیکن ان کا بنیاد اس محبت سے ہڑتی ہے۔

پہلی چیز تو وطن پرستی ہے جو بلا تکلف خدا پرستوں کے فیشن میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ وطن کی محبت ایک طبعی شے ہے اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ یہاں تک انکار نہیں ہے بلکہ اس طبعی افتخار کی خلاف ورزی پر شریت اسلامیہ بھی نکیر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کی ایک حد ہے، اسی وقت یہاں نے وطن کو ایک معبود بنا لیا ہے۔ اس کی تعذلیں۔ اس کے لئے اخلاق و انسانیت کے ہر اصول کو ٹوٹنے پر آمادگی۔ اس کی محبت کا درجہ دین میں مذہب و غیرہ ہر چیز کی محبت سے فائق سمجھنا۔ اسی کے لئے احکام الہی سے منہ موڑنا۔ یہ سب امور کیا اسے معبود کا درجہ نہیں دے دیئے ہیں؟ اور کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اسلام میں حب الوطن بہت ستھن ہے بلکہ نامور یہ ہے۔ لیکن وطن پرستی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان بھی اس مغربی شرک کو اپنی زندگی کا جزو بنا چکا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے مغربی ملک کے خلاف جنگ کی خبریں آئیں۔ آنکھیں دیکھنے کو اور کان سننے کو تھیں گئے کہ کہیں کوئی مسیحی اللہ کا لفظ دکھائی یا سنائی دیتا، لہذا اللہ کی رحمت کے بجائے ہر طرف وطنیت کی روح کا رفران نظر آتا ہے۔

ایک دوسرا بات ہے ایران کے ایک منعم حراش نے لڑا تھا۔ انسانیت کے نام سے مرسوم ہے۔ یہ بھی فی نفسہ قابلِ تذکرہ محبت شے ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اسے بھی معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اختلاف انسانیت کی محبت سے نہیں ہے بلکہ اس محبت و عظمت میں غلو اور افراط سے ہے یہ وقت و حقیقت ایک فلسفیانہ تخیل اور عمل و دو چیزوں کا ایسا عجیب مرکب ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی کشش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پتار جب خیالی دنیا سے عملی دنیا کی طرف آتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام کا موقف ظاہر ہے۔ انسانیت لازمی اس کے نزدیک فرض لیکن انسانیت پرستی اس کے نزدیک خلافِ فطرت اور شرک ہے جس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

محبت کی طرح اعتماد کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور دوسرا رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس تفہیم کو باقی رکھنا توحید فی الاقناب ہے جس کا اصطلاحی نام دینِ قیم میں توکل ہے۔ ارشادِ حق ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

داعی ایمان کو صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے،

خوف طبعی مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جس کے آگے خوف کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق فرمانِ باری ہے:-

وَأَيُّهَا فَارْهَبُونِ

(اور صرف مجھ سے ڈرو)

یہ چند اشارات ہیں جن پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ مضنون بہت لبریل برجلے گا۔ توحیدِ عالی خود ایک مستقل موضوع ہے جو شرح و بسط لپا ہوتا ہے۔ بشرطِ توفیق اس پر پھر کسی دقت رکھنی ڈالوں گا۔ آخر میں ایک جامع آیت لعل کرتا ہوں جو توحید کے سب ارباب کا خلاصہ۔ دوسن کی زندگی کا مکمل دستور العمل۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطالبہ ہے:

اِنَّ صَلَواتِی وَسَّلَامِیَ عَلَیْکَ اَیُّهَا الَّذِیْ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ

(جے شک میری نماز۔ عبادت۔ نذر گئی اور محبت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے)

کاش! سجدہ دار مسلمان اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے ؟

آذانِ بَکدۃ

نغمہ و فریاد ————— صلاح و انقلا ————— نقد و حَسَب

لکھے ہیں یہ اشعار، مگر خونِ جگر سے !

- اسد ملتانی —————
- عاصی کرنالی —————
- شفیق جونپوری —————
- ساقی جاوید —————
- پرونیس رضیاء احمد بدایونی —————
- ابوالبیلین حماد —————
- صابر القادری —————
- عامر عثمانی —————
- درد سعیدی —————
- فرق جامی —————
- بسمیل سعیدی —————
- راغب مراد آبادی —————
- عبد الحمید ارشد —————
- رعنا ظفر —————
- ابوالعرفان مسرت انصاری —————
- محمد عبد العزیز شرفی —————
- شبیم رومانی —————
- ابراہیم کنوری —————
- ابوالعجاہ دراز —————
- ماہر القادری —————

اسلام ملتانی

عقائد کونالی "توحید"

کیا یہی توحید ہے؟

لب پہ تو اللہ کی تعریف ہو توحید کہ اور عمل دکھیں تو خود ایمان کی تردید کہ
 کیا یہی توحید ہے؟
 جبکو دوسرے اخلاص کی تاکید ہو ان کو کفار ہی سے خون اور امتدہ کہ
 کیا یہی توحید ہے؟
 خود پرانے نفس کی ہے لے کھنکھ پر کیا اور خدائے پاک کے احکام پر تنقید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 جاری ہو کیا قلم تعلیم قرآن کے خلاف آیہ قرآن سے جس نفیر کی تمہید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 ٹھکانہ رنگ میں ہوتا ہے اسکا اہتمام خواہ وہ تفسیر غیم پر خواہ تفسیر عید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 تو یہ کہ کتابیں جن کی سرحد کی گلیتے اہل باطل و قوتوں سے طالب بناید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 فتنہ مردانِ خدا سے بے نیاز ہی سولہ اور مردوں سے تھجھامداد کی اہمیت ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 سچے قبروں پر نظر دنیا پہ دل غمزدہ رہا دین کی تقیص میں انھیاری کی تقلید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 کعبہ دل میں بسائے جا رہے ہیں جنت جہنمیت کے پرانے دھڑکی تجمید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 مسلمان کو نہیں لاقنطو کا بھی نفس کفر سے حروب ہو اسلام سے نومید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟
 وحدتِ مملکت ہوئی ہو یا وہ پادشاہ است امتناؤ کی سوسو طرح تاہید ہے
 کیا یہی توحید ہے؟

زخمہ توحید سے جنبش تار جیسا است۔۔۔!
 اس سے نفس کی نمود، اس سے خودی کا ثبات
 عشق جلال آدین، حُسن جمال آنسریں
 اس سے بشر کی سیات سلسلہ معجزات
 اس سے نگاہِ عمرض فاش کن رمز دیں!
 اس سے دل مرتضیٰ رہ جلوہ گہ نور ذات
 اس سے نصائب ہے یاد ہی پر و خیزین
 اس سے شفقِ بنگ ہے دامن موجِ درات
 اس کے اُفق سے طلوع نورِ جبینِ حصرم
 اس کی شعاعوں سے ماند تشقہ لائے مَنات
 اس کی بہاروں میں مست بندہ مومن کامل
 اس کی نصائب میں چُست مر و مسلمان کامل
 اس کی تجلی میں کم غفلتِ ذہن و خرد!
 اس کے تصور سے حل کحتہ ذاتِ صفات
 وحدتِ فکر و عمل ہے اسی طوبی کا پھل
 غیرتِ عزمِ یقین، میں اسی والی کے پاست
 شیطنتِ عصرِ نو، جُرم و بغاوت کی رو!
 شورہ اُنا سے ہو پُر اکھن کا تاں ست
 آہ اس احساس سے تلخ مرے روز و شب
 کام و دمن میں مرے زہر ہے قند و نبات
 و سوسہ آدمی، ذہن کی غارت گری!
 عقل کی پوشیدہ چوٹ، نفس کی دُزدیہ گھاٹ
 مشرک کی اُفتاد بھی، فتنہ ایجاد بھی!
 شکر کا الحمد بھی، کھاتے ہیں ہم جس سے نبات
 موجدِ توحید میں ساری خرافات غری
 ایک خدا کا خیال، لاکھ بتوں سے نجات

شفیق جو نبوری

خالق و کردگار

حمد

ہمیشگی ہی اگر مائے کی ہے تسلیم
تو کردگار ازل سے کشیدگی کیا ہے

زمین آگ کا گولا مٹی زمین کرتا ہوں

مگر زمین کی ہستی پہ آگہی کیا ہے

زمین آبی کہاں سے سوال کرتا ہوں

مکونات کے آغاز کی خودی کیا ہے

ہوئی نہ عقل کی تسکین خدا کو چھوڑ کے بھی

خدا ہمیں ہے تو یہ نظم زندگی کیا ہے

چلا کہاں سے زلزلے کا کاروان وجود

اور ابتداء ہے تو عنوانِ آخری کیا ہے

جب ابتداء کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر

تو فلسفی جو حقیقت شناس ہی کیا ہے

زمین پہ لالہ و گل کی بہار کیا معنی

یہ آسماں پہ ستاروں کی روشنی کیا ہے

یہ ڈالیوں پہ عنادل کے چہچہے کیسے

چمن میں غنچہ و گل کی شگفتگی کیا ہے

کہیں تو خشک ہیں چہچہے کہیں رواں لہریاں

زمین کا ابھی کیا رنگ تھا ابھی کیا ہے

بغیر دیکھتے ترتیبِ فصل و موسم کی

خزاں کے بعد یہ آمد بہار کی کیا ہے

یہ چھوٹے چھوٹے پردوں کے ٹھنسلے کیسے

یہ شاخ و گل پہ سیلتے کی زندگی کیا ہے

ہے اک شعور پہ مبنی وجود ہر شے کا

جو صوبہ ہے تو درختوں کی پھاؤں کی

خود اپنی ذات سے ہوتی ہے معرفت کی

حقیقتِ بشری کیا ہے آدمی کیا ہے

خدا کی حمد سے آغاز ہر مقام کیا
اسی نے نطق سے انسان کو شرت بخشا
فلک کے سڑے و طوطی و خوش و لوح و قلم
زمین کی پیاس بجھانے کے واسطے کیا
فلک کو چاند ستاروں نے روشنی بخشی
وہ نورِ عینِ جبینِ ابوالبشر کو دیا
بشر کو اپنی خلافت کا مرتبہ دیکر
شفیق سے دامنِ گودوں کو کروا لیکن
تخلی رخ و گیسو کو تھا جو شوقِ ظہور
بقدر جلوہ رخسار و زلفِ مجنوناں
جہاںِ خمارِ مخیلان دبا بیاباں کو
بسیا و آدمی و کہسار کو غزالوں سے
بتائے جن و بشر کے وجود کی غایت

ہزار شکرِ جہنم کی آگ کو اس نے

شفیق جیسے گندہ گار پہ حرام کیا

ساقی جاویدؑ

مرقد پرستی

سینکڑوں مذن ہزاروں تفریحی پوجے گئے
جانے کتنی خانقاہوں کے دیے پوجے گئے
جلنے لگتی "مجاہدوں" کے حاشیے پہ جگے گئے
کتنے بچے "خیر و برکت" کے لئے پوجے گئے

خیر و برکت کا صحیفہ طاقی میں رکھا رہا
نقشِ ہستی پر وہ اوراق میں رکھا رہا

ہر لحد اک وقت کا اسٹور ہے کس سے کہیں
شیشہ تقدیس چکنا چور ہے کس سے کہیں
دل یہاں تو والک صلیبِ نور ہے کس سے کہیں
کن اندھیریوں میں سر محصور ہے کس سے کہیں

کون سا بڑ وقت کی آواز سنتا ہے یہاں
آدمی کا ذہن انگارے ہی چھنتا ہے یہاں

رہروان حق مگر کچھ آج بھی بیدار ہیں
کچھ اُجالے رات سے آگاہ پیکار ہیں
پھر اُفتی پر کچھ نمودِ صبح کے آثار ہیں
کچھ نگاہیں لے زمانے نقشِ بردوار ہیں

پھر چراغِ زیست کی ہم لو بڑھاتے ہیں پلکا
اجم و مہتاب بن کر جگمگاتے ہیں یہاں

یہ سنگتی ترتیبیں یہ "آستلے" یہ ہزار
یہ چرس پیتے مجاہد، اُدھتے خدمت گزار
کفر کا اٹھنا، بھولنا، الحاد کا اُڑنا غبار
ذہن کے نیلام گھر، تقدیس کے جھلنے دیار

مردوں پر مجدد ویزا لے پجاری الاماں
قبر کے مردوں کی یہ پردہ دگاری الاماں

عصمتوں کی منڈیوں کے بیواری دہریہ
سینکڑوں ٹکڑیوں کی یہ تحریک دہریہ
آج بھی امجاد کے سکتے ہیں جاری دہریہ
آدمی کا دل ہے ظلمت کی پٹاری دہریہ

مرنے والوں سے مرادیں مانگتے آتے ہیں لوگ
کس عقیدت سے جہنم کی طرف جاتے ہیں لوگ

پھر زمانہ ایک زنجیر کھن دیتا ہوا۔۔
وقت پینے کیلئے خون چمن دیتا ہوا۔
آدمی کو پھر ملا ہیں اہرن دیتا ہوا
کعبہ تقدیس کو خونیں کمن دیتا ہوا

رکھنے والوں نے ادا اک یاد رکھی کھڑکی
پیر و مرشد نے بھی اک بنیاد رکھی کھڑکی

مردوں کے پوجے والو، حرم کا واسطہ
اس نئی پاکت کے نقشِ قدم کا واسطہ
انقلابِ چین و رعدا و عجم کا واسطہ
جاکتی صوبوں کے سیلویم، ہم کیم کا واسطہ

تاکہ یہ دلی توحید سے 'اسلام' سے
مذہب کی تم کو سیدی ہیں غروبِ شام سے

پرونیس ضیا ام احمد بدایونی ایم۔ ف۔

غیر اللہ کو سجدہ

ابوالبیان حماد

نغمہ توحید

کلید کشتنِ فردوس مددِ لبت جاوید
دلیلِ و جہتِ توحید، انجمِ دناہید
ہیں نصیب جو چٹانے اپنے رب کی نیند
گوارا کرنے سے جو نظامِ باطل کو
وہ سب خدا کے مطیع و فقیر بندے ہیں
امیدِ یم نہیں ماسوا سے کچھ بھی جیسے
حیدر ابن علی نے کٹ کے سراپا
کبھی بدل نہیں سکتے حقائقِ ابدی
دل و دماغ صنم خانہ چو اوہوس
ہے تہنابِ ضروری رسومِ پرستش
سفینہ اس کا جھنڈ سے نکل نہیں سکتا
جو بُت شکن تھا کبھی بُتِ فروش ہے وہ
کسی پر اسکو بھلا تبصرو کا کیا حق ہے
ہے جس کا گوہرِ قصود مرضی مولا
چراغِ خیمِ برہم بجکدہ ہے جہاں
سبحانِ تیشہ سحرِ اودا یک ضربِ شمشیر

ابوالقیان زمانہ ہزار دشمن ہو

میں جنگدوں میں سناؤ گانِ توحید

لے سفر سے ایک صحابیؓ ہا دقا
سجدہ کیا رسولِ علیہ السلام کو
لیکن نہ تھی پسند یہ تعظیم کی ادا
اللہ کے پیغمبرِ عالی مقام کو
پچھی جوان سے وجہ تو بولے کہ بارہا
دیکھا ہے ردیوں میں جو میں عجم کو
کہتے ہیں سجدہ وہ یہ کمالِ فردنی
مذہب کے ہاں ان و سرانِ عظام کو
میرا بھی دل ہوا کہ نبیؐ کے حضور میں
لاؤں بجا خصوص سے اس رسمِ عام کو
فرمایا یہ طریقِ نیایش ع عاجزی
مشرع ہے اگر تو خدا کے نام کو
کز غیر حق کے واسطے یہ شیوۂ نیاز
ہوتا روا شریعتِ حقہ میں نام کو
کز انیس عورتوں کو ہدایت کی سجدہ
ہوں اپنے شوہروں کے حضور احترام کو

ندائے حق

اے کہ انسان تجھے خلق کیا ہے کس نے
اور مخلوق ہے جتنی بھی، وہ سب تیری غلام
فہم و ادراک کی سوچی ہے امانت کس نے
لطف کو کس نے عطا طاعت گویائی کی۔
بندہ کہہ کر تری توقیر بڑھائی کس نے
یہ نہ سوچا کہ ہے طاقت بھی کوئی لا محدود
تو نے اپنوں میں جسے چاہا خدا مان لیا
ہوش اتنا بھی نہیں ہے تجھے دیوانہ عقل
ہم نے بخشا تجھے تسلیم درضا کا پیکر
تجھ میں مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں کفار بھی ہیں
اس لئے تجھ سے مسلمان شکایت ہے ہمیں
ایک بندہ تھا تجھی میں سے ہمارا محبوب
اس کے کردار پہ کونین کی غفلت قرباں
ہم نے بھیجا اُسے یوں تیری ہدایت کیلئے
تیرا ہادی، تراز ہبر، وہ مکمل انسان
جانتا تھا کہ ہے کیا رشتہ محبوب حبیب
حق سے نہ قدم پھر بھی ہٹائے اس نے
ایک منہ سے کبھی خود کو نہ بڑھ کر سمجھا
چھوڑ کر ہم کو اٹھائی نہ کسی سمت نگاہ
بار بار یہ بھی بتایا تجھے، یہ اہل تسبیح و
ان کی تعظیم کو جھکنا ہے سر اسرجعت
تو نے چاہا جہاں، پھیلا دیا بس دست سوال
ہم سے منہ موڑ کے تیغوں کی پرستش کی ہے
اپنے ہاتھوں سے ہوا ادا ہم پرستی کا شکار
جتنے غفار ہیں ہم اتنے ہی تہار بھی ہیں
ہے ہمارے ہی کرم پر تری ہستی موقوف
اب بھی ہے وقت ہمارے غضب تہرے ڈر

مرتبہ بڑھ کے ملائک سے دیا ہے کس نے
بخشایہ کس نے تجھے عزت و عظمت کا مقام
کی عطا عقل و خرد کی تجھے دولت کس نے
دیدہ کر کو دیں نعمتیں بینائی کی!
راہ منزل پہ پہونچنے کی دکھائی کس نے
عبد کی شان یہ تھی اُس کو سمجھتا معبود
وقت مشکل اُسے حاجات روا جان لیا
عقل رکھ کر بھی بنا چڑھا ہے بیگانہ عقل
ہم کو ہی بھول گیا آج ہمارا ہو کر
کچھ ہیں وہ، ہم سے ہی جو برسرِ پرکاشی ہیں
اپنے محبوب کی اُکلت سے محبت ہے ہمیں
جس کو ہر لحظہ ہماری ہی رضا تھی مطلوب
اس کی توفیق کی دیتا ہے شہادت قرآن
تو مہاجنا تھا خجروں کی اطاعت کئے
زندگی جس کی سراپا تھی، ہمارے فرمان
تھا یقین یہ بھی کہ کونین کی غفلت ہو نصیب
بندگی کے تجھے آداب سکھائے اس نے
اپنے کردار سے تجھ کو بھی یہی درس دیا
جب بھی مانگی ہے کبھی، ہم سے ہی مانگی ہو پنا
کوئی طاقت ہی نہیں ان میں یہ خود میں مجبور
ان سے کچھ مانگنا مومن کے لئے ہے ذلت
ہم نہ چاہیں تو بھلا دے کوئی کیا اہل مجال
قابلِ عفو نہیں تو نے وہ لغزش کی ہے
اُس پر یہ آرزو، ہو زندہ مومن میں شمار
ہر جزا اور سزا کے تری غنا بھی ہیں
ہم جو چاہیں ترے ہر عضو کو دیا ماؤن
بدعت و شرک کو چھوڑ اور رہ حق سے گزرتے

تو اگر تبارک فرمان ہم سے ارا ہو جائے
حشر میں پھر تری بخشش کا سہارا ہو جائے

عالم عثمانی

اذانِ بُٹ کدہ!

عشق و وفا کی راہ گزریں زیر قدم جب کھٹکے
جس پر اغان کوئے والو اتہ نے یہ کیسے دریپ جلائے
ریختہ سیر ہو یا راحت، فتح ملے یا سرکٹ جائے
کس کو ہم مجرم ٹھیرائیں، کس کو دیں الزام کہ ہم نے
خوب لے لے اباب مجبت ذکر دیانِ خطبتِ ماضی
شیدہ اہل عزم و یقین ہے طرفانوں سے مکر لینا
راہ و فاکار ہر دوہوں میں کانٹوں پر چلنا ہے مجھ کو
اُس مذہب کا باغی ہوں میں جو اپنے ابابِ ہم کو
نذر مرنے کے متوالوں کو صاحبِ وعدہ حال تو دیکھا
غیر دے نے جو بھڑکائے تھے انکو سمجھایا ہم نے، لیکن
راہ و فاکار آسکتے ہیں جاننازی کے سخت مرحل
فضلِ خدایے رشتہ توڑے، کفرِ حلی سے ناظر چلے
چھوڑ گئی تشلیٹ کو پیچھے تیز قدم توحید ہماری
لے غمخوار دیامت پر چھو کیوں پیہم رقتا رہتا ہوں
غم لینا اور ہنسکر لینا، سر دینا اور شوق سے دینا
قبور چرب میلے دیکھے تب یہ بات سمجھ میں آئی

کتنے ہی ابابِ مجبت ساتھ مرادیکر بھپتا سے
اور گٹھے کیا اباجلے اور بڑھے ظلمات کے سائے
لیکن یارب مشوقِ طلب پر غفلت کا الزام نہ کرے
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عظمت کے ایوان گرا کرے
لیکن غازی وہ شیرے کاوہی کو حال بناتے
اس کو مجاہد کون کہے گا سبیل کی مد پر جو بہر جائے
کرب بلا سے ڈھنڈے والا ہرگز میرے ساتھ نہ کرے
نہم گہر جلوت سے اٹھا کر گوشہ خلوت میں لیجائے
لیکن ان خاصاںِ خدا سے نہم کے میدانِ خالی پائے
جو اپنوں نے بھڑکائے ہیں اُن شعلوں کو کون بجھائے
یوں مٹ جانا راہ و فاکار لاش بھی ڈھولے ہاتھ نہائے
دیر سے بیٹھا ہے اک حسرتی قبر ولی پر آس لگائے
ہم نے مٹی کے ڈھیر دے پر لٹکے ٹیکے پھول چڑھائے
دل پر عجب عالم طاری ہے بن رہے آرام نہ پائے
کوئی یہ باتیں کیا سمجھے گا جب تک دل پر چوڑ نہ لگائے
بن جاتے ہیں نادان انسان کس آسانی سے چوہائے

عالمِ مثل نشہ بادہ گمراہی بھی لیک نشہ ہے
جن کو اپنا ہوش نہیں ہے کیسے انہیں کوئی سمجھائے

درہ سعیدی

قطعہ

بن جائے پھر حرم نہ عقیدت کا بتکدہ
سر پر اٹھائے پھر نہ خانقاہ کو
بھولے یہ احترام کے سب بے جواز ہیں
ہے اہل کاوہ ان طریقت یہ وہ نظام

مجھ کو یہ خوف چشمِ عقیدت مگر سے ہے
تقدیس کچھ حرم کی نہ دیوار و در سے ہے
سجدوں کا احترام شریعت کے دے سے ہے
مگر امیل کا خون جہاں راہبر سے ہے

فوق جاہلی

اسلام کے نئے بُت ساز

لے خدا رکھے ترقی اس قدر کی قوم نے
ہو رہی ہیں ارتقا کی مثلیں طے پہ پہ
پروردہ فرسودہ گریباتی نہیں تو کیا ہوا
یہ کھلے پاؤں بھڑنا دختراں قوم کا
ان بزرگان مقدس کی کروں تعریف کیا
رہبران قوم کی توصیف ہو کیونکر بیاں
مسجدیں دیران ہیں آباد میخانے ہوئے
یہ بزرگان طریقت صوفیاء پاکباز
کعبیاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں جنت کی
حکم پر قرآن و سنت کے عمل کرتے نہیں
شُرکِ بدعت کے نشانے خالقا ہوں میں ام
کیا تعجب ہے یہی حالت رہی اگر قوم کی

بن گئے آنکیت نہ ہجرت بتان مکر و فن
جام وادہ، رقص وغمہ، اختلاط و دوزن
ہیں مگر نام خدا باقی رسومات کہیں
دید سے شرمندہ جنگی اہل مغرب کا چلن
مغربیت پہ ہے جس کی دور پیری خند زن
نام سے اسلام کے پڑتی ہے ماتھے پر شکن
عیش و مستی کے بھنور میں غرق ہوسارا وطن
سی ہے میں روزناموں میں شریعت کا فن
زیر دامن ان کے ہیں فردوس کے روضہ من
ان کی ملت ان کا مذہب یہی صولت کہیں
اور مجالس میں غرض کی بُت نوازی کا چلن
بُت گری کرتے گئے اک روز دستِ بُت شکن

ہرم ابراہیم کی ریت بتان آذی

خوب ہے وحدت پرستوں کا شعرا کا فوی

یہ محرم نے تماشہ اور یہ جشنِ شبِ برات
نہ نئی بدعت پرستی اُفتابِ مرحوم کی
یہ مزارات مقدس یہ بزرگوں کے نشان
زمرہ قریبوں کے اور یہ ڈھولک کا شور
وہ گئے قریبوں کے پتھر سجدہ ریزی کے لئے
ناگی جاتی ہیں مزاروں سے مرادیں رات دن
بُت پرستی گر کرے کوئی تو کافر بن گیا
سرتوں کے سامنے خیروں کا جھکنا کا فوی
مقبروں میں ہی پرستش روز غیر اللہ کی
خوب ہے یہ اہل دین کی پیروی آذی

گیا رہوں کی مجلسیں یہ مقبروں پر آؤں
زمرہ عسوں کا میلوں کا یہ تزکِ ہفتشام
جانتی ہے جن کو دنیا ایک پاکیزہ مقام
لوگ جن پرنا چتے ہیں مست ہو ہو کر مدام
ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا اہتمام
بن چکی ہیں قبیلہ سحاحات قبریں لا کلام
یو چنا قبروں کا مسلم کیلئے ہے نیک کام
اور مسلمانوں کے سجدے سجدہ ہائے احترام
خالقا ہوں میں جھکتے ہیں مئے بدعت کے جام
خوب ہو اولادِ ابراہیم کا دینی نظام

دین کی تعلیم جنسِ خام ہو کر رہ گئی
حق پرستی کفر کا پیغام ہو کر رہ گئی

بسم اللہ سعیدی

شہ پارے

○ مستغنی احکام شریعت ہوں
والبتہ اذہم طریقت ہوں
چوبیس گے ناب حضرت مرشد کے قدم
بہتر ہے کہ اللہ سے رخصت ہوں

سراخت مراد آبادی

○ قبروں پر شب و روز یہ میلے ٹھیلے
یہ پھول جنسیل کے یہ کھیلے پیلے
پیران ریائی سے خدا سب کو بچاتے
ایساں سے مسلمان کے یہ برسوں کھیلے

○ دل سوز نہاں سے ہو چکے ہیں خالی
اک کھیل ہے اب ذکر ہو یا تو سالی
ہوئی کالے غوغا نہیں اس گشت میں
اک آگ بھڑک رہی ہے ڈالی ڈالی

○ پیران ریائی کے نہ پوچھو حالات
دل کش ہے اگر صبح تو بچپ ہے رات
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں
حضرت ہی کے دم سے ہیں یہ مادی ہنگام

○ مہر پر بعد عز و نیند آستے ہیں
رد و کے نکات خلق سمجھاتے ہیں
لیکن یہ خدا پرست، تسبیح پرست
خلوت میں کچھ اٹھنل فرماتے ہیں

○ صوفی نے کہا حقہ ہو دنگاہ کا حال
لے رُوح هزار اک نظر فین کمال
ٹٹلے کہا ہوتی ذیہ حالت دیریں
گر رُوح کو ہو سکتی آفرین کی مجال

○ ملتی ہے جب اک شورش و فتنگ ان کو سراہ
محشر بقدم، سیمتن، آوارہ نگاہ۔
مٹلا کو نظر آتا ہے اس میں ابلیس!

○ صوفی کو نظر آتا ہے اس میں اللہ!
برادری اسلام الہی توبہ
اُس صبح کی یہ شام الہی توبہ
قرآن سے آغاز ہو تو الی کا
قرآن کا انجام الہی توبہ

○ قرآن کو جو روح تو انہیں نہ کر
اللہ کے احکام کی تو مین نہ کر
تو نہ رہ نہ ہے تابع مذہب کے ہے
مذہب کو مگر تابع اکین نہ کر

○ ایمان کی ہر سانس میں ڈھل جاتا ہو چل
ایقان کی رگ رگ میں چل جاتا ہے چل
ثابت نہیں کہیلے، اُسے چل علم
جب دین کے آغوش میں چل جاتا ہو چل

عبدالحیید ارشد

ترانہ توحید

الْبَلْبَانِ حَاد

”آثارِ توحید“

یہ جہان رنگ و بو کا عالم کون و فساد
تاجدارِ کشورِ خاور، وہ روشن آفتاب
چرخِ نیلی قام ہفت پرست کوہِ دہنگا
ابھار دے موجِ طوفانِ رحمتِ حیل
سر دہشتاد و صنوبرِ باغ و گنار و چنار
نورِ ظلمت و صوبہ بھارت و بنگالہ و سندھ
یہ فضا پرستی ارض و فرائزِ آسمان
آبادوں کا نرم، نغمہ جوتے رواں
بجلیوں کی یہ چمک اور صافحہ کی یہ کرک
دن کا ہنگامہ سکوتِ شام، تاروں کے گہر
گردنِ ایام، اعصار و قرون و ازمہ
باجی گاتی ہوائیں، گنگنائی ندیاں
خاموشی کی راگنی، یہ چاندنی کی نغمگی
یہ تجرِ آفریں نقش و نگارِ کہکشاں
سازِ فطرت کی مدھن نائیں قضاوت کی گیت
زمرِ جہانوں کے، زنجیرِ آبادوں کے سونے

سب گواہی دے چکے اللہ کی توحید پر

کیوں نہ پھر کا وہ ہر انسان ہی توحید پر

لہ عرب کا ایک شہر حضرت جبریل علیہ السلام میں ویسے ہی

انتقال کو رہیں جیسے شعرا نے ہم سرودِ صنوبر کو۔

خداوندِ اتم ہستی ربِّ عالم، واحد و یکتا

نزدیکِ ہم سرے، گرا باشد کسے ہمتا

جہلے ساختی از آب و گل بہرِ ظہورِ خود
چہ حکمت !! حکمتِ کامل اچھنتِ ہمتا

جہاں روشن خداست از پر تو جس دل افروزت

کجا شمس و قمر باشد؟ کجا احنت جہاں آما

توئی خلاقِ عالم، صانعِ کامل، شہنشاہ ہے

سزاوارہ جہانِ نباتی توئی درستی و بالا

لعلی اللہ! شے پاک تو جس دلا دیزت

ہمہ عالم شدہ حیراں، ہمہ عالم بود شیدا

نمی یارد کسے ہرگز، بر آرد حاجت کس را

توئی حاجت روا، مشکِ گلستا، برہر کسے بالا

ندارد میج شرعے، ہیچ غیرتِ مشرکِ احق

کہ سازد غیر تو معبود، خواند غیر تو آفت

ہیں آں بدعتی را کو بدذوقی و بد بینی

بخواند غیر حق تا آد بر آرد حاجت اُورا

نہے احسانِ فرمودی کہ بہرِ محو کفر و شرک

فرستادی رسولِ خود محمدؐ گوہرِ والا

کلمہ دادہ ادا از فضلِ بے حسابِ خود

کہ عاجز از نظیرش عالمِ قرین و ہم بالا

ہمہ از برکتِ توحید پرستِ اس نعمتِ وافر

ہیں قرآنِ پاک، ائمہ المرسلین، ما

الہی! ارشدِ مسکینِ ندارد غیر تو آفتا

توئی آفاتِ من مولائے گل، پے مثل و پے ہمتا

رعنا ظفر

بشرک بدعت کی گرم بازاری

چل رہی ہیں شرک بدعت کی ہوائیں چار سوسو
گھومتے پھرتے ہیں پیرانِ ریائی کو بہ کو
عام ہے بدعاتِ بدینی کی اب تو گفنگو
ملتِ اسلام کی خطرے میں ہے پھر آبرو

ابراہیمؑ ملتِ انصاری

راز سے توحید کے آج اک جہاں بیگانہ ہے
اب حقیقت سے زیادہ عظمتِ انسانہ ہے

سفیدی پر سیاہی

رخسار سے ہے گردِ مزارات ہویدا
سجدوں کی جبینوں سے جھلکتی ہے سیاہی

لمے "اشہدان اللہ کے پیرو یہ بتا دے
رخسار و جبینِ بیتہ میں ابکس کی گواہی

سجدے بھی کئے خاکِ مزاروں کی بھی چاٹی
بستلاؤ تو کیا ہیں یہی احکامِ الہی!

حوباتِ تمہاری ہے شریعت سے الگ ہے
دو دن بھی نہ فرماں محمدؐ سے نہیابھی

مسجد سے تمہیں غارِ مزاروں سے عقیدت
اللہ کرے دُور دلوں سے یہ سیاہی

غیرت کی ہے یہ بات بڑے شرم کی جملہ
ہو شرک کا سالار محمدؐ کا سپاہی!!

کیا کہا نہ مزاروں پر ان آنکھوں نے دکھایا
تو ہے الہی مری تو ہے الہی

نزدِ حقیقتِ حق مجھے رکھی نہیں، معلوم
ہوتی ہے ذرا سے میں سفیدی سے سیاہی

ایک دنیا سر پہ ختمِ قدوں پہ آتی ہے نظر
ہے دلوں پر ان کے پیروں کی کرامت کا اثر
کیا خبر ان کو کہ یہ بھی ہے شریعت سے مفر
جو موجد ہیں نظر رکھتے ہیں وہ اللہ پر

جز خدا کے کوئی بھی مالک نہیں قادر نہیں
غیب کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں!

سرِ عقیدت سے مزاروں پر جھبکا نا بھی ہے شرک
منستوں کا نہ تھا چادرِ چڑھانا بھی ہے شرک
دو تہوں پر چراغوں کا جلانا بھی ہے شرک
"المدیاشیخ" کا لغو لگا بھی ہے شرف

شرع میں شرک کی بخشش ہو نہیں سکتی کبھی
شرک سے ہوتی ہے توحید و رسالت کی نفی

مسلم و مشرک کی ہیں راہیں جدا منزل جدا
اُس کا ہے صوفِ اک خدا اُس کے ہزاروں ہیں خدا
دل سے قائل ہے یہ ارشادِ رسول اللہ کا
خواہشوں پر نفس کی قائم ہے اُس کا بسلا

جو موجد ہے وہ ایسے کام کر سکتا نہیں
بجول کر ترکِ رہِ اسلام کر سکتا نہیں

لہ ان اللہ لا یفرق ان یشرک بہ و ذر ان یحید

ابوالمجاہد زاهد

اشارے

رموز کون و مکاں کو ٹٹولنے والا مرزہ توحید ہے کہ خود بے نقاب ہو جائے
 غذا کی راہ پر آنا پڑے گا مجبوراً ابھی کچھ اور یہ انساں خراب ہو جائے
 سنور رہے ہیں نئے سرے کیسے انکار اب اپنی خیر منائے تمدن گمراہ
 نکھر رہا ہے حیاتِ نظام نو کا جمال نہ رنگ ہے نہ وطن - لا الہ الا اللہ

(۱) اے ناہیہ سائے، در باطل پر نشیمن
 ایک حرف بگو، سیم، سوئے مابین گمراہ
 آسودگی امن و اماں گر خواہی
 لا تدع مع الله الا للہ الآخر

(۲) رنگ و نسل و وطن کے دلکش لفظ
 ہیں اساکس تباہی عالم
 بہر امن جہاں ضروری ہے
 وحدت رب و وحدت آدم

پسند آئی مجھے بات اک معذکر کی خدا کرے کہ تری بھی سمجھ میں آجائے
 یہی ہے "کشف" ترا آج کے زلزلے میں کہ تو حقیقت توحید ہی کو پا جائے
 ستیزہ کار ہیں تاریکیاں اجالوں سے گماں کے پنجہ بیدار میں حقیقت سے
 تو اس فضا میں اگر نام خلیفہ نہ کرے مرے عزیز! یہ نیزی "بڑی کرامت" ہے
 بہت ہی خوب ہے یہ دھند حال کی دنیا بہت ہی سامعہ پرور ہے بزمِ قوالی
 مرے عزیز! مگر تو نے یہ بھی سوچا ہے یہ بخودی ہے کہ بے خودی کی نقالی
 بجا رہا ہے جو ایمان کے چسپاںوں کو وہ "بھوت" تیرے "قبیلوں" سے جل نہیں سکتا
 سوارِ ہینٹوں پر ہے آج جو "آسیب" وہ تیری "چلہ کشی" سے تو مل نہیں سکتا
 جو برق تاب عوام کو مضحل کر دے اسے حیات کا پیغام میں نہیں کہتا
 سبق پڑھائے جو انسان کو ترک دنیا کا اسے تصوف اسلام میں نہیں کہتا
 یہ جو گناہ طریقے یہ راہباناہ شعار یہ زندگی سے ہے اسے بجز گریز و منہ راز

محمد عبد العزیز شرقی

شبہم روحانی

تلقین

سرست بادۂ مے توحید سیدنا بلالؓ

اے بحث کے امامو!

اک مرد بادشاہ کی تعلیم یاد رکھو
نقطہ کبھی نہ ہو گا تقسیم یاد رکھو

رستی خدا کی تھا مو!

اے بحث کے امامو!

اے غازیان ہستی!

اسرار کین مستی زائد پہ فاش کیوں ہیں

کل تک جو بت چکن تھے اب بت ترش کیوں ہیں

اتنی ہییب پستی!

اے غازیان ہستی!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

کیوں بٹ گئے ہوں تم بھی فرقوں میں ٹوٹ کر

کیوں گر پڑے ہو تم بھی غیروں کی جھولیوں میں

تقلید غیر چھوڑو!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

ایمان کر بیگے عادت اہلس کے یہ چیلے

مردوں کی یہ تجارت قبروں کے یہ جھیلے

ان بدعتوں کو چھوڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

دیکھو وہ دورِ اُفت میں

توحید کا سریر اک جالِ بُن رہا ہے

دل اپنا دھڑکنوں کا پیغام سن رہا ہے

دیکھو وہ دورِ اُفت میں!

دیکھو وہ دورِ اُفت میں!

سرست بادۂ مے توحید ایک دن

کٹھن سے پٹ پٹے سرگنہ کہیں

تھا مجرم ان کی دروہاں پہ لہو اخد

اور وہ منات و بات کو پوجتا نہیں

ہر تازیانہ ذکرِ خدا سے تھا ہمنوا!

یہ دردِ عشق بھی ہے عجیب لذتِ آفریں

کہنے لگا بہ طنز وہاں اک ستم ظریف

تم جس پہ جان دیتے جو وہ پوچھتا نہیں

سرخیل عاشقانِ نبیؐ نے دیا جواب

سن لو مری یہ بات کہ عقل کے قری

جلاتے ہو تم جو مٹی کا برتن خریدنے

ٹھنکا کے دیکھ لیتے ہو کچا نہ ہو کہیں

تم تو حیرت سے کو بھی لو دیکھ بھال کر

مولیٰ مرا خریدے یہ نہی کیا کرتے نہیں

ابر احسنی گنوزی

”توحید“

پاسبان عقل کی ایمان کی اماں ہے توحید
راز تخلیق ہی سوچو تو نہاں ہے اس میں
عبد و معبود کا رشتہ ہے اسی سے حکم
اہرمن نام سے اس کے ہی لرز جاتا ہے
اسبائے اسی کے تو پیامی بن کر
جز خداوند جہاں میں کوئی معبود نہیں
وہ خدا خالق کل۔ مالک و مختار جہاں
جو برے وقت میں انسان کے کام آتا ہے
جو بڑے پیار سے کہتا ہے طلب ہم سے کرو
کوئی سن ہی نہیں سکتا ہے تمہاری مسر یاد
ہم اسے چھوڑ کے غیروں سے کریں جا کے سوال
سجدے قبروں کو؟ یہ اعمال ہیں کتنے گندے
صاف قرآن میں اللہ کا اعلان ہے یہ
اور ہم ان کی ہی مخصوص نظر کے محتاج
اس پہ دعویٰ ہے ہمارا کہ مسلمان ہیں ہم
رشتہ اللہ سے بندوں کا ملائے والے
بت پرستوں پہ ہمیں کہیے فضیلت کیا ہو
حکم شیطان کی کیا کرتے ہیں دونوں تھمیل
کرنے تبدیل حیمت کی ذرا جوش میں آ
تیرے کردار سے اللہ و جیمبر میں ملوں

بت پرستی نو مسلمان کو سزاوار نہیں

دین اسلام کی ذلت تجھے منظور ہے کیوں

اپنے خالق سے بغاوت ترمادستور ہے کیوں
تو موصد ہے موصد کا یہ کردار نہیں

آہ — یہ مناظر!

ہر طرف خمیے لگے ہیں، دُور تک بازار ہے
کوئی بارات اس جگہ اُتری ہے باصد کروڑ
یہ نفیری کی صدا تیں، یہ کٹوروں کی کھنک
نیم وا بڑھتے نگاہوں پر فسوں کرتے ہوئے
ہے یہ تقریب عقیدت، عرس ہے اک پیر کا
اک طوائف گارہی ہے سامنے درگاہ کے
ساز پر کچھ چھو کرے تو الیاں گاتے ہوئے
رقص فرماتے لگے، کچھ صاحبانِ وجد و حال
عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھاتے ہی
یہ خائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
میں یہ سمجھا شامیالوں کی قطاریں دیکھ کر
یہ دھنیں کچے چے، یہ پھولوں کے گجروں کی ہلک
شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فردں کرتے ہوئے
کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
کیا مرنے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
گٹکری لیتے ہوئے، انھوں کی پچکاتے ہوئے
یہ کرامت فسخ کی ہے، یا ہے نغمہ کا کمال
اس ہجوم رنگ و بو میں کب ایا دل آئے ہے

مقبرے کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئیں
ان میں لکھن ہے ہماری جھولیاں بھردیجئے
آپ اگر چاہیں تو لڑے آئینوں کو جوڑ دیں
آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار
یہ در منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں ٹھکی ہوئیں
درود سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
آندھیوں کو روک دیں طوفان کے کُٹخ موڑ دیں
میرا گلشن بھی بہت دن سے ہی بے فصل بہار

پھول بیٹے ہیں کہیں اور دیگ لٹی ہے کہیں
یہ ملیدے، یہ تماشے، یہ مٹھائی کے طباق
دل چلتا ہے کہیں، اور سانس گھٹتی ہے کہیں
یہ عقیدت کا تموج، یہ دفور اشتیاق!

یہ اگر کی بتیاں 'لوان' 'صندل' عدد دگل
 جس طرف بھی دیکھئے سالان تفریح نظر
 یہ موجد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں قبر کی
 تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں غلام
 ہیں کسی کے ہاتھ بہر التجا اٹھے ہوئے
 جن کے سینوں میں عقیدت کے سمندر بند ہیں
 چادروں کی دھجیاں کٹی ہیں یاں سونے کے مول
 آخرت کی یاد اس جاپاؤں رکھ سکتی نہیں
 موم کے پنکھوں کے سایہ میں کلامے باز رکھ کر

بالوں باتوں میں یہاں خدام دے جاتے ہیں محل
 یہ چراغوں کی قطاریں، بج گاتے بام و در
 چادریں چڑھتی ہوئیں ڈھولک بھی ہر جی تھی
 کوئی سجدہ میں جھکا ہے، کوئی مصروفِ طوا
 رد رہا ہے کوئی چوکھٹ ہی پر سر رکھے ہوئے
 بدعتوں کے باب میں وہ کب کسی گھر بند ہیں
 دیکھتا ہوں رہ تماشاں زباں سے کچھ نہ بولی
 اُن برستا ہے یہاں چاندی اگلی ہے زمیں
 ناتروں کے خود مجاد رہی ٹھک کا دیتے ہیں سر

ہے یہ تعلیم نبیؐ، فرمانِ قرآنِ کریم
 بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری
 مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز
 التجا، فریاد، استد اور غیر اللہ سے

ہے ہر اک بدعت ضلالتِ شرکِ عظیم
 اس طرح تردید، فرمانِ رسول اللہ کی
 اک طرف قبروں پہ سجدے دوسری نہایت
 یہ نہیں ہے شرک، تو بھر شرک کس کا نام کر

تا بکے یہ کھیل دُنیا کو دکھایا جائے گا
 مٹسک توحید کا کب تک اڑایا جائے گا

رگ جاں

(دعائی کرنا لی کا مجموعہ کلام)

ایک ایک شعر زندگی، عمل اور حرکت کا ترجمان
 قیمت دو روپے بارہ آنے

مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ - لاہور